四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一四八冊目次

皇極經世書八卷首一卷 （宋）邵雍撰 （清）王植註 清乾隆刻本 〇〇一

天原發微五卷圖一卷篇目名義一卷 （宋）鮑雲龍撰 （明）鮑寧辨正 問答節要一卷 （明）鮑寧輯 明天順五年鮑氏耕讀書堂刻本 三六八

皇極經世書八卷首一卷

（宋）邵雍撰　（清）王植註

清乾隆刻本

皇極經世書解十四卷（直隸總督採進本）

國朝王植撰。植有四書參註、已著錄。案皇極經世書、邵伯溫以爲共十二卷、一至六則元會運世、七至十則律呂聲音、十一二爲觀物篇。胡震又分元會運世之六卷爲三十四篇、律呂聲音之四卷爲十六篇。性理大全則合內篇十二外篇二共爲六十四篇、又謂律呂聲音十六篇共圖三千八百四十。明嘉興徐必達所刻邵子全書細目、復以元經會分十二會爲十二篇、以會經運分二百四十運爲十二篇、以運經世分十篇、律呂聲音則合有字有聲及無字無聲平上去入各九百六十圖。植爲此書則幷元會運世爲三卷、律呂聲音爲一卷、內篇外篇共爲卷者八、而又標蔡元定原纂圖十、及所補錄圖五、新附圖三於卷首、其於舊本多所更定。如午會之六世之巳、書秦尊宣太后、權黃畿註未錄入、此補錄之。聲音篇之配以卦、黃畿以爲出於祝氏鈐、此一切芟汰之、又廣引諸家之說以相發明、其考究頗爲勤摯。邵子之數雖於易爲別派、然有此一家之學、亦不可磨滅於天地之間。植之所說雖未必盡得本旨、而自宋以來、詮是書者不過數家、存之亦足資旁證也。

例言

皇極經世觀物一書邵伯子原編共十二卷一至六則元會運世七至十則律呂聲音十一十二則論以上十二數之文也皆爲觀物篇趙氏震又分元會運世之六卷爲三十四篇律呂聲音之四卷爲十六篇性理大全則合內篇十二外篇二共爲六十四篇又謂律呂聲音十六篇共圖三千八百四十明嘉與徐氏必達所刻邵子全書細目以元經會分十二會爲十二篇以會經運分二百四十運爲十二篇以運經世分十

篇此三十四篇之次第也律呂聲音則合有字有聲及口〇■●之無字無聲者平上去入各九百六十圖此三千八百四十圖之條目也蓋每以三十二字爲一圖故其多如此而總之不過四聲遍加以四仍爲十六篇而已今總元會運世爲三卷律呂聲音爲一卷內篇外篇各二卷共爲卷者八

蔡西山纂圖指要所疏最爲醒暢較邵伯子之說更優故各圖說一以西山爲主至補圖附圖則西山所未收者然亦此書之綱要故取他書以足之或就本書融會其意而指出以便披閱

元會運世二篇徐氏所刻邵子全書每一甲子占一行或至數行所書事迹自數字至數百字不等約六七萬言黃氏畿作爲圖格則勢不能盡書故但約取數語今史事既有通鑑綱目諸編則經世所書卽爲節取不害其爲全書也故從黃氏至三篇中配卦徐氏本無之今按邵伯子一元消長圖卽配以卦所云以天時而驗人事以人事而驗天時正指所配之卦而言蓋以三百六十卦當一年以一年推一元之數乃

邵子本旨也朱子以天開於子地闢於丑人生於寅爲邵子之說又曰堯時正是乾之九五是朱子深有取於配卦之義矣故亦從黃氏并錄其說以備參考

律呂聲音十六篇全書約十二萬數千餘言爲圖至三千八百四十然大意不過假此以明萬物之數而已邵子之學至大非如說文韻譜等音諸書僅以博綜爲事者比故性理所錄止取西山節要足見其大意矣今從之但更於邵子全書中約舉一圖以例其餘學者自可類推而得也

內篇十二其中觀天地觀聖人觀萬物觀古今總皆謂之觀物而經世三篇之理皇極兩字之義一一聯注其中且篇雖十二而前後相爲伏應如江漢河海萬派一源邵子每篇中已自下註語後人鮮能心會之故散漫而不得要領卽皇極經世四字亦或落旁解而不知其意今以所自解者解之且爲臆說以疏其節次脈絡似頗得邵子本旨

外篇一而分上下或以爲內篇多言理外篇多言數是岐理與數而二之非邵子之學也竊以謂內篇邵子

之絕識外篇則邵子之精言也黃氏以外篇條理棼如錯雜無序以類相屬如內篇之數葢用草廬吳氏禮記纂言之例也今從之中有稍爲易置者各注本節之下至其言之互錯義實相發所宜特爲理會者亦爲之臆說俟知道者是正焉

王植識

書意

宋史道學傳首列周程張邵朱六子百世同稱大儒今太極通書及程朱之學絃誦徧寓內已而橫渠康節之言獨苦其艱深懸奥類不敢涉其藩籬夫二子於前聖未闡之奥憑其妙悟神契淵然獨造窈微今人幸生二子之後反畏險疑阻不能循塗以窺牖自棄何亟耶余資性最爲駑下惟不敢自棄之心則終始不渝少壯時嘗有志正蒙一書悉心研玩者二十餘年始知太虛有三層之義而太和神化一以貫之覺諸家詮註言之不得其意者什七入焉時亦有志康節之書力未能兼營也逮後碌碌簿書閒廢者幾三十年每心焉愧之邇以農田餘暑取而卒業葢嚮者所見僅西山節要未得其全嗣得粵洲黃氏之傳

稱係本書全文而又不無自爲裁益且於
先天各圖芟而不錄按先儒謂元會運世
聲音唱和諸篇如易之上下經觀物十二
篇之爻如易之繫辭若有說無圖則所說
皆爲何事更有謂元會運世非邵子精義
所存而槃乙之者蓋本不能知而大言以
欺世也至內外篇抉先天不傳之秘雖伊
川亦有所未及而諸家之隨文疏解言之

不得其意者又何識焉余不揣固陋取粵
洲所得本書冠以西山纂錄各圖并考別
本全書以復其始又分別粵洲聲音圖中
所附卦體以還其真而於內外篇再四研
玩卽以邵子之自解者解之始知著書之
名卽著書之意謬以所見爲之臆說亦覺
先生之意距今幾七百年猶遙遙可會也
蓋自五星聚奎而六大儒之學各詣殊絕

亦如天光分燿無嫌軌度各別橫渠不必
同於周程康節又不必同於橫渠故其理
兼乎數大易之傳爲能獨得其宗史稱先
生智慮過人遇事能前知者特其學之一
端爾嗚呼邵子內聖外王之學其於天地
萬物之理究極蘊奧古今治亂興廢之由
洞如指掌世但知其數學之一端以致穿
鑿支離而不得其意者率由於此余之追

求初義於正業之後蓋亦有不得已焉者
哉

乾隆丙子八月朔五日七十二歲資濱老
農王植謹識

目錄

卷首
本傳
總論
臆說附
伏羲始畫八卦圖
伏羲八卦重爲六十四卦圖
伏羲八卦方位圖
伏羲六十四卦方位圖
陽九陰六用數圖 附八卦陰陽爻數圖
經世衍易八卦圖
經世天地四象圖
經世六十四卦之數圖
經世天地始終之數圖
經世一元消長之數圖 附元會運世年月日時之數圖
河圖洛書之圖 以下補錄
文王八卦次序方位之圖
六十四卦錯綜之圖

六十卦變三百六十卦圖 附六十甲子圖
大小運之數圖
以上西山原纂圖十今補錄圖五又新附圖三
卷之一
以元經會一之十二
卷之二
以會經運一之十二
卷之三
以運經世一之十
卷之四
聲音唱和一之十六
卷之五
觀物內篇一之六
卷之六
觀物內篇七之十二
邵伯溫系述附
卷之七
外篇臆說附

觀物外篇一之六

卷之八

觀物外篇七之十二

宋史道學列傳

邵雍字堯夫其先范陽人父古徙衡漳又徙共城雍年三十游河南葬其親伊水上遂為河南人雍少時自雄其才慷慨欲樹功名於書無所不讀始為學即堅苦刻厲寒不爐暑不扇夜不就席者數年已而歎曰昔人尚友於古而吾獨未及四方於是踰河汾涉淮漢周流齊魯宋鄭之墟久之幡然來歸曰道在是矣遂不復出北海李之才攝共城令聞雍好學嘗造其廬謂曰子亦聞物理性命之學乎雍對曰幸受教

乃事之才受河圖洛書宓羲八卦六十四卦圖像之才之傳遠有端緒而雍探賾索隱妙悟神契洞徹蘊奧汪洋浩博多其所自得者及其學益老德益劭玩心高明以觀夫天地之運化陰陽之消長遠而古今世變微而走飛草木之性情深造曲暢庶幾所謂不惑而非依倣象類億則屢中者遂衍宓羲先天之旨著書十餘萬言行於世然世之知其道者鮮矣初至洛蓬蓽環堵不芘風雨躬樵爨以事父母雖平居屢空而怡然有所甚樂人莫能窺也及執親喪哀毀盡

禮富弼司馬光呂公著諸賢退居洛中雅敬雍恒相
從游為市園宅雍歲時耕稼僅給衣食名其居曰安
樂窩因自號安樂先生旦則焚香燕坐晡時酌酒三
四甌微醺即止常不及醉也興至輒哦詩自詠春秋
時出遊城中風雨常不出出則乘小車一人挽之惟
意所適士大夫家識其車音爭相迎候童孺廝隸皆
讙相謂曰吾家先生至也不復稱其姓字或留信宿
乃去好事者別作屋如雍所居以候其至名曰行窩
司馬光兄事雍而二人純德尤鄉里所慕嚮父子昆

八

弟每相飭曰毋為不善恐司馬端明邵先生知士之
道洛者有不之公府必之雍雍德氣粹然望之知其
賢然不事表襮不設防畛群居燕笑終日不為甚異
與人言樂道其善而隱其惡有就問學則答之未嘗
強以語人人無貴賤少長一接以誠故賢者悅其德
不賢者服其化一時洛中人才特盛而忠厚之風聞
天下熙寧行新法吏牽迫不可為或投劾去雍門生
故友居州縣者皆貽書訪雍雍曰此賢者所當盡力
之時新法固嚴能寬一分則民受一分賜矣投劾何

益耶嘉祐詔求遺逸留守王拱辰以雍應詔授將作
監主簿復舉逸士補潁州團練推官皆固辭乃受命
竟稱疾不之官熙寧十年卒年六十七贈秘書省著
作郎元祐中賜諡康節雍高明英邁迥出千古而坦
夷渾厚不見圭角是以清而不激和而不流人與交
久益尊信之河南程顥初侍其父識雍論議終日退
而嘆曰堯夫內聖外王之學也雍知慮絕人遇事能
前知程頤嘗曰其心虛明自能知之當時學者因雍
超詣之識務高雍所為至謂雍有玩世之意又因雍

九

之前知謂雍於凡物聲氣之所感觸輒以其動而推
其變焉於是摭世事之已然者皆以雍言先之雍蓋
未必然也雍疾病司馬光張載程顥程頤晨夕候之
將終共議喪葬事外庭雍皆能聞衆人所言召子伯
溫謂曰諸君欲葬我近城地當從先塋爾既葬顥為
銘墓稱雍之道純一不雜就其所至可謂安且成矣
所著書曰皇極經世觀物內外篇漁樵問對詩曰伊
川擊壤集子伯溫別有傳

皇極經世書卷首

總論

深澤王植輯錄

程子曰昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子所以告子思而子思所以授孟子者耳其餘門人各以其材之所宜者爲學雖同尊聖人所因而入者門戶則衆矣況後此千餘歲師道不立學者莫知適從獨康節先生之學爲有傳也先生得之李挺之挺之得之穆伯長推其源流遠有端緒今穆李之言及其行事槩可見矣而先生純一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣然而名其學者豈所謂門戶之衆各有所因而入者歟語成德者昔難其居若先生之道就其至而論之可謂安且成矣先生有書六十卷命曰皇極經世

邵氏伯溫曰皇極經世書凡十二卷其一之二則總元會運世之數易所謂天地之數也三之四以會經運列世數與歲甲子下紀帝堯至於五代歷年表以見天下離合治亂之迹以天時而驗人事者也五之六以運經世列世數與歲甲子下紀自帝堯至於五代書傳所載興廢治亂得失邪正之迹以人事而驗天時者也自七之十則以陰陽剛柔之數窮律呂聲音之數以律呂聲音之數窮動植飛走之數易所謂萬物之數也其十一之十二則論皇極經世之所以爲書窮日月星辰飛走動植之數以盡天地萬物之理述皇帝王伯之事以明大中至正之道陰陽之消長古今之治亂較然可見故書謂之皇極經世篇謂之觀物焉

張氏崏曰康節先生治易書詩春秋之學窮意言象數之蘊皇帝王伯之道著書十餘萬言研精極思三十年觀天地之消長推日月之盈縮考陰陽之度數察剛柔之形體故經之以元紀之以會始之以運終之以世又斷自唐虞訖於五代本諸天道質以人事興廢治亂靡所不載其辭約其義廣其書著其旨隱嗚呼美矣至矣天下之能事畢矣

西山蔡氏曰皇極經世之書康節先生以爲先天之學其道一本於伏羲卦圖但其用字立文自爲一家引經引義別爲一說故學者多所疑惑要當以康節之

書反覆涵泳使倫類精熟脉絡貫通然後有得若其宗要則明道先生所謂加一倍法也是故由用而之體則自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四卽體而之用則自六十四而三十二自三十二而十六自十六而八自八而四自四而二自二而一一者太極也所謂一動一靜之間者也蓋皆所以體天地之撰者至於易而止矣不可以有加矣楊氏之太玄八十一首關氏之洞極二十七象司馬氏之潛虛五十五行皆不知而

作者也康節之學雖作用不同而其實則伏羲所畫之卦也故其書以日月星辰水火土石盡天地之體用以寒暑晝夜雨風露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日辰盡天地之終始以皇帝王伯易書詩春秋盡聖賢之事業自秦漢以來一人而已耳

鶴山魏氏曰邵子生平之書其心術之精微在皇極經世其宣寄情意在擊壤集凡以寓其前皇帝王伯之興替春秋冬夏之代謝陰陽五行之運化風雲月露之霽曀山川草木之榮悴惟意所驅周流貫徹融液擺落蓋左右逢原略無毫髮滯礙倚著之意嗚呼眞所謂風流人豪者歟或曰按以聖人之中若弗合也天何言哉四時行焉百物生焉聖人之動靜語默無非至教雖常以示人而平易坦明不若是之多言也老者安之朋友信之少者懷之聖人之心量直與天地萬物上下同流雖無時不樂而寬舒平和不若是之多言也曰是則然矣宇宙之間飛潛動植晦明流峙夫孰非吾事若有以察之參前倚衡造次顛沛觸

處呈露凡皆精義妙道之發焉者脫斯須之不在則芸芸並驅日夜雜揉相代乎前顧於吾何有焉若邵子者使猶得從游於舞雩之下浴沂詠歸毋寧使曾皙獨見稱於聖人也歟洙泗已矣秦漢以來諸儒無此氣象讀者當自得之

趙氏震曰皇極經世書元會運世六卷凡三十四篇如易之上經聲音律呂四卷凡十六篇如易之下經觀物十二篇之文所以明其數之義如易之有繫辭焉夫道不囿乎數而數實寓乎道昔之負才氣者雖鉅

十年不仕而事於數康節殆未之許可是豈易言哉

性

理大全曰經世書通六十有四篇首三十四篇以元會運世驗天時人事之得失次十六篇聲音律呂爲圖三千八百四十以窮萬物之數前二數邵伯温氏嘗著一元消長等圖以括其要約後西山蔡氏因其圖而推衍之著爲經世指要一書足以盡乎五十篇之義而晦菴朱子謂其於康節之書推究縝密矣故今不復具載康節全書但取蔡氏指要諸圖列於內外十四篇之首庶觀者即圖以明其數因文以求其理則由約可以該博

黄氏佐曰皇極經世本有全書先君得諸道藏潛心會意垂二十年始著此傳凡所註釋有未備者佐附以膚見其推步也年日月時分杪晝夜進退積成一元消長則命算工補其闕焉 明弘治閩人

原說

邵子之學先天之學也先天者中天之先所稱三皇者也皇極經世邵子以名其書也觀物以名篇也著書何意書之名即著書之意也言治道則上推三皇所謂惟皇作極故曰皇極也經緯組織之謂經曰元曰會曰運皆世之積故以元經會以會經運皆以經世也以皇極經世而曰觀物非以皇作極則非所以經世也非以皇極經世非所以爲觀物也非偏觀萬物則非所以爲皇極之經世也邵子之言往往自解之矣而解之者尚無解人故真解迨未之見也衍所難解而爲之圖圖即所以爲解也先天各圖西山所纂入者十所未錄者八皆圖其所經圖其所觀也元會運世合天地古今人物以爲觀者也聲音唱和十有六以聲音律呂見萬物之數者也篇有內外內以明圖外以明內也非觀物則皇極不斷非經世則觀物不大也非內篇則皇極經世之理終晦非外篇則內篇未盡之蘊猶藏也內篇首言天地人知其言天地也而不知其爲觀物也天地何以曰物篇首即曰物之大者無若天地而其後中明之在二篇中曰

以天地觀萬物則萬物爲物以道觀天地則天地亦爲萬物也其曰太陽爲日至少剛爲石天地四象之圖說也上二篇 由天而入則觀聖人也古有以天地爲物者矣無敢以聖人爲物者卲子何敢物聖人也然卲子不遽物聖人也聖人者人而聖者也故其言曰人亦物也聖亦人也而又申明之曰人也者物之至者也聖也者人之至者也言聖人也而何以知其觀聖人也蓋其言又曰聖人吾不得而目見之察其心觀其迹亦可以理知之也上二篇 於是由入而觀萬物也曰盡民曰盡人而何

止曰物然人亦物也故其言曰謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同也曰天曰聖而皆言其有四府者何也天之四府者時也聖之四府者經也時與經皆皇之極也昊天盡物聖人盡民皆得進之實也此所以爲經世之觀物也上三篇 知天與聖之盡民盡物則合觀天觀聖與物同一觀也故篇首即曰觀春觀夏曰觀秋觀冬首以觀猶首篇之首以物所以爲觀物也而於是言上下古而獨推極於三皇其後又申明之在九篇中曰

王一變至於帝矣帝一變至於皇矣此所以觀物爲經世之觀物經世爲皇極之經世也上四篇 世非一世古與今無非世也無非物也故其言曰古今者在天地之間猶旦暮也又曰古亦未必爲古今亦未必爲今皆自我而觀之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也上五篇 言古迺自三皇言今迄於宋代卽經世三篇中三千有餘之年也其言曰孔子祖三皇宗五帝又曰雖不敢比仲尼上贊堯舜禹豈不敢比孟子上贊仲尼

此觀物所以爲皇極經世之觀物也故直以所著之書自信曰予非知仲尼者學爲仲尼者也上六篇 於是就經世三千餘年尚論其人與事乃觀古今之實跡也所論斷者非一事所盱衡者非一人或合而論之或比而論之或析而論之或概而論之其言曰前聖後聖曰古今之時則異也而心非異也曰千億萬年行之人知其歸者也曰三代之世曰三代而下皆合古今而言之也篇末乃通結之曰人亦物也以其至靈故特謂之人也此所以爲經世古今之人也所以爲皇極經世觀古今之物也上七八九篇 然其曰時曰經曰時有消長經有因革觀

物也何以及此此皆爲經世三篇而言也消長者天之
時也因革者聖之時也識消長之變妙因革之權者元
會運世所以生生不窮之幾也故直示以經世之所以
然此占曰日經天之元月經天之會星經天之運辰經
天之世則經世三篇之圖說也曰元之元一元之會十
二元之運三百六十元之世四千三百二十則天地之
數圖說也所以因元會運世世數甲子而驗消長之天
時也所以因歷代廢興治亂而驗因革之人事也此則
皇極經世之大旨而天地聖人古今人物凡在所觀之

中者皆在所言之中者也先儒所謂如上經之有繫辭
者此也篇上十其日陽剛太少之數各十陰柔太少之數
各十二進退相因而得一百六十一百九十二之數也
得一百一十二一百五十二之數也於是再相乘而得
一萬七千二十四之數也天地四象之唱和此數也聲
音之唱和亦此數也故其曰唱曰和曰再唱和卽以言
聲音者皆萬物也先儒以爲如下經之有繫辭者此也
七十一篇於是舉萬有不齊之物而明爲之解曰所以謂之
觀物者非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀

之以理也然後人知此之爲解觀物也而前此無非解
觀物者無非解皇極經世之觀物者人仍未之知也十上
二篇者夫學先天者當自外篇始外篇者門人記邵子之
言邵子嘗爲之筆削者也其曰更思之更詳之者邵子
之筆也邵子自寫胸臆之書則內之門人記其談數明
易之說格物窮理之學則外之名邵伯子子文之意也
此稱曰外篇然後稱邵子之觀物篇曰內篇也先儒之
論邵子也程子曰堯夫振古之豪傑內聖外王之道也
就其所至而論之可謂安且成也龜山楊氏曰皇極之

書皆孔子之所未言也朱子曰駕風鞭霆手探月窟足
躡天根天挺人豪也靜修劉氏藏以一言曰邵至大也
所以推崇邵子者至矣然程子雖有加一倍法之說而
邵子未與之深言也朱子因西山之纂述而取其圖以
詮易然西山但有引經引義別爲一說用字立文自爲
一家之言而其書未爲之解也朱子雖有每見一物皆
作四片之言且因其書以作啓蒙而亦未遑解其書也
邵伯子嘗解之矣然語其精意子不能受之其父也王
豫張㠊嘗從之學矣然究其指歸徒不能盡之於師也

後世不無傳註之作而或失則泥或失則鑿不知邵子之書已往往自爲解也夫邵子探造化之原究極天人之蘊盡天地之終始古今之往來以窮萬物之理與數其眼底則海濶天空也其胸中則春晴日午也於先儒中別具神奇其微言渺論原自難得解人也若但驚其奇怵其神而不以其自解者解之則邵子何以著此書也邵子之書何以命此名也此予所以不揣其愚而漫爲之解者也

纂圖指要

西山蔡氏曰龍馬負圖伏羲因之以畫八卦重之爲六十四卦初未有文字但陽奇陰偶卦畫次序而已今世所傳伏羲八卦圖以圓函方者是也康節曰上古聖人皆有易但作用不同今之易文王之易也故謂之周易若然則所謂三易者皆本乎伏羲之圖而取象繫辭以定吉凶者各不同耳然作用雖異其爲道則同一太極也皇極經世之書命數定象自爲一家古所未有學者所未見然亦皆出於伏羲卦畫奇偶之序其爲道亦同一太極也今以伏羲卦圖列之於前而以皇極經世疏之於後則大畧可見矣

伏羲始畫八卦圖

西山蔡氏曰大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業其法自一而二自二而四自四而八實則太極判而爲陰陽陰陽之中又有陰陽出於自然不待智營而力索也其序首乾而尾坤者以陰陽先後爲數也

朱子答虞大中曰太極兩儀四象八卦此乃易學綱領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳康節始得先天之學而得其說且以此爲伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一至坤八之序皆本於此

答袁樞云如所論兩儀有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤字便不穩當蓋儀匹也如俗語所謂一雙一對云爾自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其爲一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未可謂之乾坤

易學啓蒙曰太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是爲四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也

語類云易中七八九六之數向來只從揲蓍處推起雖亦脗合然終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得數之原因看四象次第偶得其說極爲捷徑蓋因一二三四便見六七八九老陽位一便含九少陰位二便

含八少陽位三便含七老陰位四便含六數不過十

惟此一義先儒未曾發但說中間進退而已

語類問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象就天地間著實處如何驗得曰一物上自各有陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有這血氣血陰而氣陽也如晝夜之間晝陽而夜陰也而晝自午後又爲陰夜自子後又爲陽便是陰陽各生陰陽之象

啓蒙又曰四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

答程迥曰四象有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰爲次此序既定遞升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也

又曰凡此非某之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說非希夷之說乃孔子之說但當日諸儒既失其傳而方外之流陰相傳受以爲丹竈之術至於希夷康節乃反之於易而後其說乃得復明於世

玉齋胡氏方平曰朱子云畫卦只是一分爲二節節如此以至於無窮蓋以所謂一者非專指太極所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分爲四象則兩儀爲一而四象爲兩矣四象分爲八卦則四象爲一而八卦又爲兩矣自是推之以至於無窮皆此一之分爲兩耳

又曰兩儀生四象者陽儀上生一畫陽⚌謂之太陽一象又生一畫陰⚍謂之少陰一象陰儀上生一畫陽⚎謂之少陽一象又生一畫陰⚏謂之太陰一象

周易折中曰太極之在易書者雖無形然乾即太極也偏言之則可以與坤對亦可以與六子並列專言之則地一天也六子亦一天也故程子曰夫天專言之則道也以形體言謂之天以主宰言謂之帝以妙用言謂之神以性情言謂之乾其言可謂至矣雖然畫卦之初亦未有乾之名其始於一畫者即是也摹作圖形者始自周子朱子蓋借之以發易理之宗學者不可誤謂伏羲畫卦道有是象也

黄氏畿曰伊川嘗謂邵子曰向嘗見周茂叔語及此然

不及先生之有條理也。朱子曰。格局則太極不如先天之大。而詳義理則先天不如太極之精而約。然太極終在先天範圍之內者。以自然不假思慮安排也。

伏羲八卦重爲六十四卦圖 即橫圖

○乾	䷀	乾爲天
夬	䷪	澤天夬
大有	䷍	火天大有
大壯	䷡	雷天大壯
小畜	䷈	風天小畜
需	䷄	水天需
大畜	䷙	山天大畜
泰	䷊	地天泰

履	䷉	天澤履
○兌	䷹	兌爲澤
睽	䷥	火澤睽
歸妹	䷵	雷澤歸妹
中孚	䷼	風澤中孚
節	䷻	水澤節
損	䷨	山澤損
臨	䷒	地澤臨
同人	䷌	天火同人

革	䷰	澤火革
離	䷝	離爲火
豐	䷶	雷火豐
家人	䷤	風火家人
既濟	䷾	水火既濟
賁	䷕	山火賁
明夷	䷣	地火明夷
无妄	䷘	天雷无妄
隨	䷐	澤雷隨

噬嗑	䷔	火雷噬嗑
○震	䷲	震爲雷
益	䷩	風雷益
屯	䷂	水雷屯
頤	䷚	山雷頤
復	䷗	地雷復
姤	䷫	天風姤
大過	䷛	澤風大過
鼎	䷱	火風鼎

恒	䷟	雷風恒
巽	䷸	巽爲風
井	䷯	水風井
蠱	䷑	山風蠱
升	䷭	地風升
訟	䷅	天水訟
困	䷮	澤水困
未濟	䷿	火水未濟
解	䷧	雷水解

渙	䷺	風水渙
○坎	䷜	坎爲水
蒙	䷃	山水蒙
師	䷆	地水師
遯	䷠	天山遯
咸	䷞	澤山咸
旅	䷷	火山旅
小過	䷽	雷山小過
漸	䷴	風山漸

蹇 ䷦ 水山蹇

○艮 ䷳ 艮爲山

謙 ䷎ 地山謙

否 ䷋ 天地否

萃 ䷬ 澤地萃

晉 ䷢ 火地晉

豫 ䷏ 雷地豫

觀 ䷓ 風地觀

比 ䷇ 水地比

剝 ䷖ 山地剝

○坤 ䷁ 坤爲地

西山蔡氏曰八卦重而爲六十四卦一卦之上各有八卦也實則自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四太傳曰因而重之爻在其中者是也此陰陽流行之數前三十二卦爲陽後三十二卦爲陰古往今來者也

朱子啓蒙曰八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也

啓蒙又曰自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極分而兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀分而四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六

十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若出人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其眞不妄矣

答袁樞曰若要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首横圖自始初只有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費詞說於此看得方見六十四卦全是天理自然按

排出來聖人原不曾用一毫智力添助及至卦成之後逆順縱橫都成義理千般萬種其妙無窮却在人看得如何而各因所見為說雖若各不相資而實未嘗相悖彼此自不相妨不可執一而廢百也

語類程子解易云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦或疑此說却是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一分為二而至六十四為六畫其說不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說誠異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾問之故一向只隨他所見去但程子說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處便曉不得

又曰自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛虛之數用五只似如今算位一般其直一畫則五也下橫一畫則為六橫二畫則為七蓋亦補湊之書也

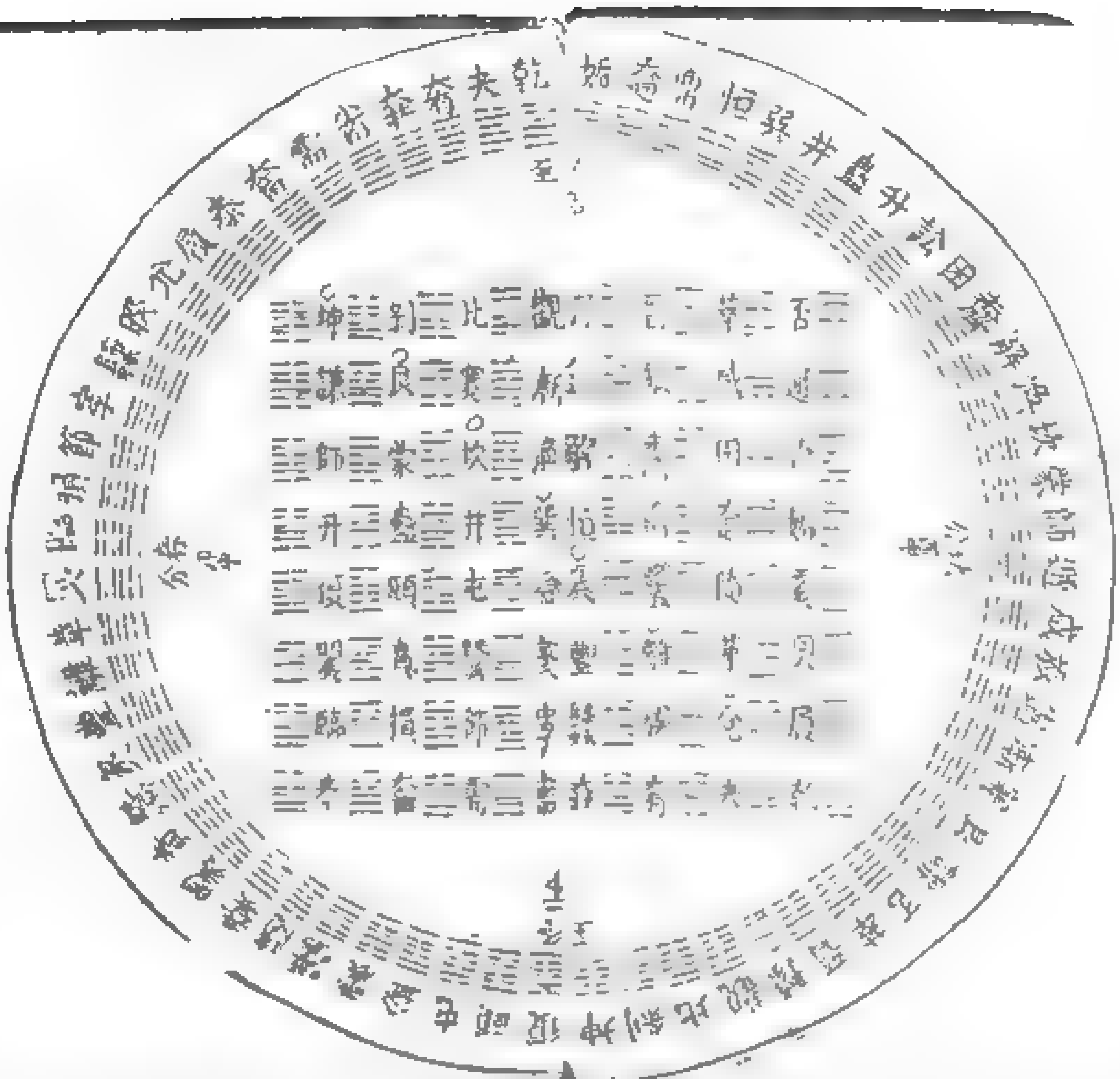
愚按此所謂橫圖也即伏羲八卦圖最上一層而八卦之上有十六一層三十二一層以成一卦則剩餘成兩卦則未足故不以卦名然伏羲八卦總以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為序其八分為十六者除左邊八位下一畫皆陽右邊八位下一畫皆陰其上三畫皆乾兌離震巽坎艮坤以次而列十六分為三十二者除下兩畫太陽少陰少陽太陰各八其上三畫亦乾兌離震巽坎艮坤以次而列至六十四卦既成以八八分之除下三畫為本卦各八位其上三畫亦以乾兌離震巽坎艮坤為序後大圓圖周圍相次之序方圖縱橫相次之序無不皆然逐一細玩乃見法象自然之妙〇又按乾為天等語今本周易卦歌也以其說明故取而註之原本則無是蓋此本卦在內則澤天夬火天大有雷天大壯風天小畜水天需山天大畜地天泰即後大圓圖及橫圖北方之序也若本卦在外則天澤履天火同人天雷无妄天風姤天水訟天山遯天地否即橫圖西方及天地之數各八卦相次之序也餘卦以此推之

伏羲八卦方位圖　即小圓圖

西山蔡氏曰大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也其法自子中至午中爲陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻爲陰二爻爲陽三爻爲陰四爻爲陽自午中至子中爲陰初四爻皆陰中前二爻皆陽後二爻皆陰上一爻爲陽二爻爲陰三爻爲陽四爻爲陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消長爲數也

邵子曰乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也○註見外篇之二

伏羲六十四卦方位圖　即圓圖方圖



西山蔡氏曰六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離

盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地也

邵子曰天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是陽起於復而陰起於姤也

又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

又曰乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣

又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

又曰先天之學心法也故圖皆從中起萬化萬事生於心也

又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣○以上註見外篇之二

又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也○註見外篇之八

又曰乾坤縱而六子橫易之本也○註見外篇之五

玉齋胡氏曰所謂圓圖者實自横圖規而圓之耳朱子嘗答葉永卿云先天圖須先將六十四卦畫作一横圖則震巽復姤正在中間先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也

又曰朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外蓋圓圖虛中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎離震巽之交不交也圓圖乾居南今轉而居西北（內乾八卦居北外乾八卦居西）坤居北今轉而居東南（內坤八卦居南外坤八卦居東）而艮兌坎離震巽皆易其位於以見方圓不特有一定之位而有變動交易之義也

又曰邵子詩云因探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春朱子嘗言之亦曰手探月窟足躡天根何巨源問此詩是說陰陽否朱子云先天圖[illegible]自姤至坤陰也陽主人陰主物復在下姤在上故曰手探下於上足躡天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之所從起處三十六宮之說邵子嘗言重卦之象不易者八（乾坤坎離頤中孚大小過）反易者二十八（屯反為蒙之類震巽艮兌之外）以三十六變為六十四也劉砥問都是春蓋云天理流行而已常周流其間之意否曰是

邵氏闡先易圖合說曰方圓兩圖合一即地處天中之象正北八卦皆以乾為體正西八卦皆以乾為用正南八卦皆以坤為體正東八卦皆以坤為用所謂以君以藏者乾坤之交也震巽為乾坤初交故居中坎離為乾坤再交故次之艮兌為乾坤三交故又次之是八純本卦自西北而東南仍是小横圖位次但從中起分潮兩頭耳

愚按天根月窟之說黄氏纖曰漢天文志云氐為天根在卯楊雄賦云西極月窟在酉先天則天根自子而後著於卯月窟自午而後著於酉也三十六宮之說性理大全曰自乾一起至坤八止其數三十六又陽作一畫陰作二畫合八卦共三十六畫熊氏剛大之說也語亦可參但止就數目上言其義太淺耳

又按方圖本繫辭雷以動之節義就伏羲始畫八卦圖從中間起則爲震巽即雷以動之風以散之也左右次以坎離即雨以潤之日以晅之也再次以艮兌即艮以止之兌以說之也然後西北主之以乾東南主之以坤即乾以君之坤以藏之也再每卦繫以八卦而縱橫錯綜妙義無窮矣邵子言震巽二卦處甚多須特作一理會

又按朱子作易啓蒙及本義所取各圖皆出於邵子所謂先天之學也其八卦及重爲六十四卦分爲二

圖則今之橫圖八卦方位則今之小圓圖六十四卦方位則今之大圓圖而大圓圖中又有方圖圖雖無文而廣大精微包蘊無窮當時雖程子亦未之見總由見而未之信至朱子蔡氏乃闡發表章而邵子之學始大顯於世今依朱子啓蒙所錄邵子之語與後儒所以闡發各圖之義附於圖後並參以外篇註語而各圖各卦互相發明陰陽順逆對待流行類聚互根之妙可得其大要矣

又按邵子論先天圖精意無窮如外二篇一變而二二變而四節以十二月配卦言之易根於乾坤而生於姤復節以乾坤姤復互交者言之與天根月窟之意相參三篇天自臨以上節以運數年數用數交數分節次言之皆圓圖中精義也四篇諸卦不交於乾坤節以相交成十六事言之又方圖中精義也啓蒙雖未收入閱圖者不可不知也

陽九陰六用數圖

老陽用九數。

老陰用六數。

四因九得三十有六是爲老陽之數。

四因六得二十有四是爲老陰之數。

六因三十有六得二百一十有六是爲乾卦之數。

六因二十有四得一百四十有四是爲坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四得三百六十。

爲一朞之數。月日時同

陽爻一百九十二以三十二因二百一十有六得六千九百一十有二之數。

陰爻一百九十二以三十二因一百四十有四得四千六百有八之數。六十四卦中三百八十四爻陰陽各居其半故用三十二因之

以六千九百一十有二合四千六百有八得萬有一千五百二十是爲萬物之數。

少陽數七

少陰數八

四因七得二十有八是爲少陽之數。

四因八得三十有二是爲少陰之數

六因二十有八得一百六十有八是爲乾卦之數

六因三十有二得一百九十有二是爲坤卦之數。

以一百六十有八合一百九十有二亦得三百六十是爲一朞之數。

陽爻一百九十二以三十二因一百六十有八得五千三百七十有六之數。

陰爻一百九十二以三十二因一百九十有二得六千一百四十有四之數。

以五千三百七十有六合六千一百四十有四亦得萬有一千五百二十是爲萬物之數聖人所以不書者以周易用六九而不用七八也

朱子曰二篇之策當萬物之數者不是萬物盡於此數。只是取象自一而萬以萬數來當萬物之數耳

愚按乾坤策數見易繫辭上傳之九朱子本義詳見外篇之一。茲用四因者四象之數也其用六因者六爻各得此數也三十六乾一爻之策數也六之而得二百一十有六乾一卦之策數也二十四坤一爻之

策數也六之而得百四十有四坤一卦之策數也六千九百一十二積三十二陽卦之策數也四千六百有八積三十二陰卦之策數也合之得萬有一千五百二十當萬物之數也聲音唱和篇中及內篇第十一所言之數皆以此推之

八卦陰陽爻數圖 補附

乾卦 六陽。

八卦三十六陽。 十二陰。

坤卦 六陰。

八卦十二陽。 三十六陰。

離卦 四陽二陰。

八卦二十八陽。 二十陰。

坎卦 二陽四陰。

八卦二十陽。 二十八陰。

兌卦 四陽二陰

八卦二十八陽。 二十陰。

艮卦 二陽四陰

八卦二十陽。 二十八陰。

巽卦 四陽二陰。

八卦二十八陽。 二十陰。

震卦 二陽四陰

八卦二十陽。 二十八陰。

以上八正卦共二十四陽。 二十四陰。

六十四卦共一百九十二陽 一百九十二陰

乾兌離震四卦共一百一十二陽 八十陰

巽坎艮坤四卦共八十陽 一百一十二陰

經世衍易八卦圖

西山蔡氏曰一動一靜之間者易所謂太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔易所謂八卦也

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁○註見外篇之二○

黃氏畿曰分陰分陽迭用柔剛故乾爲太陽兌爲太陰離爲少陽震爲少陰陰陽變於上而日月星辰以遊生焉坤爲太柔艮爲太剛坎爲少柔巽爲少剛剛柔化於下而水火木石以順成焉其象與易異者乾爲天而極則爲日也坤爲地而極則爲水也震爲雷而極則爲辰巽爲風而極則爲石也坎爲水者易也而極則爲土矣離爲火者易也而極則爲星矣艮爲山而今爲火兌爲澤而今爲月○

愚按此圖即前伏羲八卦圖而以動靜陰陽剛柔易兩儀四象之名以陰陽剛柔少太易八卦之名如易之註疏然而因以自明所見也

經世天地四象圖

太陽乾	日	暑	性	附心	
	目	元	皇		
太陰兌	月	寒	情	膽	
	耳	會	帝		
少陽離	星	晝	形	脾	
	鼻	運	王		
少陰震	辰	夜	體	腎	
	口	世	伯		
少剛巽	石	雷	木	肺	骨

	色	歲	易		
少柔坎	土	露	草	肝	肉
	聲	月	書		
太剛艮	火	風	飛	胃	髓
	氣	日	詩		
太柔坤	水	雨	走	膀胱	血
	味	辰	春秋		

西山蔡氏曰動者爲天天有陰陽陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰是爲天之四象日爲暑月爲寒星爲晝辰爲夜四者天之所以變也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體萬物之所以感於天之變也靜者爲地地有柔剛剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石是爲地之四象水爲雨火爲風土爲露石爲雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝

變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物之感於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物之應於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不同故其所善亦有異至於人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善

萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變有元會運世而人事之變亦有皇帝王伯元會運世有春夏秋冬為生長收藏皇帝王伯有易書詩春秋為道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十六皇帝王伯易書詩春秋道德功力亦各相因而為十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣故

物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相因而為十六千千之物為細物千千之民為至愚一一之物為巨物一一之民為聖人蓋人者萬物之最靈聖人者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物為萬物自太極觀天地則天地亦物也人而盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣故其說曰一動一靜天地之至妙歟一動一靜之間天地人之至妙歟一動一靜之間者非動非靜而主乎動靜所謂太極也蓋超乎形器非數之所能及矣雖然是亦數也

伊川先生曰數學至康節方及理康節之數先生未之學至其本源則亦不出乎先生之說矣

邵子曰天生於動者也地生於靜者也一動一靜交而天地之道盡之矣動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣靜

之火者謂之太柔靜之小者謂之少柔動之大者謂之太剛動之小者謂之少剛太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石交而地之體盡之矣○

註見內篇之一

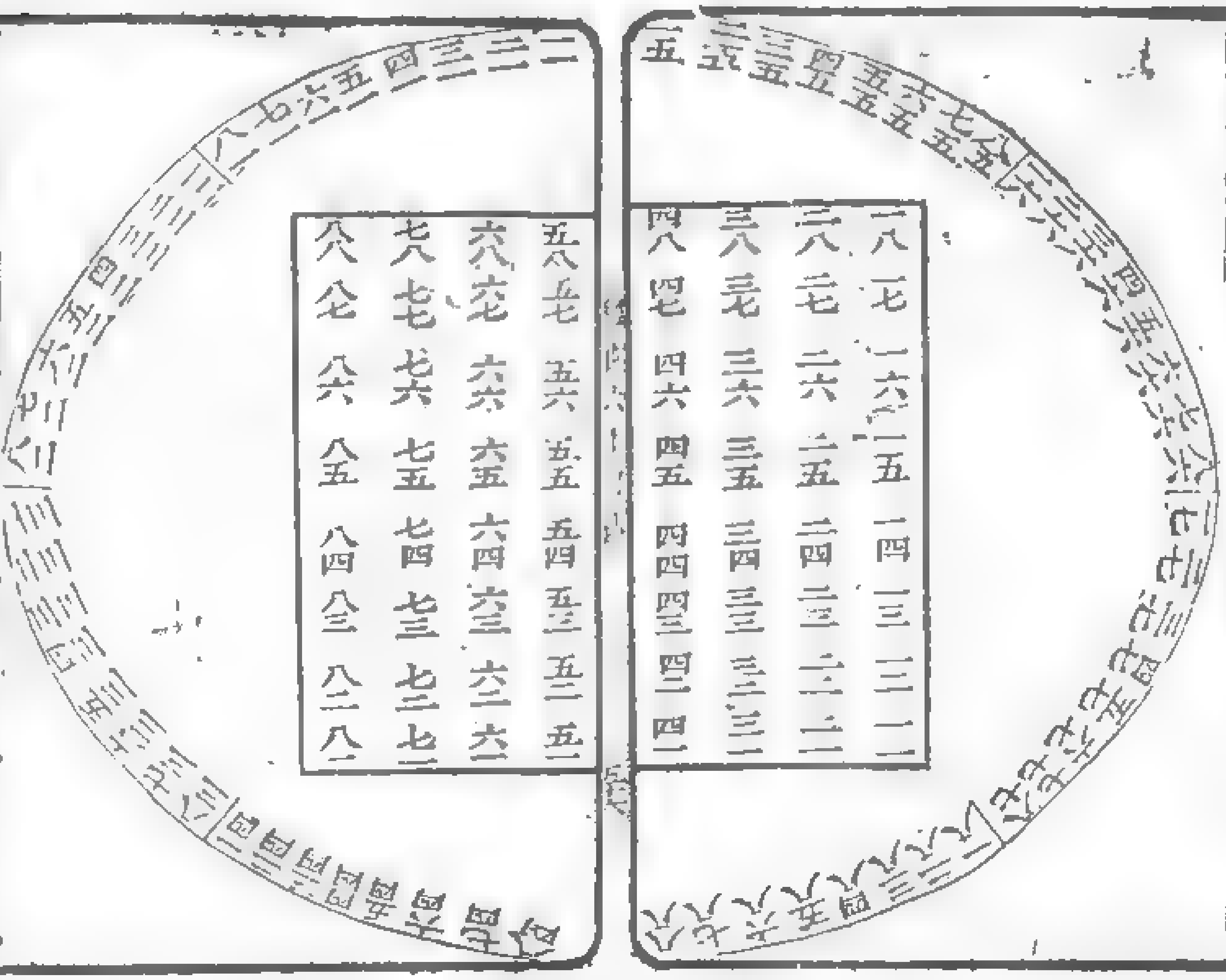
性理情義曰邵子傳先天之學者也然伏羲卦以天地風雷水火山澤為八卦之象而邵子以日月星辰水火木石為八卦之象蓋自為一家之學非謂伏羲之本象如此也

愚按前八卦正位圖乾一至震四自上而左旋巽五至坤八亦自上而右旋此圖日月星辰自上而左旋水火土石則自下而右轉與前圖順逆不同不但其名之異也其十六象中性情形體聲色氣味走飛草木錯綜分配處大抵目之於色屬性耳之於聲屬情鼻之於氣屬形口之於味屬體而有以色聲氣味配以木草飛走者內篇之一所謂性之走飛草木善色情之走飛草木善聲形之走飛草木善氣體之走飛草木善味此一義也有以聲色氣味配以走飛草木者內篇之一又云走之性情形體善耳飛之性情形體善目草之性情形體善口木之性情形體善鼻故西山云走者善聲飛者善色木者善氣草者善味此又一義也義皆詳內篇外篇之十云日為心月為膽星為脾辰為腎石為肺土為肝火為胃水為膀胱又云肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血若然則心膽脾腎肺肝胃膀胱骨肉髓血所宜附列於四象下者也外篇之一云耳目口鼻共為首髓血骨肉共為身亦並舉為說故僭為補之仍不敢與原文相混云

又按邵子天地四象之說與伏羲四象八卦之說各是一義伏羲是於兩儀之上分出四象曰太陽少陰少陽太陰而太陽之分曰乾與兌少陰之分曰離與震少陽之分曰巽與坎太陰之分曰艮與坤四畫成象以象取義乃以天地與風雷水火山澤並列而為八卦者也然大傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛故邵子以剛柔配陰陽而於天地各分四象日月星辰但有其象自當屬天即乾兌離震之本於陽儀者也以四者自分陰陽之太少則乾為天者

今爲日爲太陽矣兌爲澤者今爲月爲太陰矣離爲火者今爲星爲少陽矣震爲雷者今爲辰爲少陰矣水火土石皆有其形自當屬地郎與坎艮坤之本於陰儀者也以四者自分柔剛之太少則巽爲風者今爲石爲少剛矣坎爲水者今爲土爲少柔矣艮爲山者今爲火爲太剛矣坤爲地者今爲水爲太柔矣蓋於天地之外別爲四象故外篇之一曰天以一而變四地以一而變四變者有體而其一者無體又曰日月星辰共爲天水火土石共爲地宋子當曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不可交互求合此節則伏羲連天地以爲八卦邵子就天地各分四象須會其大意所在融會而貫之義原相通比類而索之不免有拘滯而難解者○黃氏佐云記曰郊之祭也大報天而主日也天氣不可見可見者日先天之學以地天交爲水日泰此說亦以天爲日之一義然若澤又爲月火又爲星之類遂一比類以求之象與義反涉於鑿矣

經世六十四卦之數圖 即先天圖



八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八
八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
八五	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一三
八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一二
八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一

西山蔡氏曰八卦之數乾一兌二離三震四巽五坎六

艮七坤八先天之序也。一一爲乾以至八八爲坤。參伍錯綜無不備也。圓者爲天方者爲地。一二三四爲陽五六七八爲陰卽先天圖也。一一起於南八八終於北者以少爲息多爲消也

邵氏伯溫曰。乾之數一。兌之數二。離之數三。震之數四。巽之數五。坎之數六。艮之數七。坤之數八。交相重而爲六十四焉。乾兌離震在天爲陽在地爲剛在天則居東南在地則居西北。巽坎艮坤在天爲陰在地爲柔在大則居西北在地則居東南。陰陽相錯天文也。

剛柔相交地理也

愚按乾一兌二之數。特衍此圖以明之。見乾爲一。則夬卽乾之二。大有卽乾之三。大壯卽乾之四。以至泰卽乾之八也。此圖正與天地始終之數圖相爲表裏。蓋天地始終之數。不外八卦。而每一卦中自一至八之數。卽年月日時分秒之數。如以乾爲分則以夬之數爲秒。如以夬爲分則以大有之數爲秒。或以小爲大。或分大爲小。自一至八之次。神明存乎其人矣。詳見大小運數各說。又按一一至八八有序。故外篇之七云。日起於一。月起於二。每八位中。又各自爲序。故外篇云。日有四位。月有四位。如一二爲夬。夬卽二一之兌也。一三爲大有。大有卽三一之同人也。一四爲大壯。大壯卽四一之无妄也。故履與夬數同十二。同人與大有數同三百六十。无妄與大壯數同四千三百二十。姤以下倣此。然每八位之第一。皆居陽數之三十而下。以十二乘之。則履之十二。同人之三百六十。无妄之四千三百二十。皆爲一。故外篇之一二四十二節原註云。如月初一今作十二也。正以此耳。

經世天地始終之數圖

一一 乾一 元之元 日之日 乾之乾 按乾坤艮兌四卦數無與同者
一二 夬十二 元之會 日之月 乾之兌 按履卦同此數
一三 大有三百六十 元之運 日之星 乾之離 按同人同此數
一四 大壯四千三百二十 元之世 日之辰 乾之震 按臨革无妄三卦同此數
一五 小畜一十二萬九千六百 元之歲 日之石 乾之巽 按離卦同此數
一六 需一百五十五萬五千二百 元之月 日之土 乾之坎 [illegible]同此數
一七 大畜四千六百六十五萬六千 元之日 日之火 乾之艮 家人[illegible]二卦同
一八 泰五萬五千九百八十七萬二千 元之辰 日之水 乾之坤 [illegible]

經世天地始終之數 五九

二一 履十二 會之元 月之日 兌之乾
二二 兌一百四十四 會之會 月之月 兌之兌
二三 睽四千三百二十 會之運 月之星 兌之離
二四 歸妹五萬一千八百四十 會之世 月之辰 兌之震 [illegible]卦同此數
二五 中孚一百五十五萬五千二百 會之歲 月之石 兌之巽
二六 節一千八百六十六萬二千四百 會之月 月之土 兌之坎 [illegible]同此數
二七 損五億五千九百八十七萬二千 會之日 月之火 兌之艮
二八 臨六十七億一千八百[illegible]四十 會之辰 月之水 兌之坤 [illegible]

三一 同人三百六十 運之元 星之日 離之乾
三二 革四千三百二十 運之會 星之月 離之兌
三三 離一十二萬九千六百 運之運 星之星 離之離
三四 豐一百五十五萬五千二百 運之世 星之辰 離之震
三五 家人四千六百六十五萬六千 運之歲 星之石 離之巽
三六 既濟五萬五千九百八十七萬二千 運之月 星之土 離之坎
三七 賁一百六十七萬九千六百一十六萬 運之日 星之火 離之艮 巽蠱同此數
三八 明夷二千〇一十五萬五千三百九十二萬 運之辰 星之水 離之坤 [illegible]

經世天地之數 六十

四一 无妄四千三百二十 世之元 辰之日 震之乾
四二 隨五萬一千八百四十 世之會 辰之月 震之兌
四三 噬嗑一百五十五萬五千二百 世之運 辰之星 震之離
四四 震一千八百六十六萬二千四百 世之世 辰之辰 震之震
四五 益五萬五千九百八十七萬二千 世之歲 辰之石 震之巽
四六 屯六十七萬一千八百四十六萬四千 世之月 辰之土 震之坎
四七 頤二千〇一十五萬五千三百九十二萬 世之日 辰之火 震之艮
四八 復二萬四千一百八十六萬四千七百〇四萬 世之辰 辰之水 震之坤 坎蒙同此數

五一 姤一十二萬九千六百　歲之元　石之日　巽之乾
五二 大過一百五十五萬五千二百　歲之會　石之月　巽之兌
五三 鼎四千六百六十五萬六千　歲之運　石之星　巽之離
五四 恆五萬五千九百八十七萬二千　歲之世　石之辰　巽之震
五五 巽一百六十七萬九千六百一十六萬　歲之歲　石之石　巽之巽
五六 井二千○一十五萬五千三百九十二萬　歲之月　石之土　巽之坎
五七 蠱六萬○四百六十六萬一千七百六十萬　歲之日　石之火　巽之艮
漸同此數
五八 升七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬　歲之辰　石之水　巽之坤
蒙蹇觀三卦同

六一 訟一百五十五萬五千二百　月之元　土之日　坎之乾
六二 困一千一百六十六萬二千四百　月之會　土之月　坎之兌
六三 未濟五萬五千九百八十七萬二千　月之運　土之星　坎之離
六四 解六十七萬一千八百四十六萬四千　月之世　土之辰　坎之震
六五 渙二千○一十五萬五千三百九十二萬　月之歲　土之石　坎之巽
六六 坎二萬四千一百八十六萬四千七百○四萬　月之月　土之土　坎之坎
六七 蒙七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬　月之日　土之火　坎之艮
六八 師八百七十○萬七千一百二十九萬三千四百四十萬　月之辰　土之水　坎之坤
比同此數

七一 遯四千六百六十五萬六千　日之元　火之日　艮之乾
七二 咸五萬五千九百八十七萬二千　日之會　火之月　艮之兌
七三 旅一百六十七萬九千六百一十六萬　日之運　火之星　艮之離
七四 小過二千○一十五萬五千三百九十二萬　日之世　火之辰　艮之震
七五 漸六萬○四百六十六萬一千七百六十萬　日之歲　火之石　艮之巽
七六 蹇七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬　日之月　火之土　艮之坎
七七 艮二百一十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬　日之日　火之火　艮之艮
七八 謙二千六百一十二萬一千三百八十八萬○三百二十萬　日之辰　火之水　艮之坤
剝同此數

八一 否五萬五千九百八十七萬二千　辰之元　水之日　坤之乾
八二 萃六十七萬一千八百四十六萬四千　辰之會　水之月　坤之兌
八三 晉二千○一十五萬五千三百九十二萬　辰之運　水之星　坤之離
八四 豫二萬四千一百八十六萬四千七百○四萬　辰之世　水之辰　坤之震
八五 觀七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬　辰之歲　水之石　坤之巽
八六 比八百七十○萬七千一百二十九萬三千四百四十萬　辰之月　水之土　坤之坎
八七 剝二千六百一十二萬一千三百八十八萬○三百二十萬　辰之日　水之火　坤之艮
八八 坤三萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬　辰之辰　水之水　坤之坤

西山蔡氏曰天地之數窮於八八故元會運世歲月日辰之數極於六十四也陽數以三十起者一月有三十日一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也天地之數至於八八而遂窮乎曰窮則變變則生蓋生生而不窮者也元會運世即歲月日辰日月星辰即水火土石猶形影聲響也故經世紀元會運世而不及歲月日辰舉日月星辰而不及水火土石也

邵子曰日經天之元月經天之會星經天之運辰經天

之世以日經日則元之元可知之矣以日經月則元之會可知之矣以日經星則元之運可知之矣以日經辰則元之世可知之矣以月經日則會之元可知之矣以月經月則會之會可知之矣以月經星則會之運可知之矣以月經辰則會之世可知之矣以星經日則運之元可知之矣以星經月則運之會可知之矣以星經星則運之運可知之矣以星經辰則運之世可知之矣以辰經日則世之元可知之矣以辰經月則世之會可知之矣以辰經星則世之運可知之矣以辰經辰則世之世可知之矣元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百

○註見內篇之十

又曰乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽數以三十起常存二六也○註見外篇之一

又曰日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有四位四四十有六位天有四變地有四變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

又曰日起於一月起於十星起於百辰起於千引而伸之陽數當六陰數當一而大小之運窮○以上註見

外篇之七

黄氏瑞節曰經世天地始終之數以十二三十反覆乘之也元之元一元之會十二是以十二乘一也元之運三百六十是以三十乘十二也元之世四千三百二十是以十二乘三百六十也會之元以下倣此經世之元會運世歲月日辰即易之乾兌離震巽坎艮坤也元之元即乾之乾元之會即乾之兌元之運即乾之離元之世即乾之震元之歲即乾之巽元之月即乾之坎元之日即乾之艮元之時即乾之坤會之

元以下倣此

黄氏畿曰先天圓圖左方以陽統陰右方以陰從陽故言日月星辰以統水火土石太極生萬物之始復爲元之元數往者順天地生萬物之始乾爲元之元知來者逆及姤交於乾以至坤交於復則元會運世無一而不參合矣此乃自然之數非人之所能爲也

愚按各卦之數但言其數若干而不言若干之爲何數者不可以一端定也如乾之一則元會運世年月日時分秒皆一也 十二爲夬履二卦之數元之會運之世年之月日之時分之秒皆此數也 三百六十爲大有同人二卦之數元之運會之世運之年世之月年之日月之時日之分時之秒皆此數也 四千三百二十爲大壯睽革无妄四卦之數元之世運之月年之時日之秒皆此數也 一十二萬九千六百爲小畜需姤三卦之數元之年會之月運之日世之時年之分月之秒皆此數也 一百五十五萬五千二百爲需中孚豐噬嗑大過訟六卦之數元之月運之時年之秒皆此數也 四千六百六十五萬六

千爲人家人鼎遯四卦之數元之日會之時運之分世之秒皆此數也 五萬五千九百八十七萬二千爲泰否損益咸恆既濟未濟八卦之數元之世運之秒皆此數也 一百六十七萬九千六百一十六萬爲蒙巽旅三卦之數元之分會之秒皆此數也 二千杏一十五萬五千三百九十二萬爲明夷頤井晉[illegible]爲六卦之數元之秒之數也故至於元之秒則其無加於此者其有加於此者則皆以十二三十反覆相乘而得其數更不得指若干爲何者之數矣

如兌之一百四十四由十二而三十乘之也。五萬一千八百四十為歸妹隨二卦之數由四千三百二十而十二乘之也。一千八百六十六萬二千四百為節震困三卦之數由一百五十五萬五千二百而十二乘之也。六十七萬一千八百四十六萬四千。為臨屯解萃四卦之數由五萬五千九百八十七萬二千而十二乘之也。二萬四千一百八十六萬四千七百零四萬為復坎豫三卦之數由二千一十五萬以下之數而十二乘之也。六萬零四百六十六萬一千七百六十萬為蠱漸二卦之數由二千一十五萬以下之數而三十乘之也。七十二萬五千五百九十四萬一千一百二十萬為升蒙蹇觀四卦之數由二萬四千以下之數而三十乘之亦由六萬四百以下之數而十二乘之也。八百七十零萬七千一百二十九萬三千四百四十萬為師比二卦之數由七十二萬五千以下之數而十二乘之也。二百一十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬為其之數亦由七十二萬五千以下之數而三十乘之也。二千六百一十二萬一千三百八十八萬零三百二十萬。為謙剝二卦之數由二百一十七萬以下之數而十二乘之亦由八百七十一萬以下之數而三十乘之也。三萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬。為坤之數由二千六百一十二萬以下之數而十二乘之也。總之每八位之首當三十之數次位以十二乘之次又以三十乘十二乾為物之所始坤為物之所終而中以復姤為消息爲是即天地始終之數也若後人小運數則其數愈賾於元之秒外所增無窮更難指昔千為何者之數矣推算曆數者數本浩繁非此不足以盡之餘非所用也。又按前天地四象以日月星辰自上而左旋水火土石自下而右轉與伏羲八卦數往知來之順逆固已不同此則以元會運世歲月日辰之中各有元會運世歲月日辰逆而順下而日月星辰水火土石又逆來順往各盡其變是皆自然之數極變化亦極齊整不如是則有順無逆有往無來非造化陰陽消息互根之妙矣

經世一元消長之數圖 蔡數

元	會	運	世	年	卦	
日甲	月子一	星十二	辰三百六十	年一萬八百	復	
	月丑二	星二十四	辰七百二十	年二萬一千六百	臨	
	月寅三	星三十六	辰一千八十	年三萬二千四百	泰	開物 星之己七十六
	月卯四	星四十八	辰一千四百四十	年四萬三千二百	大壯	
	月辰五	星六十	辰一千八百	年五萬四千	夬	
	月巳六	星七十二	辰二千一百六十	年六萬四千八百	乾	唐堯始星之癸一百八十辰二千一百五十七
	月午七	星八十四	辰二千五百二十	年七萬五千六百	姤	夏殷周秦兩漢兩晉十六國南北朝隋唐五代宋
	月未八	星九十六	辰二千八百八十	年八萬六千四百	遯	
	月申九	星一百八	辰三千二百四十	年九萬七千二百	否	
	月酉十	星一百二十	辰三千六百	年十萬八千	觀	
	月戌十一	星一百三十二	辰三千九百六十	年十一萬八千八百	剝	閉物 星之戊三百一十五
	月亥十二	星一百四十四	辰四千三百二十	年十二萬九千六百	坤	

西山蔡氏曰一元之數即一歲之數也。一元有十二會、三百六十運、四千三百二十世。猶一歲有十二月、三百六十日、四千三百二十辰也。前六會為息、後六會為消。即一歲之自子至巳為息、自午至亥為消。開物於星之七十六、猶歲之驚蟄也。閉物於三百一十五、猶歲之立冬也。一元有十二萬九千六百歲。一會有十二萬九千六百月。一運有十二萬九千六百日。一世有十二萬九千六百辰。皆自然之數。非有所牽合也。或曰氣盈於三百六十六、朔虛於三百五十四。今經世之數概以三百六十為率何也。曰所以藏諸用也。消息盈虛之法在其間矣。唐堯始於星之癸辰之二千一百五十七何也。曰以今日天地之運、日月五星之行、推而上之、因以得之也。嗟夫皇極一元之運、始於日甲月子星甲辰子。豈特曆數之用而已哉。一陽初動、萬物未生。是聖人所以見天地之心。又以範圍天地、曲成萬物者也。非元氣之會、聰明過人者、孰能與此。又曰元會運世之數、大而不可見。分釐毫絲之數、小而不可察。所可得而數者、即日月星辰而知之也。一世有三十歲、一月有三十日、於歲與日之數三十。一歲有十二月、一日有十二辰、故月與辰之數十二。自歲月日辰之數推而上之、得元會運世之數。推而下之、得分釐毫絲之數。三十與十二反覆相乘。

為三百六十故元會運世歲月日辰八者之數皆三百六十以三百六十乘三百六十為十二萬九千六百故元之歲會之月運之日世之辰歲之分月之積日之積辰之緫皆十二萬九千六百蓋天地自然非假智營力索而天地之運日月之行氣朔之盈虛五星之伏見朓朒屈伸交食淺深之數莫不由此由漢以來以曆數名家者惟太初大衍耳然太初以四千六百一十七歲為元以八十一為分大衍之曆乃以一百六十三億七千四百五十九萬五千二百為元三千四十為分皆附會牽合以此求天地之數安得無差

朱子曰經世書以十二辟卦管十二會綳定時節卻就中推其內消長堯時正是乾卦九五○論十二卦則陽始於子而終於巳陰始於午而終於亥論四時之氣則陽始於寅而終於未陰始於申而終於丑此二說者雖若小差而所爭不過二位若子位一陽雖生而未出乎地至寅位泰卦則三陽之生方出地上而溫厚之氣從此始焉巳位乾卦六陽雖極而溫厚之氣未終故午位一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦而後溫厚之氣始盡也其午位一陰已生而嚴凝之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至丑方盡義亦做此蓋地中之氣難見而地上之氣易識故周人以建子為正雖得天統而孔子之論為邦乃以夏時為正蓋取其陰陽始終之著明也按圖以推其說可見○皇極經世書以元統十二會為一元一萬八百年為一會初間一萬八百年而天始開又一萬八百年而地始成又一萬八百年而人始生邵子於寅上方註一開物字蓋初間未有物只是氣塞及天開些於後便有一塊渣滓在其中漸漸凝結而成地初則溶軟後漸堅實今山形自高而下似水漾沙之勢以此知必是先有天方有地有天地交感方始生出物來○問天開於子地闢於丑人生於寅其說是如何曰此是邵子皇極經世中說今不可知但只是以數推得如此他說寅上生物是到其上方有人物也歲月日時元會運世皆自十二而三十自三十而十二至堯時會在巳午之間此後漸及未矣至戌上

說開物到那裏則不復有人物。問不知人物消磨盡時天地壞也不壞曰也須一蕩鶻塗既有形氣如何得不壞但一箇壞了便有一箇生得來

黃氏瑞節曰一元消長圖蓋以本書衍之也今詳本書。日甲一位爲一元該十二萬九千六百年此一元總數也其所以得一元之數者由十二會積之也月子一位爲一會該一萬八百年至月亥十二位爲十二會該十二萬九千六百年屬上日甲統之其所以得十二會之數者由三十運積之也星甲一位爲一運該三百六十年至三十位爲一十運該一萬八百年。屬上月子統之過此屬月丑統之其所以得三十運之數者由十二世積之也辰子一位爲一世該三十年至辰亥十二位爲十二世該三百六十年屬上星甲統之過此屬星乙統之皆由世積而爲運運積而爲會會積而爲元日由辰積而爲日日積而爲月月積而爲歲言自然所謂一運之數在天地之開猶一年西山先生云以今日天地之運日月五星之行推而上之因以衍之者也堯之時在日甲月巳星癸辰申當十二萬九千六百年之半以上爲六萬四千八百年之已往以下爲六萬四千八百年之方來故邵伯溫以堯得天地之中數凡以後可逝而推矣

臨川吳氏曰一元十二會一會一萬八百歲至戌會之中爲閉物兩間人物俱盡矣如是又五千四百年而戌會終自亥會始五千四百年當亥會之中而地之重濁凝結者悉皆融散與輕清之天混合爲一故曰渾沌清濁之混逐漸轉甚又五千四百年而亥會終昏昧極矣是天地之一終也貞下起元又肇一元爲子會之始仍是渾沌是謂太始言一元之始也是謂太乙言清濁之氣混合爲一而未分也自此逐漸開明又五千四百年當子會之中輕清之氣騰上有日有月有星有辰日月星辰四者成象而共爲天又五千四百年當子會之終故曰天開於子濁氣雖搏在中間然未凝結堅實故未有地又五千四百年當丑會之中重濁之氣凝結者始堅實而成土石濕潤之氣爲水流而不凝燥烈之氣爲火顯而不隱水火土石四者成形而共爲地故曰地闢於丑又五千四

百年而丑會終又自寅會始五千四百年當寅會之中兩間人物始生故曰人生於寅也

愚按朱子謂十二辟卦管十二會止據一元消長圖所配十一月至十月之卦言之然此圖乃約畧邵子元會運世十二萬九千六百年之意而以一年之數明之故用十二卦而註曰非數性理大全以爲邵伯子所註是也朱子嘗曰先天圖八卦各自爲一節不論月氣先後又周談嘗問先天卦氣相接十二月踈密不同有不可曉者朱子曰伏羲易自是伏羲說話

文王易自是文王說話不可交互求合斯言盡之矣蓋復卦一陽初生故以配十一月以至純陽之乾配四月姤卦一陰初生故以配五月以至純陰之坤配十月此文王說話也邵子則以復爲冬至子半推之二十四氣於諸卦各有所屬皆依圓圖所列之序此伏羲說話也消長圖所配始借文王易義以明卦數則非邵子有是說也○又按此圖亦與天地始終之數圖相爲表裏觀朱子所謂歲月日時元會運世皆自十一而三十自三十而十二瑞節黃氏謂一元之數由十二會積之十二會之數由三十運積之三十運之數由十二世積之則始終之數所以必用三十與十二相乘而分八位之第一皆居三十之數者其故可知矣

元會運世年月日時之數圖　新刊

一元　十二會。　三百六十運。　四千三百二十世。　一十二萬九千六百年。　一百五十五萬五千二百月。　四千六百六十五萬六千日。　五萬五千九百八十七萬二千時。　一百六十七萬九千六百一十六萬分。　二千零一十五萬五千三百九十二萬秒。

一會　三十運。　三百六十世。　一萬零八百年。　一十二萬九千六百月。　三百八十八萬八千日。

四千六百六十五萬六千時。　一十三億九千九百六十八萬分。　一百六十七億九千六百一十六萬秒。

一運　十二世。　三百六十年。　四千三百二十月。　一十二萬九千六百日。　一百五十五萬五千二百時。　四千六百六十五萬六千分　五萬五千九百八十七萬二千秒。

一世　三十年。　三百六十月。　一萬零八百日。　一十二萬九千六百時。　三百八十八萬八千分。

四千六百六十五萬六千秒。

一年　十二月。　三百六十日。　四千三百二十時。　一十二萬九千六百分。　一百五十五萬五千二百秒。

一月　三十日。　三百六十時。　一萬零八百分。　一十二萬九千六百秒。

一日　十二時　三百六十分。　四千三百二十秒。

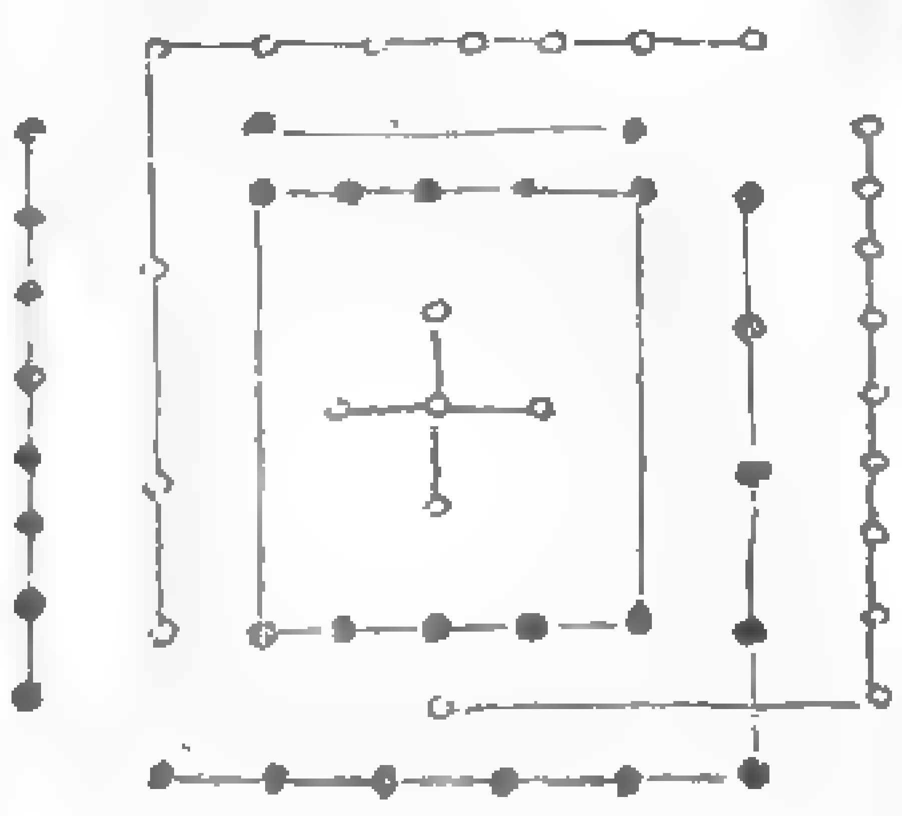
一時　三十分。　三百六十秒。

一分　十二秒。

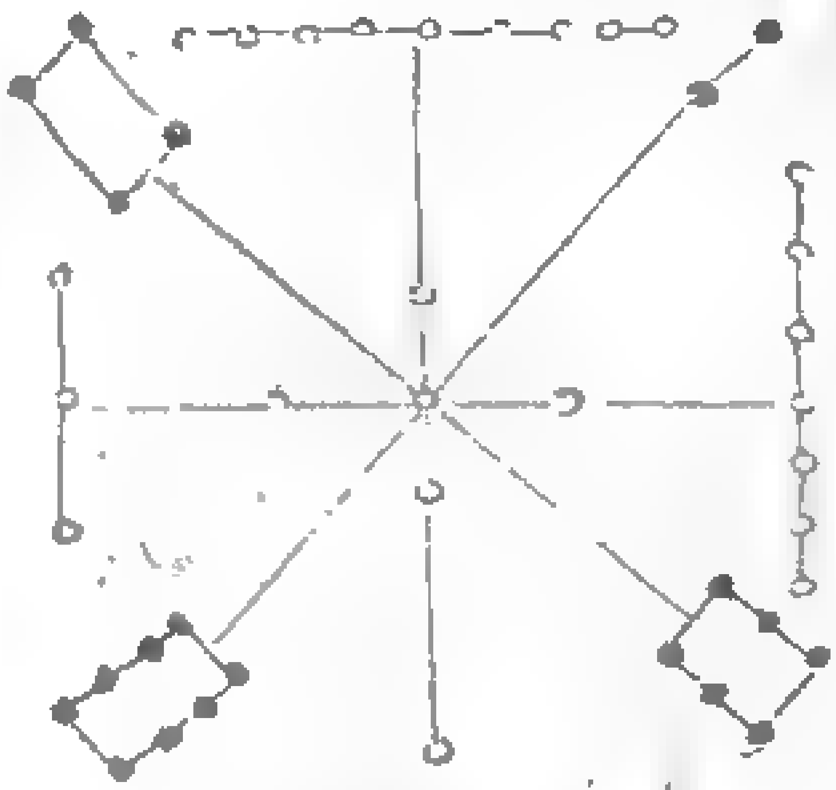
河圖洛書之圖

西山未錄今補之下同

河圖



洛書



孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

劉氏歆曰河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

邵子曰圓者星也歷數之紀其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕序之而作範也○詳見外篇之四

西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗

邵氏嗣堯易圖合說曰繫辭五位相得而各有合合者合以十也太陽居一而合九少陰居二而合八少陽居三而合七太陰居四而合六是也故河圖西北東

句各縱橫相連今坊本皆無之問中五之數從何處
數起曰自北而南而東而西而中以一居北二居南
三居東四居西也問何以知一六當同位二七當同
位曰嘗試伸一手自大指數起至小指爲一二三四
五再從大指數起至小指爲六七八九十自然一與
六同位以至五與十同位是在算法自一至五則於
指上寄一子作五法中五也然後五加一爲六故一
之外計六推而至十内一層之一二三四五中五之
說帳爲也外一層之六七八九十中五加一二三四

五之說帳爲也此考算法也一連九爲十以至五連
五爲十此合算法也問洛書之一與九爲十二與八
爲十而上無專位何也曰河圖示人以乘數故自一
至十洛書示人以除數故自九至一九者十之初虧
也十除一餘九故上九下一十除二餘八故二八交
織十除三餘七故左三右七十除四餘六故四六斜
射十除五餘五故洛書有五無十也皇極經世曰乘
數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣所以
圖背逆列缺一不可也河圖法天之圓故左旋則生

對待則尅洛書法地之方故對待則生右旋則尅。
又曰繫辭雷動風散一節算兩卦互相錯綜與梓人
曲尺相似者八即河圖體式也河圖一連九洛書一
對九先天小圓圖乾坐九坤坐一方圖之乾君坤藏
即河圖之一連九也河圖二連八洛書二對八先天
小圓圖巽坐二震坐八方圖之雷動風散即河圖之
二連八也河圖三連七洛書三對七先天小圓圖離
坐三坎坐七方圖之水火不相射即河圖之三連七
也河圖四連六洛書四對六先天小圓圖兌坐四艮

坐六方圖之艮止兌說即河圖之四連六也河圖洛
書相爲表裏合河圖則先天小橫圖無數合洛書則
先天大小圓圖無位

愚按河圖洛書之說莫詳於啟蒙蔡邵氏之說亦有
足相發明者又考河圖之數與位一六居下二七居
上三八居左四九居右五十居中而朱子偶讀漫記
述子華子論河圖云二與四抱九而上躋六與八蹈
一而下沉五居其中據三持七以爲甚巧非古書也
然此乃錯以洛書爲河圖不但傷巧非古而已

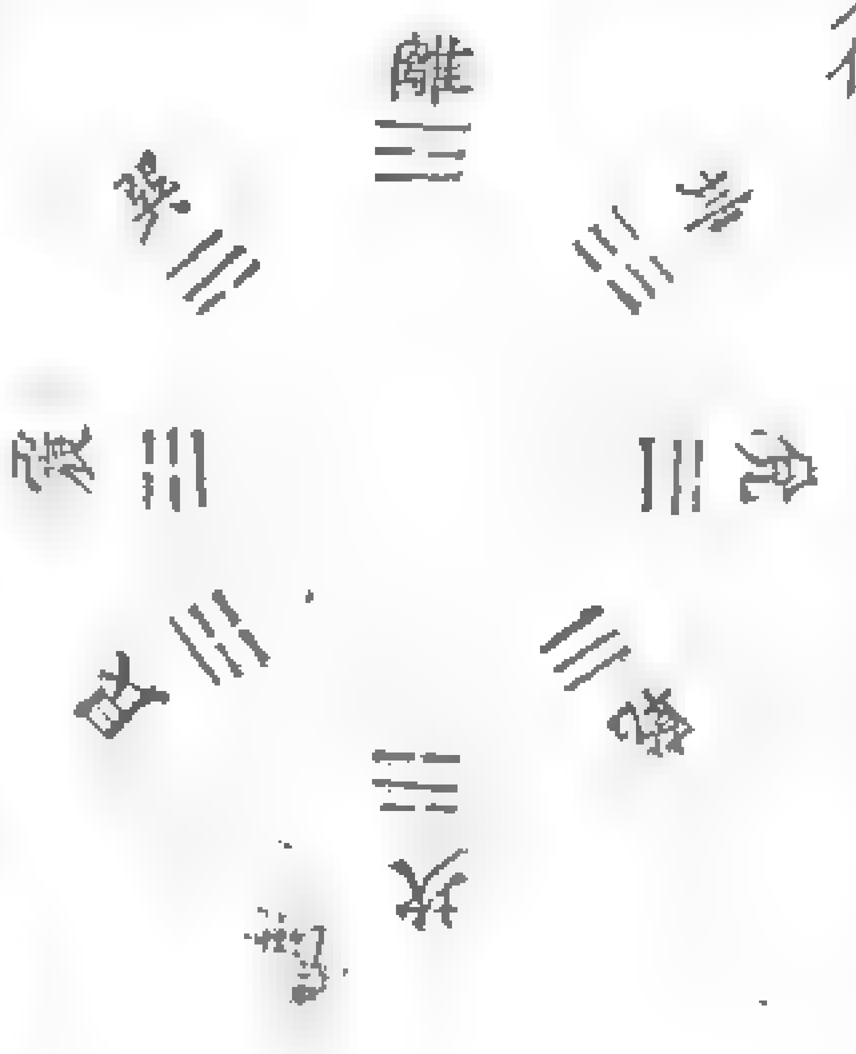
文王八卦次序方位之圖

次序

乾父☰　震長男☳得乾初爻
　　　　坎中男☵得乾中爻
　　　　艮少男☶得乾上爻

坤母☷　巽長女☴得坤初爻
　　　　離中女☲得坤中爻
　　　　兌少女☱得坤上爻

方位



邵子曰。起震終艮一節。明文王八卦也

又曰至哉文王之作易也。其得天地之用乎。故乾坤交而為泰。坎離交而為既濟也。乾生於子。坤生於午。坎終於寅。離終於申。以應天之時也。置乾於西北。退坤於西南。長子用事。而長女代母。坎離得位。而兌艮為耦。以應地之方也。王者之法。其盡於是矣。

又曰易者一陰一陽之謂也。震兌始交者也。故當朝夕之位。坎離交之極者也。故當子午之位。巽艮不交而陰陽猶雜也。故當用中之偏位。乾坤純陽純陰也。故當不用之位也。

又曰。兌離巽得陽之多者也。艮坎震得陰之多者也。是以為天地用也。乾極陽。坤極陰。是以不用也。

又曰。震兌橫而六卦縱。易之用也。○以上註見外篇之五

朱子啟蒙曰。竊考此圖。而更為之說曰。震東兌西者。陽主進。故以長為先而位乎左。陰主退。故以少為貴而位乎右也。坎北者。進之中也。離南者。退之中也。男北而女南者。互藏其宅也。四者皆當四方之正位。而為用事之卦。然震兌始而坎離終。震兌輕而坎離重也。

乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文動萬物者莫疾乎雷一節歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相親則又用伏羲卦云

又曰自初本有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也今如夫子繫辭說卦三十六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百也如一索再索之說初間畫卦時也不是恁的只是畫成八卦後便見有此象耳皆所謂後天之學

玉齋胡氏曰朱子更說易圖先論四正卦之用事震當生育之始兌當收成之始離當長養之終坎當歸藏之終當其始者其責輕當其終者其責重也次論四隅之卦坤西南猶未用者謂其當長養收成之交母道常親也乾西北今不用者謂其當嚴凝主靜之後父道常尊也男未就傅少而未習其事女將有行長而可以任其事故巽稍用而艮全未用也然四卦固皆四隅而居東方生育之位者特未用居西方收成之位者全不用矣此言六子用文王八卦之位以六子之主時成用而言故以四時為序下文言六子用伏羲八卦之位推六子之所以主時成用而言故以陰陽交合為義而陰陽以其偶合即六子之用行所以能變化盡成萬物也

思齋翁氏曰坎離是乾坤中交之交在八卦位中只有東西南北四正位位之極好先天則位坎離以卯酉後天則位坎離以子午也只此四位陽中有陰陰中有陽皆是義文微意

雲莊劉氏曰八卦之象各一而水則有二合先後天卦位觀之實周於東南西北以天地之間水為最多也然坎為水而兌止於澤者以坎乃陽水陽主動江河之流是也兌乃陰水陰主靜湖海之瀦是也朱先生

為坎水塞其下流則為兌澤愚亦謂兌澤蹶其隄防則為坎水其實一水而已

史氏伯璿曰先天卦位天居上地居下艮為山居西北兌為澤居東南離為日居東坎為月居西震為雷居東北巽為風居西南後天卦位震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土不能生木故艮次之

性理精義曰諸家以五行為說者亦不循理然今即八卦之象求之則惟坎水離火巽木附土合於本象耳

金者特之一象而不足以盡乾也蒼筤竹者震之一象而不足以盡震也艮山之為土猶可假借兌則絕無為金之義也況易之為書不言五行而說卦解釋極備亦與五行生剋邈不相涉則疑文王之意不出乎此也

又曰先天變為後天者蓋天之用在火地之用在水故乾坤以中爻交而變為坎離火之用在雷水之用在澤故離以上畫交坎坎以下畫交離而變為兌震雷動澤應而山出雲氣成雷應而水生風故震兌以上下畫交互而變為艮巽風本天氣也而下行於地山本地形也而上通於天故艮巽又各以上兩畫下兩畫相交而變為乾坤也所以然者造化之本天地水火四者而已雷風山澤莫非天地水火交合變化之所為也觀先天之象而造物者之精理備矣

六十四卦錯綜之圖 不易者錯反易者綜

上經十八卦

乾 錯 坤

屯 蒙

需 訟

師 比

小畜 履

泰 否

同人 大有

謙 豫

隨 蠱

臨 觀

噬嗑 賁

剝 復

无妄 大畜

頤 錯 大過

下經十八卦

咸 恒

遯 大壯

晉 明夷

家人 睽

蹇 解

損 益

夬 姤

萃 升

困 井

革 鼎

震 艮

漸 歸妹

豐 旅

巽 兌

渙 節

中孚 錯 小過

坎 錯 離

既濟 綜 未濟

鄧子曰。重卦之象不易者八。反易者二十八。

又曰。離肖乾。坎肖坤。中孚肖乾。頤肖離。小過肖坤。大過肖坎。是以乾坤離坎中孚頤大過小過。皆不可易者也。

又曰。大成之卦。正者八。變者二十八。共三十六卦也。乾坤離坎為三十六卦之祖也。兌震巽艮為二十八卦之祖也。以上註見外篇之二

鄧氏錫瓚曰。上下二經六十四卦。有一左一右變者曰錯。有一上一下變者曰綜。上經如乾坤頤大過。順看倒看仍是本卦。故一左一右變一卦算一卦。其餘則屯倒看為蒙。蒙倒看為屯。一上一下變兩卦算一卦。下經惟中孚小過一左一右變。餘咸恒以下俱一上一下變。上下二經各十八卦也。六十四卦皆無二例。故知後天卦變取反對。

愚按。明來矣鮮氏註易。專以錯綜為說。而鄧氏因之。錯即不易。綜即反易之謂也。與繫辭十章各為一義。

六十卦變三百六十卦圖并附二十四節氣

復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄

離 子 冬至 小寒 丑 大寒

坤臨明夷震屯頤
剝損賁噬嗑益復
比節既濟隨復益
觀中孚家人无妄頤屯
豫歸妹豐復隨噬嗑
晉睽離頤无妄震
萃兌革屯震无妄
否履同人益噬嗑隨

明夷 賁 既濟 家人 豐 革 同人 臨 損

寅 立春 雨水 驚蟄 乾 卯 春分

謙泰復豐既濟賁
艮大畜頤離家人明夷
蹇需屯革明夷家人
漸小畜益同人賁既濟
小過大壯震明夷革離
咸大過隨既濟豐同人
遯乾无妄家人離革
師復泰歸妹節損
蒙頤大畜睽中孚臨

節 中孚 歸妹 睽 兌 履 泰 大畜 需

辰 清明 穀雨 立夏 巳

坎屯需兌臨中孚
渙益小畜履損節
解震大壯臨兌睽
未濟噬嗑大有損履歸妹
困隨夬節歸妹履
訟无妄乾中孚睽兌
升明夷臨大壯需大畜
蠱賁損大有小畜泰
井既濟節夬泰小畜

小畜 大壯 大有 夬 姤 大過 鼎 恆 巽

小滿 芒種 坎 午 夏至 小暑

巽家人中孚乾大畜需
恆豐歸妹泰夬大有
鼎離睽大畜乾大壯
大過革兌需大壯乾
乾遯訟巽鼎大過
夬咸困井恆姤
大有旅未濟蠱姤恆
大壯小過解升大過鼎
小畜漸渙姤蠱井

[illegible] 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 蒙

未 大暑　立秋　申 處暑　白露

需蹇坎大過升巽
大畜艮蒙鼎巽升
泰謙師恆井蠱
履否姤渙未濟困
兌萃大過坎解訟
睽晉鼎蒙訟解
歸妹豫恆師困未濟
中孚觀巽訟蒙坎
損剝蠱未濟渙師

師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙

坤 酉 秋分　寒露　戌 霜降

臨坤升解坎蒙
同人姤否漸旅咸
革大過萃蹇小過遯
離鼎晉艮遯小過
豐恆豫謙咸旅
家人巽觀遯艮蹇
既濟井比咸謙漸
賁蠱剝旅漸謙
明夷升坤小過蹇艮

否 萃 晉 豫 觀 比 剝

立冬　亥 小雪　大雪

无妄訟遯觀晉萃
隨困咸比豫否
噬嗑未濟旅剝否豫
震解小過坤萃晉
益渙漸否剝比
屯坎蹇萃坤觀
頤蒙艮晉觀坤

附四正卦變二十四卦

離

位豐革間

旅大壯噬嗑賁同人豐

乾 坎 坤

位夬姤間　位渙節間　位剝復間

姤同人履小畜大有夬
節比井困師渙
復師謙豫比剝

邵子曰。體有三百八十四。而用止於三百六十何也。以乾坤坎離之不用也。乾坤坎離之不用何也。乾坤坎離之不用。所以成三百六十之用也。故萬物變易而四者不變也。夫惟不變。是以能變也。用止於三百六十而有三百六十六何也。數之贏也。數之贏則何用也。乾之全用也。乾坤不用則坎離用半也。乾全用者

愚按此圖黃氏所註元會運世三篇。配以三百六十卦之次序也。本先天圓圖而以每一卦之六變爻亦成六卦。其不起於乾而起於復者。乾爲生生之本。復爲生生之始。冬至子之半。一陽之氣生焉。邵伯子曰乾坤大父母也。故能生八卦。復姤小父母也。故能生六十四卦。此之謂也。今據黃氏說。起於復。終於剝。凡六十正卦。曰卦直。其變爻自下而上。自一卦變六卦。如復之爲坤臨明夷震噬嗑頤。共三百六十卦。所謂運卦也。閏卦則起於離而訖而坎以至於坤二十四閏何也。陽主嬴也。乾坤不用者何也。獨陽不生。專陰不成也。坎離用半何也。離東坎西。當陰陽之半。爲春秋晝夜之門也。或用乾。或用坎離何也。主陽而言之。故用乾也。主嬴分而言之。則陽侵陰。晝侵夜。故用坎離也。陽主嬴。故乾全用也。陰主虛。故坤全不用也。陽侵陰。陰侵陽。故坎離用半也。是以天之南全見而北全不見。東西各半見也。○註見外篇之八。

黃氏畿曰二十四氣各藏閏爻。○曆以裁閏乾坤坎離所以不用也。皆乾坤坎離之積也。如離初爻變旅。主冬至。二爻變大有。主小寒。歷至去離用乾。初爻變姤。主春分。二爻變同人。主清明。蓋以一閏卦之六變爻當六節氣。管半會十五運。一百八十世。五千四百年也。四閏卦既不用。若年卦遇之。則離用革。乾用姤。坎用蒙。坤用復。皆相次之下一卦也。

又按卦直字見外篇之一。曰卦直去四者何也。外三亦云四正者乾坤坎離也。蓋以六十四正卦言之。所以別於三百八十四卦之爲卦變也。故黃氏所言卦直。亦於乾坤坎離外以六十卦言之。或疑直有當直之義。然如世卦年卦皆以變卦言之。或當一年。或當一世。何以云當直此六十卦。則以一卦管六運。計二千一百六十年。難以言當直也。

六十甲子圖 附

甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉
甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未
甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳
甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯
甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑
甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

邵子曰卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止於六十也六甲而天道窮矣

是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也○註見外篇之九

又曰凡甲子甲午爲世首此爲經世之數始於日甲月子星甲辰子又曰此經世日甲之數月子星甲辰子從之也○註見外篇之一

大小運之數圖

乾一 元之元
夬十二 會之元
大有三百六十 運之元
大壯四千三百二十 世之元
小畜一十二萬九千六百 世之世
需一百五十五萬五千二百 運之世
大畜四千六百六十五萬六千 會之世
泰五萬五千九百八十七萬二千 元之世

愚按以上八卦皆與前始終之數同蓋二圖皆起乾而以十二三十反覆相乘也下文履兌以下則前數小而此數多蓋前圖止以八卦各自爲始終此則自泰卦以下又以十二三十反覆相乘以至於姤又自姤卦之一以至於坤乃圓圖左方三十二卦右方三十二卦各合爲一始終也

履一百六十七億九千六百一十六萬 元之會
兌二千○一十五億五千三百九十二萬 會之會
睽六萬○四百六十六億一千七百六十萬 運之會

歸妹七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬 世之會

中孚二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬 世之運

節二九六千一百二十一萬三千八百八十○億二千二百萬 運之運

損七十八兆三千六百四十一萬六千四百○九億六千萬 會之運

臨七百四十○兆三千六百九十九萬六千九百一十

五億二千萬 元之運

黃氏畿曰乾爲元。夬爲會。大有爲運。大壯爲世。小畜爲年。需爲月。大畜爲日。泰爲時。履爲分。兌爲秒。兌爲元秒。則履爲會秒。泰爲運秒。大畜爲世秒。需爲年秒。小畜爲月秒。大壯爲日秒。大有爲時秒。夬爲一分十二秒。乾爲一秒。大則爲一元。小則爲一秒。而分會運世而一十百千之。至會之世有萬。運之世有億。世之世有兆。皆此數也。分大而爲小。衰小以爲大。皆以秒筭。然後京垓及秭之數盡焉。○生數極於五。遇五則

變而爲一。成數極於十。遇十則變而爲一焉。按以上八卦。履之數與前貞與旅三卦同。兌之數與前順井明夷晉渙小過六卦同。睽之數與前蠱漸二卦同。歸妹之數與前蒙升蹇觀四卦同。自是以後。前無與同者。蓋前數僅以一十百千。此漸加至萬。以至億兆京垓故也。○黃氏五變爲一。十變爲一之說。以各數目字而反其位置之法也。蓋用籌打算時。遇五數則於上格下一子。遇十數則於下格進一子。如今人弘耳。則無深意。

同人二萬八千一百一十一兆○九百九十○萬七千四百五十六億 元之運

革三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億 會之運

離一千○一十五萬五千九百九十五兆六千六百六十八萬四千一百六十億 運之運

豐一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆○○二十○萬九千九百二十億 世之運

家人三十六京五千六百一十五萬八千四百四十○

兆。六百二十九萬七千六百億 世之會
既濟四百三十八京七千三百九十。萬一千二百八
十。兆七千五百五十七萬一千二百億 運之會
賁一萬三千一百六十二京一千七百。三萬八千四
百二十二兆六千七百一十三萬六千億 會之會
明夷一十五萬七千九百四十六京。四百四十六萬
一千。七十二兆零五百六十三萬二千億 元之會
愚按同人之數以外篇之七所言乾卦變爻即履卦
一百六十七億以下之一百六十七億以下也以臨

卦之數三十乘之亦即此數。
无妄四百七十三萬八千三百八十一京三千三百八
十三萬二千一百六十一兆六千八百九十六萬億
元之世
隨五千六百八十九萬。五百七十六京。五百九十
八萬五千九百四十。兆二千七百五十二萬億 會
之世
噬嗑一千七垓。五百八十一萬七千二百八十一京
七千九百五十七萬八千二百。兆八千二百五十

六萬億 運之世
震二百。四垓六千九百八十。萬七千三百八十一
京五千四百九十三萬八千四百九十九兆。七百
二十萬億 世之世
益六千一百四十。垓九千四百二十二萬一千四百
四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆
一千六百萬億 世之元
屯七萬二千六百九十一垓三千。六十五萬七千三
百五十七京七千七百八十五萬九千六百六十五

兆九千二百萬億 運之元
頤二百二十一萬。七百三十九垓一千九百七十二
萬。七百二十二京二千五百七十八萬九千九百
七十七兆八千萬億 會之元
復二千六百五十二萬八千八百七十。垓三千六百
六十四萬八千八百。。京二千九百四十七萬九
千七百三十一兆二千萬億 元之元
愚按外篇之七云天統乎體故八變而終於十六。地
分乎用故六變而終於十二。天起於一。而終於七秭

九千五百八十六萬以下之數。地起於十二。而終於二百四垓六千九百八十萬以下之數也。七秭以下即姤之數二百四垓以下即震之數

姤一　又七秭九千五百八十六萬六千一百一十。垓九千九百四十六萬四千。○八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆　交乾應復爲元之元

大過一十二　交夬應頤爲會之元

鼎一百六十　交大有應屯爲運之元

恆四千三百二十　交大壯應益爲世之元

巽一十二萬九千六百　交小畜應震爲世之世

井一百五十五萬五千二百　交需應噬嗑爲運之世

蠱四千六百六十五萬六千　交大畜應隨爲會之世

升五萬五千九百八十七萬二千　交泰應无妄爲元之世

蔡氏識曰。天之十六變至姤而止。以其多不可再乘。故去之變其初以統合於乾而爲一。然姤之一亦爲一秒。大過之十二亦爲分之秒。鼎之三百六十亦爲時之秒。恆之四千三百二十亦爲日之秒。巽之十二萬九千六百亦爲月之秒。故一元之年一會之月一運之日。一世之時。一年之分。一月之秒皆十二萬九千六百。至於一日亦可作一元。一秒亦可作一日。如以巽之十二萬九千六百爲年。則井爲元之一百五十五萬五千二百月。亦爲年之秒。蠱爲元之四千六百六十五萬六千日。亦爲世之秒。升爲元之五萬五千九百八十七萬二千時。亦爲運之秒。即以下訟之數爲元之分。亦爲會之秒。因之數則元之秒也。又如以十二萬九千六百爲一秒。則一百五十五萬五千二百爲一分。秒十一　四千六百六十五萬六千爲一時三百六十秒　五萬五千九百八十七萬二千爲一日四千三百二十秒　一百六十七億九千六百一十六萬爲一月一萬九千六百秒　自秒爲年。長小爲大。而運成矣。

愚按自姤以下。又從一起。而十二而三百六十。歷三十二位。皆與乾卦以下三十二位數同。蓋圓圖左包乎右。右與左同。地法天也。

訟一百六十七億九千六百一十六萬　交履應明夷爲元之會

困二千○一十五億五千三百九十二萬　交兌應賁爲會之會

未濟六萬○四百六十六億一千七百六十萬　交睽應既濟爲

運之會
解七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬交歸
八睽家人爲世之會
渙二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百
萬交中孚應豐爲世之運
坎二兆六千一百二十一萬三千八百八十。億三千
二百萬交隨應離爲運之運
蒙七十八兆三千六百四十一萬六千四百。九億六
千萬交損應𡊅爲會之運

大小運數 六五

師九百四十。兆三千六百九十九萬六千九百一十
五億二千萬交臨應同人爲元之運
黃氏畿曰日月之變元會之交日履兌始會之元十
二自訟交之。一百五十五萬五千二百爲合以履數。
一百六十七億九千六百一十六萬爲一分十二秒。
元之分即十二萬九會之會一百四十四自困交之。
下六百日乘之數一千八百六十六萬二千四百爲合以兌數二千。
十二萬七千六百六十一百四十四
一十五億五千三百九十二萬爲十二分。者十二三爲元之分
表七分積五十三十八億八
十四八十萬四十十分也由此言之十二者

二也。一百四十四者。十二也。一與十二相乘。而閏法
立焉交合必於未會者。陰陽消長之初也。未濟六萬
四百以下之數。爲一日。一十一乘上一時之數解七十二萬以下
之數。爲十二日三乘上一日之數積一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬則
一月三十日也渙二千一百以下之數爲一年一十二乘上一月之數積坎
二兆六千以下之數。爲十二年。三乘上一年之數六兆五千三百。三
萬四千七百億。。八十萬則一世三十年也蒙七十八兆以下之數爲一
運十二乘上一世之數師九百四十以下之數爲十二運。一
元十二會。則取一會十二運一運十二世則取一世

大小運數 六六

十二年一年十二月則取一月十二日一日十二時
則取一時十二分。所以然者。日顯明於晝。每月十八
日計二百一十六時應乾之策。月代明於夜。每月十
二日計一百四十四時應坤之策。一會十二運一百
四十四世計四千三百二十年五萬一千八百四十
月皆自十二分一百四十四秒積之。日一大運而進
六日月一大運而退六日是以爲閏差。故於一而取
十二也
遯二萬八千二百一十一兆。九百九十。萬七千四

百五十六億交同人應臨為元之運
咸三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億交革應損為會之運
旅一千。十五萬五千九百九十五兆六千六百六十八萬四千一百六十億交離應節為運之運
小過一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆。二十。萬九千九百二十億交豐應中孚為世之運
漸三十六京五千六百一十五萬八千四百四十。兆。六百二十九萬七千六百億交家人應歸妹為世之會

蹇四百三十八京七千三百九十。萬一千二百八十。兆七千五百五十七萬一千二百億交既濟應睽為運之會
艮一萬三千一百六十二京一千七百。三萬八千四百二十二兆六千七百一十三萬六千億交賁應兌為會之會
謙一十五萬七千九百四十六京。四百四十六萬一千。七十二兆。五百六十三萬二千億交明夷應履為元之會

黃氏畿曰。三百六十。變為一十二萬九千六百。則十二時合為一日。大有時之秒數自相乘則為小畜數 一十二萬九千六百。變為一百六十七億。九千六百一十六萬則三十日合為一月。小畜月之秒數自相乘則為履數起會之分 一百六十以下。變為二萬八千二百一十一兆零九百九十零萬七千四百五十六億。則十二月合為一年。履為會之秒數自相乘則同人合一元之年數也中孚年數乘以十二萬九千六百亦同 前六限子至巳為長後六限午至亥為消而進退三百六十日。此年數所由立也。年三百六十日每日得十二萬九千六百分每分得中孚之數 咸三十三萬八千五百以下之數為十二年。計四千三百二十日。旅一千零十五萬以下之數。為三百六十年。計一十二萬九千六百日。小過一京二千以下之數為四千三百二十年。計一百五十五萬五千二百日。漸三十六京以下之數。為一十二萬九千六百年。計四千六百六十五萬六千日。蹇四百三十以下之數。為一百五十五萬五千二百月。艮一萬三千以下之數。為四千六百六十五萬六千日。謙一十五萬以下之數。為五萬五千九百八十七萬二千時。

否四百七十三萬八千三百八十一京三千三百八十三萬二千一百六十一兆六千八百九十六萬億交无

交應泰為元之世

萃五千六百八十六萬○五百七十六京○五百九十八萬五千九百四十○兆二千七百五十二萬億交隨應大畜為會之世

晉一十七垓○五百八十一萬七千二百八十一京七千九百五十七萬八千二百○兆八千二百五十六萬億交噬嗑應需為運之世

豫二百○四垓六千九百八十○萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆○七百二十萬億交震應小畜為世之世

觀六千一百四十○垓九千四百二十二萬一千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆一千六百萬億交益應大壯為世之元

比七萬三千六百九十一垓三千○六十五萬七千三百五十七京七千七百八十五萬九千六百六十五兆九千二百萬億交屯應大有為運之元

剝二百二十一萬○七百三十九垓一千九百七十二萬○七百[illegible]十三京二千五百七十八萬九千九百七十七兆二千萬億交頤應夬為會之元

坤三千六百五十二萬八千八百七十○垓三千六百六十四萬八千八百○○京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億交復應乾為元之元

黃氏畿曰否四百七十以下之數為一百六十七億九千六百一十六萬○萃五千六百以下之數為二千一十五億五千三百九十二萬秒○以上自賽至萃五卦皆元之分數至晉一十七垓以下之數則六萬○四百六十六億一千七百六十萬為一日即四千三百二十聯數之秒○豫二百四垓以下之數則七十二萬五千五百九十[illegible]萬一千一百二十萬為十二日○即五萬一千八百四十歸妹之秒○觀六千一百以下之數則二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬為一年○即一百五十五萬五千二百中孚之秒○比七萬三千以下之數則二兆六千一百二十一萬三千八百八十零億三千一百萬為十二年即一千八百六十六萬二千四百有數之秒○剝二百二十以下之數○則七十八兆三千六百四十一萬六千四百零九億

六千萬爲一運即五千九百八十七萬二千損數之秒坤二千六百以下之數則九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬爲十二運即六十七萬一千八百四十六萬四千臨數之秒以上皆用乘法筭之其分大爲小每以年月爲分秒二十爲秒或以一十二萬九千六百當之或以一十三億九千九百六十八萬當之或以一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬當之加周天爲三百六十五度二十五分七十五秒減周歲爲三百六十五日二十四分二十五秒強弱相減餘一分五十秒歷六十六年有奇

而日退天一度爲歲差開而度之一十二萬九千六百各有一十二萬九千六百之秒則天運所差之度皆包括盡之矣運數之秒多於內篇所推者蓋自四而八自八而十六界限愈密則牢狹易差故包以虛寬之大數相乘既廣除之甚裕則我之法能運乎天而日月星辰行度遲速或過不及之間縱有差忒皆可推而不失

愚按此圖黃氏所附必參之外七篇運數曆法各節乃得其用意所在與其說所由來

皇極經世書卷之一

深澤王植輯錄

愚按皇極字始於洪範建用皇極皇極者君極也極至也德之至也周禮以爲民極時莫匪爾極是也極訓註疏傳說以大中釋之謂惟皇作極以爲惟大作中時人斯其惟皇之極以爲惟大之中於理可得通乎然邵子先天之學道從三皇故古皇帝王伯而日帝一變至於皇其無名公傳云羲軒之書未嘗去手則皇極非但君極之謂而以三皇之君極爲義經世即元會運世三篇以元經會以會經運以運經世元會運皆世之積故以經世括之說文經織也玉篇經緯以成繒帛也易屯卦象君子以經綸註疏曰經緯也是經即經緯之義邵伯子系述乃云至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至變之謂世以此作解與邵子全書之義何涉朱子嘗謂康節當時似只說與王某不曾說與伯溫當不誣也

以元經會

黄氏畿曰經世者元會運世遞相爲經世之貫於元會運猶時之貫於歲月日小者之積固所以爲大者之成也夫道縱爲經橫爲緯以元經會乃以日經月也日甲一者元之始月子一者會之始猶一歲之有十二月也星甲一者運之始辰子一者世之始猶一日之有十二辰也又曰先天圓圖左方以陽統陰右方以陰從陽故言日月星辰以該水火土石

愚按元會運世之名起於邵子以日月星辰配之經者經緯組織之義以元經會猶云以元統會云爾元一而已故止曰甲會十二猶十二月故以子至亥分配之每一會三十運猶每月三十日故以甲乙三言之每運十二世猶每日十二時故亦以子至亥分之其下各配以卦者蓋一元共三百六十運故配以三百六十卦卦之次序一依先天圓圖起於復者冬至子半一陽初生萬物之始也計正卦六十每卦管六運當七十二世二千一百六十年每正卦一變六卦故三百六十變卦每卦管一運當十二世三百六十年故曰運卦後篇以會經運取世卦以運經世取年卦皆起於復義同卦有三百六十四止用三百六十而除乾坤離坎四正卦不用者非不用也用之以作閏卦也說見三百六十變卦圖四閏卦始於離者義見本篇之八第一節離在復至同人十六卦之內繼以乾者乾在臨至夬十六卦之後故統以所近也坎坤二卦義同元會運世全圖盡於此篇後二篇止摘出生物入會及年世可稽之十運言之此篇所列月下子至亥星下甲至癸辰下子至亥各等數後二篇皆以此爲綱特於橫列者而縱書以詳之縱書者又橫排以明之耳此篇以正卦六十爲本外其變卦三百六十卽配一元之三百六十運而爲運卦者也運卦三百六十所變之二千一百六十卦以一卦管二世卽配一元之四千三百二十世而爲世卦者也世卦又變之一十二萬九千六百卦卽配一元之十二萬九千六百年而爲年卦者也總在此篇之內矣

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

甲一	子一 甲一 一	復 坤	十二
乙二	十三	臨	二十四
丙三	二十五	明夷	三十六
丁四	三十七	震	四十八
戊五	四十九	屯	六十
己六	六十一	頤	七十二
庚七	七十三	頤 剝	八十四
辛八	八十五	損	九十六
壬九	九十七	賁	一百八
癸十	一百九	噬嗑	一百二十
甲十一	一百二十一	益	一百三十二
乙十二	一百三十三	復	一百四十四
丙十三	一百四十五	屯 比	一百五十六
丁十四	一百五十七	節	一百六十八
戊十五	一百六十九	既濟	一百八十
己十六	一百八十一	隨	一百九十二
庚十七	一百九十三	復	二百四
辛十八	二百五	益	二百一十六
壬十九	二百一十七	益 觀	二百二十八
癸二十	二百二十九	中孚	二百四十
甲二十一	二百四十一	家人	二百五十二
乙二十二	二百五十三	无妄	二百六十四
丙二十三	二百六十五	頤	二百七十六
丁二十四	二百七十七	屯	二百八十八
戊二十五	二百八十九	震 豫	三百
己二十六	三百一	歸妹	三百一十二
庚二十七	三百一十三	豐	三百二十四
辛二十八	三百二十五	復	三百三十六
壬二十九	三百三十七	隨	三百四十八
癸三十	三百四十九	噬嗑	三百六十

黄氏畿曰。右月子者。第一會也。無極之前。六陰溟涬亥會之後。天根漸萌。當子會之初。運在甲一。世在子一。閏爻。離初九變旅。主冬至卦。直為復。為頤。為屯。初九至六三。是時也。混沌闢而積五千四百年。當子會之中。運在巳一十六。世在子一百八十一。離六二變

大有主小寒卦直爲屯六四至上六爲益爲震是時也微陽發動始則幽闇終則光明故元氣剖判輕清上騰有日有月有星有辰四者成象而共爲天又五千四百年而子會終矣故曰天開於子陽之長也自小而大如人在胎故復爲元之元及震則天辰漸可辨矣故曰益以下無數也震以上有數也

愚按内篇云古今者在天地之間猶旦暮也此意古人亦多有之如李太白謂天地者萬物之逆旅光陰者百代之過客張子謂寒暑者天之晝夜是也然惟邵子以自子至亥爲十二會配一日之十二時則旦暮之說乃洞然三統之說自三代正朔遞用之而後儒無確言其所以然者惟邵子天開于子地闢于丑人生於寅之義乃灼然無疑即復見天地之心自大易言之惟邵子有冬至子半之詩而此篇以復配冬至子之半乃確然不可易矣圖有縱看橫看二義日甲一而已總一元而言雖云橫看實統會運世之全但有一不可以二言也月子一一即一會直貫至十二會之亥雖云橫看而本圖無所謂二也星甲一一即一運橫看至癸三十運之數也會三十運也辰子一一爲一世縱看自上而下至亥之十二橫看自右而左至癸之三百四十九世之數也一運十二世故縱看上格書一則下格書十二上格書二則下格書二十四橫看上右自一起左訖於三百四十九下右自十二起左訖於[illegible]百六十皆世之數也一會三百六十世也後十一篇倣此

日	甲	
月	子	
星	甲	晉
辰	子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥	

乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
睽	離	頤	蒙	震	萃（隨）	兌	革	屯

壬	辛	庚	己	戊	丁	丙	乙	甲
四千五百六十七 九十七	四千五百四十六 八十六	四千五百二十五 七十二	四千五百四 六十	四千四百八十三 五十九	四千四百六十二 四十七	四千四百四十一 三十五	四千四百九 二十三	四千四百八十 一十一
謙 明夷	隨	噬嗑	益	同人	履	否 无妄	无妄	震
四千五百八十八 十八	四千五百六十七 十六	四千五百四十六 十四	四千五百二十五 十二	四千五百 四十	四千四百八十三 十八	四千五百 十六	四千五百 四	四千四百九十 十二

辛	庚	己	戊	丁	丙	乙	甲	癸
五千六百八 八十五	五千六百七十二 七十三	五千六百五十一 六十一	五千六百四十 四十九	五千六百一十 三十七	五千六百二十五 二十五	五千六百一十三 十三	五千六百一 一	五千四百八十九 十五
離	頤	大畜	賁 艮	賁	既濟	豐	復	泰
六千六百九 十六	六千六百八 十四	六千六百 七十二	六千六百 六十	六千六百 十八	六千六百 十六	六千六百 十四	六千六百 十二	六千六百

癸	壬
六千七百 十九	五千六百九十 九十七
明夷	家人
七千百 二十	七千八百 十八

黄氏畿曰右月丑者第二會也一氣運轉於外者輕清浮於上而為天則其凝聚於內者重濁墜於下而為地當丑會之初運在甲三十一世在子三百六十一離九三變噬嗑主大寒卦直為噬嗑為隨為无妄初九至六二是時也地雖凝結猶未堅實凡五千四百年當丑會之中運在巳四十六世在子五百四十一離九四變賁主立春卦直為无妄九四至上九為明夷為賁是時也積塊始成土石飄淵之氣為水之流燥烈之氣為火之熱水火土石四者成形而共為地故曰地闢於丑又五千四百年而丑會終焉蓋天旋繞地外一晝夜一周其氣急勁故包地於其中安靜不動所謂大氣舉之是也明夷與賁之際漸出闇嚮明所然春之所由來者漸矣

日	月	星	辰 子 丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌 亥

甲	乙
寅 一十一 七千七百一	二十三 七千七百二十三
既濟 蹇	需
十二 七千七百	十四 七千七百

甲	癸	壬	辛	庚	己	戊	丁	丙
				家人				
賁	同人	益	小畜	漸	家人	明夷	革	屯

癸	壬	辛	庚	己	戊	丁	丙	乙
	革						豐	
夬	咸	離	革	明夷	震	大壯	小過	既濟
					開物			

壬	辛	庚	己	戊	丁	丙	乙	甲
				同人				
離	家人	无妄	乾	遯	同人	豐	既濟	隨

黄氏畿曰。在月寅者。終會也。天開地闢之初。未有人物。其生皆氣化。如走之生不以胎。飛之生不以卵。木之生不以核。草之生不以實。皆氣所化者。易曰。天地絪縕。萬物化醇是也。及乾道成男。坤道成女。既有人物。其生皆以形化。走之生以胎。飛之生以卵。木之生以核。草之生以實。皆形所化者。易曰。男女構精。萬物化生是也。當寅會之初。運在甲六十一。世在子七百二十一。離六五變同人。主雨水。卦直為既濟。為

家人為豐初九至九三。是時也氣化者繁。形化漸著。凡五千四百年。當寅會之中。運在巳七十六世。在子九百一。離上九變豐主。而卦直為豐九四至上六。為革為同人。是時也形化日盛。氣化漸少。蓋人物既生形者乎氣。故氣惟化其小者。而大者不復能化。惟形以化形。而化化無窮焉。故曰人生於寅。易曰豐者大也。明以動故豐。豐之九四離明震動。開物成務。當有御極之君。蓋父天母地。長子嚮明而治。豐當離之中。必有為人物之主者。其名號莫之紀。意者其盤古之初乎。至於革同人。又五千四百年而寅會終矣。

日	月	星	辰
甲	卯四	臨	師
乙	[illegible]		復
丙	[illegible]		泰
丁	[illegible]		歸妹
戊	[illegible]		節
己	[illegible]		損
庚	[illegible]	損	蒙

辰壬 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					節			
頤	大畜	睽	中孚	臨	坎	屯	需	兌

庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		中孚						歸妹
臨	中孚	渙	益	小畜	履	損	節	解

巳	庚	辛	壬	癸
震	大壯	臨	兌	睽

黄氏畿曰。在月卯者第四會也。前此開物於寅中。三才維位。而五氣順布。四時行焉。庖犧氏以木德王天下。始作八卦。造書契。曆起甲寅。自是士農工商之人。飛走木草之物。性情形體聲色氣味。㮣已畢具。易曰。作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。不知其為何運也。意若離盡卯中。其在噬嗑之後乎。至是則乾始用事矣。當卯會之初。運在甲九十一。世在子一千八十一。乾初九變姤。主春分卦。直為臨為損為節。初九至六三。是時也。皇道化民。節以制度。凡五千四百年。當卯會之中。運在巳一百六。世在子一千二百六十一。乾九二變同人。主清明卦。直為節。六四至上六。為中孚為歸妹。是時也。嫁娶以節。儷皮為贄。燧先巢後。絙絲為瑟。相傳太昊之世。陰康朱襄諸臣分土而治。豈中子布濩之象歟。又五千四百年。而卯會終矣。

日	月	星	辰
		癸 睽	子
		甲 未濟	丑
		乙 噬嗑	寅
		丙 大有	卯
		丁 損	辰
		戊 履	巳
		己 歸妹	午
		庚 兌 困	未
		辛 隨	申
		壬 夬	酉
		癸 節	戌
		甲 歸妹	亥
		乙 履	
		丙 履 訟	
		丁 无妄	
		戊 乾	
		己 中孚	

庚	辛	壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊		
	泰							大畜		
睽	兌	升	明夷	臨	大壯	需	大畜	蠱		

巳	庚	辛	壬	癸	
賁	損	大有	小畜	泰	

黃氏畿曰。右月辰者。第五會也。前此四陽之日。舉趾而耕。民有恒產。漸趨禮義。易曰。庖犧氏沒。神農氏作。耒耨之利。取諸益。日中交易。取諸噬嗑。所由來非一世矣。當辰會之初。運在甲一百二十一。世在子一千四百四十一。乾九三變履。主穀雨。卦直為睽。為兌。為履初九至六三。是時也。辨上下。定民志。而禮陶樂和。凡五千四百年。當辰會之中。運在巳一百三十六。世在子一千六百二十一。乾九四變小畜。主立夏。卦直為履九四至上九。為泰。為大畜。是時也。上下交而德業成。明於醫藥。以濟夭札而補元氣。非天道濟民之象歟。又五千四百年。而辰會終矣。

日	月	星	辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

巳	甲	乙	丙	丁	戊	巳	庚	辛	壬	癸
							小畜			
需	井	既濟	節	夬	泰	小畜	巽	家人	中孚	乾

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
大畜	需	大壯 恒	豐	歸妹	泰	夬	大有 大有	鼎

癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
離	睽	大畜	乾	大壯	夬 大過	革	兌	需

大壯	乾	唐堯 虞舜
[illegible]	癸亥 [illegible]	至 至

黃氏畿曰右月巳者第六會也自木運而爲大德凡五萬四千年至是則皇降而帝矣易曰神農氏沒黃帝堯舜氏作垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤當巳會之初運在甲一百五十一世在子一千八百一乾九五變大有主小滿卦直爲需爲小畜爲大壯初九至九三是時也政令如雷在天上人皆惟禮是履咸池承雲樂亦大備蓋軒昊顓頊之世也凡五千四百年

當巳會之中運在巳一百六十六世在子一千九百八十一乾上九變夬主芒種卦直爲大壯九四至上六爲大有爲夬是時也穴居野處之民易以宮室結繩之俗易以書契聲明文物彬彬大盛帝嚳既執中以御天下承以放勳重華曆象明而熙庶績章韶合而宜入風蓋乾元統天之世自是而後每世之首必書御世之君斷自唐虞者法仲尼也雖陽氣升晨之極又五千四百年而巳會終然變通宜民實自此始夫子贊乾之上九曰知進退存亡而不失其正者其

惟平人乎。極盛之後難乎其繼。堯舜弗禪則天下敗於朱均矣。此固天道之變。聖人之權歟。

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

午七 甲	乾	姤	
乙	遯		
丙	訟		

丁酉	巽
戊戌	鼎
己亥	大過
庚子	大過 夬
辛丑	咸

壬	困
癸	井
甲	恒
乙	姤
丙	鼎 有人
丁	旅

恒

戊	未濟
己	蠱
庚	姤
辛	恒
壬	大壯
癸	小過
甲	解
乙	升
丙	大過

丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	巽					
鼎	小畜	漸	渙	姤	蠱	井
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

黃氏畿曰右月午者第七會也自此以前乃陽升之極自此以後乃陰息之初運在甲一百八十一世在子二千一百六十一閏爻坎初六變節主起至卦直為姤為大過為鼎初六至九三是時也禹雖盛王已不逮皇與帝矣皇以道帝以德王以功況自功而下降而尚力漸至於伯降而為虎狼之秦且日入於狄乎無已亦辨其仁與不仁而已夏少康生二十三年而所書同於御極癸者桀也受辛者紂也湯武雖與不書微如赧王則書何也三代得天下以仁幸曆數之未絕故也書秦始皇者何雖得天下以不仁然曆數在焉不得已而與之也劉季而入關而書漢高祖者幸曆數去不仁而歸之故也書魏於蜀吳之先書後魏道武於晉之下豈非天畀之以中國則從而中國之歟書隋猶秦也亦不得已而與之也書唐中宗者武后以母從子事之變者天也理之正者亦天也是故正其變必以理焉唐昭宗之後獨處辰酉者五季以忽狄亂中國故不書也必若宋而後可以續唐矣人午不逾旬運而治跡已盡古今真旦暮哉凡五千四百年當午會之中運在巳一百九十六世在子二千三百四十一坎九二變比主小暑卦直為鼎九四至上九為恒為巽是時也陽降而消陰息而長人世日變舊而從新又五千四百年則午會終矣

愚按此篇自星之七十六至星之三百一十五統以會經運篇之交自辰之二千一百四十九至辰之二千二百六十六統以運經世篇之交蓋後篇每一格管一年此篇每一格管一世故此一格即後之三十格也書夏禹八者後篇午會第一年即夏禹之八年也以下倣此

以元經會 午

日	月	星	辰	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

未八

甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬
井						蠱		
需	蹇	坎	大過	升	巽	大畜	艮	蒙

癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛
			升					
鼎	巽	升	泰	謙	師	恒	井	蠱

壬	癸	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚
訟						困		
巽	否	姤	渙	未濟	困	兌	萃	大過

辛	壬	癸
坎	解	訟

黄氏畿曰右月未者第八會也當未會之初運在甲二百一十二世在子二千五百二十一。坎六三變井。主大暑卦直為井為蠱為升初六至九三是時也陰柔上進陽剛下消凡五千四百年當未會之中運在己二百二十六世在子二千七百一。坎六四變困主立秋卦直為升六四至上六為訟為困是時也陰柔

揜破陽剛用窮。又五千四百年而未會終矣。

右月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

天干	卦
申九 甲	未濟 揆
乙	晉
丙	鼎
丁	蒙
戊	訟
己	解
庚	解 歸妹

天干	卦
辛	豫
壬	恒
癸	師
甲	困
乙	未濟
丙	渙 中孚
丁	觀
戊	巽
己	訟

天干	卦
庚	蒙
辛	坎
壬	蒙 損
癸	剝
甲	蠱
乙	未濟
丙	渙
丁	師
戊	師 臨

天干	卦
己	坤
庚	升
辛	解
壬	坎
癸	蒙

黃氏畿曰。右月申為第九會也。當申會之初運在甲二百四十一。世在丁二千八百八十一。坎九五變師。上處器卦直為未濟。為解為渙。初六至九三是時也。陽剛外消。陰柔內陰。凡五千四百年。當申會之中運

在巳。二百五十六世在子。三千六十一。坎上六變渙主白露卦直為渙。六四至上九。當坎之終。為蒙。為師是時也陰柔上長。陽剛下陷。又五千四百年而申會終矣。

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

丁	丙	乙	甲
			遯
漸	否	姤	同人

丙	乙	甲	癸	壬	辛	庚	己	戊
旅							咸	
離	遯	小過	蹇	萃	大過	革	咸	旅

乙	甲	癸	壬	辛	庚	己	戊	丁
			小過					
謙	豫	恒	豐	小過	遯	艮	晉	離

黃氏曰右月酉者第十會也當酉會之初運在甲

癸	壬	辛	庚	己	戊	丁	丙
					漸		
蹇	艮	遯	觀	睽	家人	旅	咸

二百七十一。世在子三千二百四十一。閏交。坤初六。變復主秋分卦直爲遯。爲咸。爲旅初六至九三。是時也陰柔麗上陽剛止下。凡五千四百年當酉會之中。運在巳二百八十六。世在子三千四百二十一。坤六二變師主寒露。卦直爲旅九四至上九。爲小過。爲漸。是時也女當外陽男處內陰。又五千四百年而酉會終矣。

日 月 星 辰

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

癸 甲

蹇

乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

艮

井 比 咸 謙 漸 賁 蠱 剝 旅

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬

謙 否

漸 謙 明夷 升 坤 小過 蹇 艮 兌

閉物

癸 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛

萃

訟 遯 觀 晉 萃 隨 困 咸 比

黄氏畿曰右月戌者第十一會也當戌會之初運在甲三百一世在子三千六百一坤九三變謙主霜降卦直爲蹇爲艮爲謙初六至九三是時也六[illegible]大行陽剛盡止凡五千四百年當戌會之中運[illegible]已三百一十六世在子三千七百八十一坤六四變豫主立冬卦直爲謙六四至上六爲否爲萃是時也陽氣將殺陰氣大凝又五千四百年而戌會終乃閉物之世也又曰物之閉也先無動物又歷四千三百二十年而植物始盡天地乃翻覆混沌焉

豫	
否	

日月星辰子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

甲	晉 噬嗑
	未濟
乙	旅
丙	剝
丁	否
戊	豫
己	

庚	豫 震
辛	解
壬	小過
癸	坤
甲	萃
乙	晉
丙	觀 益
丁	渙
戊	漸

己	否
庚	剝
辛	比
壬	比 屯
癸	坎
甲	蹇
乙	萃
丙	坤
丁	觀

戊 [illegible]	己 [illegible]	庚 [illegible]	辛 [illegible]	壬 [illegible]	癸 [illegible]
剝					
頤	蒙	艮	晉	觀	坤
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

黃氏畿曰右月亥者第十二會也當亥會之初運在甲二百二十一世在子三千九百六十一卦六五變比主小雪卦直爲晉小象爲觀初六至六三是時也

微陽外消純陰內積凡五千四百年當亥會之中運在巳三百四十六世在子四千一百四十一坤上六變剝主大雪卦直爲觀六四至上九爲比爲剝坤於是盡而陰含陽焉是時也外陽已盡內陰已極又五千四百年而亥會終矣

愚按黃氏所論十二會大概本朱子及草廬吳氏之說然於戌亥二會似猶未盡其理考渾沌字始於楊子太玄曰渾沌無端莫見其根而亦作混元氣未判也由朱子之說渾沌初間先有天後有地再後方有人物則末後渾沌時亦必人物先盡即邵子戌會中所謂閉物之時也物盡之後乃及於地地盡後旋及於天朱子所謂也須一場鶻突是也但開闢之初歷子丑寅三會而渾沌之時止戌中至亥會者邵子所謂天地之交十之三朱子所謂一箇壞便有一箇生得來則不待多歷時也草廬云自亥會之始五千四百年當亥會之中地之重濁之結者悉皆融散與輕清之天混合爲一故曰渾沌又曰清濁之混逐漸轉甚又五千四百年至亥會終而昏暗極是天地之一終也貞下起元又肇一初仍是渾沌即子會之始是謂太始此所言渾沌時盡亥會及子會之初耳悉與邵子朱子之說相合黃氏皆未及此義至陰陽二氣雖迭爲消息然獨陰不成常以陽爲主所謂乾以君之也酉會之末陽氣漸消陰氣必不能生化久之且隨而融散矣黃氏於酉會曰陽氣悉沒陰氣大凝於亥會曰微陽外消純陰內積似陽氣已消凝陰獨結未若草廬所謂重濁之氣悉皆融散與輕清之天混合爲一者其義爲確外篇之一云陽去則陰竭陰盡

則陽藏蓋至亥會將終陰陽不復分判而同歸溟涬若陰氣尚凝又何得謂之渾沌乎此理甚微不可不辨

皇極經世書卷之二

深澤王植輯錄

以會經運

黃氏畿曰晝夜進退積爲一歲之消長長自子中冬至至寅中驚蟄星巳七十六而開物消自午中夏至至戌中立冬星戌三百一十五而閉物通計一元之運三百六十而有二十四開閉物至開物爲全會者七爲半會者二合八會之運二百四十而有一十六閏通閏數則二百五十六也蓋物生於春息於冬凡三月不用人作於月息於夜凡三時不用故體數之用二百七十於前後各虛三陰三陽爲一百五十二陽一百十二陰故實用二百六十四然陽侵陰陰侵陽而所侵者終歸於地猶晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜故陽去離用乾陰去坤用坎爲用數之用二百五十二也其配以卦也經會取運卦而經運則取世卦合甲子甲午以應六變而五行生尅休咎生焉於用數之中巳會之末午會之初凡十一運自三十二世自

帝堯甲辰迄今上戊午紀年載事特表而出之然後治亂之迹與世卦相應者大畧見矣凡甲子甲午為世首者內外各三爻爻各十年〇又曰運卦之所取者一六為經六六為緯

愚按以會經運猶云以會統運也蓋於一元十二會中前除開物以前二會半計七十五運九百世二萬七千年後除閉物以後一會半計四十五運五百四十世一萬六千二百年不論猶一年內自除驚蟄以前後除霜降以後不論也此外自寅會後半迄戌會前半共八會計二百四十運二千八百八十世八萬六千四百年乃以星分月然寅會後半開物之始方有人而渾噩未變卯辰二會及巳會前半雖有神聖之君而歷年甲子仍難考據故自巳會第三十運辰之子起乃以辰分星又自辰之子為堯之元年乃紀甲子焉其法以六十年分為二世毎以甲子甲戌甲申各領十年又以甲午甲辰甲寅各領十年起自復之坤與[illegible]小惟前除九百世不叙以自豐之明夷始黃氏謂一六為經六六為緯一說運卦六爻之一爻當一運故謂之運小[illegible]之時當巳會之末運卦值乾是也六六云者主六十謂運卦六爻各變六卦一卦管二世故曰世卦如乾之六爻變姤同人履小畜大有夬堯之時當巳會第三十運之第八[illegible]世卦值小畜是也下六字謂世卦六卦每卦又變六卦如小畜則變巽家人中孚乾大畜需共管六十年而於甲子十年配以巽甲午十年配以乾甲辰十年配以大畜是以堯之元年甲辰值大畜也運卦一卦分六卦故曰一六為經世卦既分運卦之爻為六卦又各以本卦之爻分為六卦故曰六六為緯一說六六三百六十以六卦各變三百六十得二千一百六十卦也意同黃氏用之說詳外篇聽說

月之甲一　經月之寅三　開物之始

經星之巳七十六　明夷　謙　豊　泰　既濟　復　賁

經星之庚七十七　革　咸　既濟　夬　豐　隨　同人

經星之辛七十八　離　旅　賁　大有　同人　噬嗑　豐

經星	卦	一	二	三
經星之壬七十九	咸	革 蹇	大過 小過	萃 遯
經星之癸八十	夬	大過 需	革 大壯	兌 乾
經星之甲八十一	隨	萃 屯	兌 震	革 无妄
經星之乙八十二	既濟	蹇 革	需 明夷	屯 家人
經星之丙八十三	豐	小過 明夷	大壯 革	震 離
經星之丁八十四	同人	遯 家人	乾 離	无妄 革
經星之戊八十五	遯	同人 臨	姤 旅	否 咸
經星之巳八十六	乾	姤 小畜	同人 大有	履 夬
經星之庚八十七	无妄	否 益	履 噬嗑	同人 隨

經星	卦	一	二	三
經星之辛八十八	家人	漸 同人	小畜 賁	益 既濟
經星之壬八十九	離	旅 賁	大有 同人	噬嗑 豐
經星之癸九十	革	咸 既濟	夬 豐	隨 同人

黃氏畿曰。右言開物之始。而曰經星之甲者何也。且為經則月為緯。月為經則星為緯。星為經則辰為緯。大者經之。小者緯。為此言經日之甲者。孰經之。曰道。道為太極。為天之經。一元之後。必有一元以繼之。然則天分而為地。地分而為萬物。而道不可分也。故曰天法道。地法天。

愚按以上十五運。寅之後。半會也。明夷革離。正卦豐之後。三爻也。咸至同人。革之六爻。遯至革。同人之六爻也。分一星下統十二辰。則十五星應統一百八十辰。星之巳起七十六。則辰之子起九百一。

經日之甲一

經月之卯四

經星	卦	一	二	三
經星之甲九十一	師	臨 解	坤 坎	升 蒙
經星之乙九十二	復	坤 震	臨 屯	明夷 頤
經星之丙九十三	泰	升 大壯	明夷 需	臨 大畜
經星之丁九十四	歸妹	解 臨	震 兌	大壯 睽

經星	卦	一	二	三
經星之戊九十五	節	坎 兌	屯 臨	需 中孚
經星之巳九十六	損	蒙 睽	頤 中孚	大畜 臨
經星之庚九十七	蒙	損 未濟	剝 [illegible]	蠱 師
經星之辛九十八	頤	剝 噬嗑	損 益	賁 復
經星之壬九十九	大畜	蠱 大有	賁 小畜	損 泰
經星之癸一百	睽	未濟 損	噬嗑 履	大有 歸妹
經星之甲一百一	中孚	[illegible] 履	益 損	小畜 節
經星之乙一百二	臨	師 歸妹	復 節	泰 損
經星之丙一百三	坎	節 困	比 師	井 渙

經星之丁一百四	屯	比 隨	節 復	既濟 益
經星之戊一百五	需	井 夬	既濟 泰	節 小畜
經星之己一百六	兌	困 節	隨 歸妹	夬 頤
經星之庚一百七	臨	[illegible] 歸妹	復 節	泰 損
經星之辛一百八	中孚	[illegible] 履	益 損	小畜 節
經星之壬一百九	渙	中孚 訟	觀 蒙	巽 坎
經星之癸一百十	益	觀 无妄	中孚 頤	家人 屯
經星之甲一百十一	小畜	巽 乾	家人 大畜	中孚 需
經星之乙一百十二	履	訟 中孚	无妄 孚	乾 兌

經星之丙百十三	損	家 睽	困 中孚	大畜 臨
經星之丁百十四	節	坎 兌	屯 臨	需 中孚
經星之戊百十五	解	歸妹 師	豫 困	恒 未濟
經星之己百十六	震	豫 復	歸妹 隨	豐 噬嗑
經星之庚百十七	大壯	恒 泰	豐 夬	歸妹 大有
經星之辛百十八	臨	師 歸妹	復 節	泰 損
經星之壬百十九	兌	困 節	隨 歸妹	夬 履
經星之癸百二十	睽	未濟 損	噬嗑 履	大有 歸妹

愚按以上。卯會之。二。十。運也。以正卦臨損節中孚歸妹。五卦綜之每卦各六變交星之甲起九十一。則辰之子起一百八十一。

經日之甲一　經月之辰五

經星之甲百二十一	未濟	睽 蒙	晉 訟	鼎 解
經星之乙百二十二	噬嗑	晉 頤	睽 无妄	離 震
經星之丙百二十三	大有	鼎 大畜	離 乾	睽 大壯
經星之丁百二十四	損	家 睽	頤 中孚	大畜 臨
經星之戊百二十五	履	訟 中孚	无妄 睽	乾 兌
經星之己百二十六	歸妹	解 豫	震 兌	大壯 睽

經星之庚百二十七	困	兌 坎	革 解	大過 訟
經星之辛百二十八	隨	革 屯	兌 震	革 无妄
經星之壬百二十九	夬	大過 需	革 大壯	兌 乾
經星之癸百三十	節	坎 兌	屯 臨	需 中孚
經星之甲百三十一	歸妹	解 臨	震 兌	大壯 睽
經星之乙百三十二	履	訟 中孚	无妄 睽	乾 兌
經星之丙百三十三	訟	履 渙	否 未濟	姤 困
經星之丁百三十四	无妄	否 益	履 噬嗑	同人 隨
經星之戊百三十五	乾	姤 小畜	同人 大有	履 [illegible]

經星之己百三十六	中孚	渙 履	益 損	小畜 節
經星之庚百三十七	睽	未濟 損	噬嗑 履	大有 歸妹
經星之辛百三十八	兌	困 節	隨 歸妹	夬 履
經星之壬百三十九	升	泰 恆	謙 井	師 蠱
經星之癸百四十	明夷	謙 豐	泰 既濟	復 賁
經星之甲百四十一	臨	師 歸妹	復 節	泰 損
經星之乙百四十二	大壯	恆 泰	豐 夬	歸妹 大有
經星之丙百四十三	需	井 夬	既濟 泰	節 小畜
經星之丁百四十四	大畜	蠱 大有	賁 小畜	損 泰

經星之戊百四十五	蠱	大畜 鼎	艮 巽	蒙 升
經星之己百四十六	賁	艮 離	大畜 家人	頤 明夷
經星之庚百四十七	損	蒙 睽	頤 中孚	大畜 臨
經星之辛百四十八	大有	鼎 大畜	離 乾	睽 大壯
經星之壬百四十九	小畜	巽 乾	家人 大畜	中孚 需
經星之癸百五十	泰	升 大壯	明夷 需	臨 大畜

愚按以上辰會之十運也。以正卦睽兌履泰大畜五卦觀之。每卦各六變爻。星之甲起一百二十一。則辰之子起一千四百四十一。

經日之甲一

經月之巳六

經星之甲百五十一	井	需 大過	蹇 升	坎 巽
經星之乙百五十二	既濟	蹇 革	需 明夷	屯 家人
經星之丙百五十三	節	坎 兌	屯 臨	需 中孚
經星之丁百五十四	夬	大過 需	革 大壯	兌 乾
經星之戊百五十五	泰	升 大壯	明夷 需	臨 大畜
經星之己百五十六	小畜	巽 乾	家人 大畜	中孚 需
經星之庚百五十七	巽	小畜 姤	漸 蠱	渙 井
經星之辛百五十八	家人	漸 同人	小畜 賁	益 既濟

經星之壬百五十九	中孚	渙 履	益 損	小畜 節
經星之癸百六十	乾	姤 小畜	同人 大有	履 夬
經星之甲百六十一	大畜	蠱 大有	賁 小畜	損 泰
經星之乙百六十二	需	井 夬	既濟 泰	節 小畜
經星之丙百六十三	恆	大壯 升	小過 大過	解 鼎
經星之丁百六十四	豐	小過 明夷	大壯 革	震 離
經星之戊百六十五	歸妹	解 臨	震 兌	大壯 睽
經星之己百六十六	泰	升 大壯	明夷 需	臨 大畜
經星之庚百六十七	夬	大過 需	革 大壯	兌 乾

經星之辛百六十八　大有　鼎　離　睽　大畜　乾　大壯
經星之壬百六十九　鼎　大有　旅　未濟　蠱　姤　恆
經星之癸百七十　離　旅　大有　噬嗑　賁　同人　豐
經星之甲百七十一　睽　未濟　噬嗑　大有　損　履　歸妹
經星之乙百七十二　大畜　蠱　賁　損　大有　小畜　泰
經星之丙百七十三　乾　姤　同人　履　小畜　大有　夬
經星之丁百七十四　大壯　恆　豐　歸妹　泰　夬　大有
經星之戊百七十五　大過　夬　咸　困　井　恆　姤
經星之己百七十六　革　咸　夬　隨　既濟　豐　同人

經星之庚百七十七　兌　困　隨　夬　節　歸妹　履
經星之辛百七十八　需　井　既濟　節　夬　泰　小畜
經星之壬百七十九　大壯　恆　豐　歸妹　泰　夬　大有
經星之癸百八十　乾　姤　同人　履　小畜　大有　夬

愚按以上巳會之三十運也。以正卦需小畜大壯大有夬六卦領之。每卦各六變爻。星之甲起一百五十一。則辰之子起一千八百一。巳會以前皆紀元會運世之數而不列世代及甲子。自巳會之末。堯勳舜華。始有甲辰之元可紀。故經星之[illegible]則辰之子丑寅卯。及每卦管二世之六變爻另為編焉。帝堯即位之年。竹書紀年云堯元年丙子。張行成謂甲辰堯始生。戊辰為唐侯。丙子即帝位。惟邵子以為元年甲辰。而朱子從之。故謂堯時正是乾卦九五。金仁山作綱目前編。逆溯堯年始甲辰。用邵子說也。然則朱子不但註易主先天之學。即綱目一書紀年載事。亦取邵子之說矣。

以會經運

經日之甲一　經月之巳六　經星之癸百八十

經辰之子二千一百四十九　姤初六變乾。九二變遯。九三變訟

經辰之丑二千一百五十　姤九四變巽。九五變鼎。上九變大過

經辰之寅二千一百五十一　同人初九變遯。六二變乾。九三變无妄

經辰之卯二千一百五十二　同人九四變家人。九五變離。上九變革

經辰之辰二千一百五十三　履初九變訟。九二變无妄。六三變乾

經辰之巳二千一百五十四　履九四變中孚。九五變睽。上九變兌

經辰之午二千一百五十五　小畜初九變巽。九二變家人。九三變中孚

甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
經辰之未二千一百五十六 小畜六四變乾九五變大畜上九變需
甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
甲辰 帝堯 乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑
甲寅十 乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
經辰之申二千一百五十七 大有初九變鼎九二變離九三變睽
甲子十一

甲戌十二
甲申十三
經辰之酉二千一百五十八 大有九四變大畜六五變乾上九變大壯
甲午十四
[illegible]
[illegible]
甲寅十七 [illegible] 丁巳年
經辰之戌二千一百五十九 夬初九變大過九二變革九三變兌
甲子十八
甲戌十九 [illegible]

甲申二十
經辰之亥二千一百六十 夬九四變需九五變大壯上六變乾
甲午二十一
甲辰二十二
甲寅二十三 [illegible]
黃氏畿曰右已會第三十運也運卦當夬之乾世卦分乾之交泰君德以乾為主開物以前乾道未彰也開物以後同人之乾其皇之世歟履之乾以至小畜大有之乾其帝而帝矣皆不經見故邵子不書夫一

陽生於子至月巳而六陽備是半周天之月也運有三百六十此當一百八十運是半周天之星也辰有四千三百二十此逐二千一百六十世是半周天之辰也屬乎其半而陽長至極為純乾歟小畜之世甲辰書唐堯帝德廣運獨隆千古其仁如天其知如神於治水得人見之矣六甲既周復於甲辰書洪水方割命鯀治之九載弗績於癸丑書舉舜登庸而敷治焉乾之象利見大人大畜之象不家食吉利涉大川治水之知為天下得人之仁也 戊亥之世乾象曰

亢龍有悔。夬彖曰揚於王庭。是則堯既以不得舜為
已憂，舜復以不得禹皋陶為已憂。禪受之際，得進退
存亡之正，以免亢龍之災。不若在位而不仁者遠。又
可驗矣。丙辰，書薦禹於天命之位。丁巳，書曩禹其升
降之會由帝而王之幾先乎。

經日之甲一　經月之午七　經星之甲百八十一　乾

經辰之子二千一百六十一　姤初六變乾，九二變遯，九三變訟

甲子　禹八

甲戌十八

癸酉舜陟方乃崩　癸未東會

甲申　夏啓　乙酉一

經辰之丑二千一百六十二　姤九四變巽，九五變鼎，上九變大過

癸巳　夏太康

甲午二十一

甲辰二十一

甲寅

經辰之寅二千一百六十三　同人初九變遯，六二變乾，九三變无妄

壬戌　癸亥二

甲子三十

甲戌　乙亥　夏相　丙子十二

甲申十

經辰之卯二千一百六十四　同人九四變家人，九五變離，上九變革

甲午

甲辰

甲寅十三

經辰之辰二千一百六十五　履初九變訟，九二變无妄，六三變乾

甲子

甲戌

甲申　癸未二

經辰之巳二千一百六十六　履九四變中孚，九五變睽，上九變兌

甲午

甲辰

甲寅

辛酉　夏槐

經辰之午二千一百六十七　小畜初九變巽，九二變家人，九三變中孚

甲戌

甲申

甲午　丁亥　夏芒

經辰之未二千一百六十八　小畜六四變乾，九五變大畜，上九變需

甲辰八

甲辰六 乙巳 夏之世

甲寅五

經辰之申二千一百六十九 大有初九變鼎九二變離

辛酉 夏不降

甲子四

甲戌四

甲申四

經辰之酉二千一百七十 大有九三變大畜六五變乾上九變大壯

甲午四

甲辰四

甲寅六

經辰之戌二千一百七十一 夬初九變大過九二變革九三變兌

庚申 夏扃

甲子五

甲戌五

辛巳 夏廑

甲申四

經辰之亥二千一百七十二 夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午四

壬寅 夏孔甲

甲辰三

甲寅二

黃氏畿曰。右午會第一運也。姤卦當姤之乾。世卦分。乾之爻。禹承堯舜。雖曰帝降而王。然造化自一中而分。心法自一中而傳。則未嘗異也。故皆當乾甲子乙丑之世。潛龍勿用。乾初九象。家見困。姤初爻。應於陟方東巡。舜禹且然。況太康乎。乾之姤亦姤之乾也。一運三百六十年。象占大率不越乎此。丙寅丁卯之世。見龍在田。乾九二。同人于宗。同人六二爻。君德爲臣。乾離反本。其后相少康之事與。戊辰己巳之世。乾乾惕若。乾九三。懼履虎尾。履彖辭。當久稱於咥人之兇。況非少康臣靡

積慮有素。何能光復禹業。履者禮也。書載澆滅斟不曰絕有寒氏。而曰絕有窮氏者。其類本一。安用殊稱。非中國禮義之師歟。前以二紀者。少康始生之年也。後以二紀者。少康御極之年也。皆大義所在。正統所係也。自杼以下。無可徵焉。孔甲豢龍召災。夏德衰矣。其甲戌乙亥之世乎。乾之夬。亦夬之乾也。惟其不能如舜禪禹。故曰亢龍有悔。乾上九。亢號終有凶。夬上六爻。愚按堯舜二帝。起甲辰至乙亥。其一百五十二年。堯在位百年。合舜居喪三年。至乙酉。經世則自丙辰以

下舜攝位之年歸之舜堯在位四十八年合爲□載
三年至乙亥經世則自丁巳以下爲攝位之年歸之
舜故微有不同者而實則一也編纂之通鑑綱目於
歴代起止總數詳附於後以見異同之處

經日之甲一　經月之午七　經星之乙百八十二　遯

經辰之子二千一百六十三　同人初九變遯六二變乾九三變无妄

甲子二　甲戌　癸酉 夏皋　甲申　夏發

經辰之丑二千一百七十四　同人九四變家人九五變離上九變革

甲午十　甲辰二　甲寅二　癸卯 夏癸

經辰之寅二千一百七十五　姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子　甲戌　甲申

經辰之卯二千一百七十六　姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午　乙亥 商湯　甲辰　戊申 商太甲　壬寅

經辰之辰二千一百七十七　否初六變无妄六二變訟六三變遯

甲寅七　甲子七　甲戌　辛巳 商沃丁　甲申四

經辰之巳二千一百七十八　否九四變觀九五變晉上九變萃

甲午十四

癸酉　甲寅五　庚戌 商太庚

經辰之午二千一百七十九　漸初六變家人六二變巽九三變觀

甲子五　甲戌　乙亥 商小甲　甲申七　壬辰 商雍己

經辰之未二千一百八十　漸六四變遯九五變艮上九變蹇

甲午三　甲辰

甲寅十一

經辰之申二千一百八十一　旅初六變離　六二變鼎　九三變晉

甲子六

戊[illegible]十

甲申[illegible]

經辰之酉二千一百八十二　旅九四變艮　六五變遯　上九變小過

甲午[illegible]

甲辰[illegible]

甲寅[illegible]　己未　商仲丁

經辰之戌二千一百八十三　咸初九變革　九二變大過　九三變萃

甲子六

甲戌三

甲申一　丁亥　商河亶甲

　　壬申　商外壬

經辰之亥二千一百八十四　咸九四變蹇　九五變小過　上六變遯

甲午八　丙申　商祖乙

甲辰九

甲寅九　乙卯　商祖辛

黃氏畿曰。右午會第二遯也。運卦當姤之遯。世卦[illegible]

遯之爻。於是陰浸而長矣。君爲陽。臣爲陰。同天地之常經。陽爲賓。陰爲主。則姤遯之時義。是故出其宮而適野。則爲賓。不利於君。而于丁丑之世。遯之同人。出門召厲。遯初爻 同人之革。應天順人。[illegible]其家而道闕。則爲主。反利於臣。戊寅己卯[illegible]尹中順爻。因遯之姤曰。執之用黃牛之革。[illegible]代憂故縱於而巢。姤之遯曰。包有魚。无咎。不利賓。姤二爻 及太甲祖湯宮居憂。姤之鼎曰。以杞包瓜。含章。有隕自天。姤五爻 君諒陰以聽臣也。伊尹奉王歸於亳。鼎之姤

曰。鼎黃耳金鉉。利貞。鼎五爻 臣中德以輔君也。不書者何。非終遯耳。庚辰辛巳而後書。序微焉。遯之否。畜臣妾吉。遯三爻 豈沃丁之用咎單乎。有繫而包羞。惟謹伊尹之訓而守之。則小人伏矣。遯之漸。乾金變木祥桑。伊陟相太戊。巫咸乂王家。桑穀枯死。商道復興。故曰君子吉。小人否。遯四爻 [illegible]之成。肥遯得利。遯上爻 戊輔頹而象成。其諸河亶甲相祖乙。圯於耿。五遷而騰口說者歟。斯所以也。遯二以中正順應於五。猶五以中正親合於二。故雖出宮屢遷。亦何有哉。[illegible]

歷年所而不衰。

愚按夏后氏自禹丙子即位至履癸甲午共十七主

連寒促篡位四十年共四百三十九年皆父子相繼

惟仲康係兄終弟及而孔甲以不降之子繼歷而

立焉。

經日之甲一　經月之午七　經星之丙百八十三 訟

經辰之子二千一百八十五 履初九變訟九二變无妄六三變乾

甲子　甲申十　甲戌四

辛未 商太甲

經辰之丑二千一百八十六 履九四變中孚九五變睽上九變兌

甲申十四　甲午二十　丙申 商祖丁

甲辰九　甲寅十九

經辰之寅二千一百八十七 否初九變无妄六二變訟六三變遯

甲子二十九　戊辰 商南庚

甲戌七　甲申十七　癸巳 商陽甲

經辰之卯二千一百八十八 否九四變觀九五變晉上九變萃

甲午二　庚子 商盤庚

甲辰五　甲寅十三

經辰之辰二千一百八十九 姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子五　戊辰 商小辛

甲戌七　甲申七

經辰之巳二千一百九十 姤九四變巽九五變鼎上九變大過

己丑 商小乙

甲午六　甲辰六　甲寅六

經辰之午二千一百九十一 渙初六變中孚九二變觀六三變巽

丁巳 商武丁

甲子八　甲戌六　甲申六

經辰之未二千一百九十二 渙六四變訟九五變蒙上九變坎

甲午十八

甲[illegible]
甲[illegible]

經辰之申二千一百九十三 未濟初六變睽九二變晉六三變鼎

丙辰 商祖庚

癸亥 商祖甲

甲[illegible]
甲[illegible]
甲[illegible]
甲[illegible]

經辰之酉二千一百九十四 未濟九四變蒙六五變訟上九變解

丙申 商廩辛

壬寅 商庚丁

甲辰[illegible]

甲寅[illegible]

經辰之戌二千一百九十五 困初六變兌九二變萃六三變大過

癸亥 商武乙

丁卯 商太丁

庚午 商帝乙

甲子二
甲戌[illegible]
甲申[illegible]

經辰之亥二千一百九十六 困九四變坎九五變解上六變訟

甲午[illegible]
甲辰[illegible]

丁未 商受辛

甲寅八

黄氏畿曰在午會第三運也運卦當姤之訟世卦升訟之爻姤遇也象曰姤以施命誥四方訟爭辨也象曰君子以作事謀始自禹以來事物相遇誥誓繁矣及商五遷爭辨生焉戊子己丑之世當訟之履祖乙居耿巫賢為相祖辛承其素履率而不遷上下辨而民志定履爻能終訟哉故曰不永所事小有言終吉訟初爻庚寅辛卯之世當訟之否陽甲以亂盤庚欲遷胥動浮言作誥三篇乃遷於殷怨咨息焉故曰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚訟二爻訟者歸其邑則

否者亨於位故因包承小人吉大人否亨否二爻壬辰癸巳之世當訟之姤食舊德訟三爻无大咎姤三爻商武丁免喪弗言群臣咸諫甲午乙未之世當訟之渙夢賚旁求得傅說於巖下無違命者故曰不克訟復即命渝安貞吉訟四爻四五君臣得位而上同說克欽承大號以濟庶百執事豈能爲黨哉故曰渙其群元吉渙有丘匪夷所思渙四爻丙申丁酉之世訟之未濟祖甲當之不義惟王知小人之依陽剛中正是用元吉訟五爻非承震伐鬼方之餘烈者歟故曰貞吉

无悔君子之光有孚吉未濟五爻 戊戌己亥之世當訟之困。武乙無道極於受辛。讒人受賞。鮮克有終。故曰或錫之鞶帶終朝三褫之。訟上爻 己未。書錫周王命爲西伯。雖不稱王而豫書詮者出羑里而與也。勃焉。莫之能禦矣。故曰困於葛藟於臲卼曰動悔有悔征吉。困上爻

經日之甲一 經月之午七 經星之丁百八十四 巽

經辰之子二千一百九十七 小畜初九變巽九二變家人九三中孚

甲子十八 甲戌十七 戊午 周武王

甲戌七 己卯 周武王

甲申六 丙戌 周成王

經辰之丑二千一百九十八 小畜六四變乾九五變大畜上九變需

甲午九

甲辰九 癸亥 周康王

甲寅九

經辰之寅二千一百九十九 漸初六變家人六二變頤九三變觀

甲子十二

甲戌十二

甲申十三 己丑 周昭王

經辰之卯二千二百 漸六四變遯九五變艮上九變蹇

甲午十六

甲辰十六

甲寅十六

經辰之辰二千二百一 渙初六變中孚九二變觀九三變巽

甲子十六

甲戌十四 庚辰 周穆王

甲申十五

經辰之巳二千二百二 渙六四變訟九五變蒙上九變坎

甲午十五

甲辰十五

甲寅十五

經辰之午二千二百三 姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子十五

甲戌十三 乙亥 周共王

甲申十 丁亥 周懿王

經辰之未二千二百四 姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午八	甲辰六	甲寅三	經辰之申二千二百五 蠱初六變大畜九二變艮九三變蒙	甲子十三	丁卯 周夷王	甲戌八	癸未 周厲王	甲申二	經辰之酉二千二百六 蠱九四變巽六五變巽上九變升	甲午十二	壬子 周孝王

甲辰三	甲寅二十三	經辰之戌二千二百七 井初六變需九二變蹇九三變坎	甲子十四	甲戌 周宣王	甲申十一	經辰之亥二千二百八 井六四變大過九五變升上六變巽	甲午十二	甲辰七

庚申 周厲王

黄氏畿曰。右午會第四運也。運卦當姤之巽。世卦分巽之爻。巽入也。順也。姤以施命。重巽以申命也。商周之際。誥誓不一。象之。庚子辛丑之世。當巽之小畜。周以順理。懿文德而昌。（小畜象）紂以逆理。滅德而亡。武王之觀兵。周公之狼跋。進退不果矣。（巽初爻）誅獨夫。誅管蔡。惟克果斷。故曰利武人之貞。（亦巽初爻）入商則政由舊。復辟則禮樂興。故曰復自道。何其咎。吉。（小畜初爻）壬寅癸卯之世。當巽之漸。成康致治。昭王承之。史巫紛若。（巽二爻）清廟郊丘之禮也。飲食衎衎。（漸二爻）鳬鷖既醉之歌也。甲辰乙巳之世。當巽之渙。昭王南征舟膠楚澤。穆王西征徐戎入寇。非類與咨。（巽三爻）渙其躬。者徼。（渙三爻）丙午丁未之世。當巽之姤。征犬戎而遊獵。從槐里而遠民。故曰悔亡。（巽四爻）田獲三品。包無魚。起凶。（姤四爻）戊申己酉之世。當巽之蠱。夷王始下堂見諸侯。而禮制紀更。厲王流彘。共和行政。而太子僅免。死。初有終。（巽四爻）幹父之蠱者也。（蠱四爻）庚戌辛亥之世。當巽之井。宣王中興。始勤終怠。吉凶相雜。塙幽

厲之問故曰喪其資斧貞凶爻與六勿藉有孚元吉六
爻是知惠迪從逆皆由乎人
愚按商成湯元年乙未至受辛三十二年戊寅共三
十主六百四十四年內父子相繼者十三世若太康
雍己太戊外壬河亶甲沃甲盤庚小辛小乙祖甲庚
丁十一王皆以弟承兄者也太甲則湯之孫也祖丁
則祖辛之子南庚則沃甲之子陽甲又祖丁之子也
又三十主中史記成湯後有外丙仲壬二世孟子云
外丙二年仲壬四年古註謂立二年立四年程子則

謂方二歲方四歲考孟子上距商初千有餘年商之
譜系未必可考如外丙仲壬未立而但為彼時之冲
幼孟子未必確知其年歲且不應以二歲者反序於
四歲者之上況史傳稱湯壽百歲不應九十七而生
仲壬九十九而生外丙惟以二人為所立之年則湯
十三年中除去六年實踐位七年故古稱湯有七年
之旱正以此也又孟子此章之文上有七年十有七
年下有三年當皆一例何以此二語獨以歲為年也
或疑太甲居桐為行諒陰之禮考伊尹當太甲初立

見其不惠故為攝政事而使近先王冢次時時如見
太祖以自改悔如果行諒陰之禮亦何必在桐為也
愚故於壬寅甲辰六二年僭補其年而不敢直填二人
之名以識慎審之義復為辨之如此

經日之甲一　經月之午七　經星之戊百八十五

經辰之子二千二百九 大有初九變鼎九二 變離九三變睽

甲周四 乙五
甲戌四
甲申西
癸酉三 晉惠

經辰之丑二千二百一十 大有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午西
甲辰西
甲寅西
己未 曹僖
壬戌 周桓王

經辰之寅二千二百一十一 旅初六變離六二變鼎九三變晉

甲子三
甲戌三
丁丑 楚穆王

經辰之卯二千二百一十二 旅九四變艮六五變遯上九變小過

甲申三
乙酉 周莊王
戊子 曹莊

甲子十一 丙申 齊桓公 庚子 周僖王
甲辰五 乙巳 周惠王 庚申 魯閔 癸亥 魯僖 秦穆公
甲寅十
經辰之辰二千二百一十三 未濟初六變睽九二變晉六三變鼎
甲午十 庚午 周襄王 宋襄公
甲戌五
甲申五 乙酉 晉文公
經辰之巳二千二百一十四 未濟九四變蒙六五變訟上九變解
甲午十五 乙未 晉文公 癸卯 周匡王

甲辰一 戊申 楚莊 己酉 周定王 癸丑 魯宣
甲寅六 乙卯 周定王
經辰之午二千二百一十五 蠱初六變大畜六二變艮九三變蒙
甲子十 辛未 魯成
甲戌十 丙子 周簡王 吳壽夢
甲申九 己丑 魯襄 庚寅 周靈王
經辰之未二千二百一十六 蠱六四變鼎六五變巽上九變升
甲午五
甲辰十五

甲寅十五 丁巳 周景王 庚申 魯昭
經辰之申二千二百一十七 姤初六變乾九二變遯九三變訟
甲子八
甲戌六 壬午 周敬王 壬辰 魯定
甲申三
經辰之酉二千二百一十八 姤九四變巽九五變鼎上九變大過
甲午十三
甲辰十三 乙巳 趙襄子 丁未 魯哀
甲寅十三

經辰之戌二千二百一十九 恆初六變大壯九二變小過九三變解
甲子四 丙寅 周元王 戊辰 越滅吳 壬申 周貞定王
甲戌三
甲申十三
經辰之亥二千二百二十 恆九四變升六五變大過上六變鼎
甲午十三 己亥 周考王 哀王 思王
甲辰五
甲寅五 丙辰 周威烈王

黃氏畿曰右午會第五運起運于當姤之四世卦余

鼎之爻。鼎重器也。其用去故取新。其象木上有火。西
周舊都豐鎬。及東遷則王者之迹熄。世降而伯矣。非
其應歟。壬子癸丑之世。當鼎之大有。犬戎滅幽王。而
太子宜臼立爲平王。因敗爲功。失賤取貴。重器自此
遷於洛邑。故曰鼎顛趾。利出否。得妾以其子。鼎初爻 晉
文侯捍王於艱。爲伯者之倡。故周書終於文侯之命
焉。序於齊宋晉楚之上者。崇其功也。故曰無交害。匪
咎。艱則无咎。大有初爻 文侯始伯。至文公不過繼伯者耳。
於齊錄莊公。所以爲桓之地也。於宋錄殤公。所以爲
襄之地也。於衛錄宣公。所以爲狄之地也。於楚錄若
敖。所以爲莊之地也。此外無伯國矣。曷爲錄魯。春秋
內魯。錄惠公。所以爲隱之地也。 甲寅乙卯之世。當
鼎之旅。齊桓伯諸侯。受王錫命。而楚人爲仇。不我能
即。非剛中有實者歟。鼎二爻 故錄於丁丑。書楚稱王以
仇視之。則次獲資。得僮僕貞。旅二爻 則江黃附庸同盟
於貫者也。 丙辰丁巳之世。當鼎之未濟。葵丘之盟。
齊桓歿。息及王子帶召狄入寇。而王出居鄭矣。故曰
鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。鼎三爻 晉文
之繼伯也。師內河上。圍溫殺帶。而王城入矣。踐土會
盟。而河陽狩矣。然其如王靈之不振何。故曰未濟征
凶。利涉大川。未濟三爻 戊午己未之世。當鼎之蠱。召伯
毛伯見殺於王札子。王師敗績於茅戎。可謂折足覆
餗矣。鼎四爻 晉悼既沒。伯業衰綏。非裕父之蠱。往見吝
乎。蠱爻 其錄吳何也。吳能弱楚。此吳之所以見於春秋
也。 庚申辛酉之世。當鼎之姤。子朝雖亂。單伯爲三
公。召晉定之。王入成周。而子朝奔楚。魯國雖衰。孔子
爲大司寇。夾谷之會。齊人服焉。故曰鼎黃耳金鉉。利
貞。鼎五爻 君相造命。陽剛中正。以防陰邪。則造化可回。
轉陰而爲復。故曰以杞包瓜。含章。有隕自天。姤五爻 其
錄越何也。越能滅吳。此越之所以見於春秋也。庚申
獲麟。而春秋終焉。 壬戌癸亥之世。當鼎之恒。王室
分成周以居王。王城以封周桓公。於是大夫強盛。各
貳於諸侯。而家臣又竊其柄。是猶鼎有二鉉。玉居金
上也。鼎上爻 雖曰大吉無不利。貴無其德。是以居上非
其所安。而干戈日尋焉。振恒君凶。恒上爻 又奚免哉。是
運也。仲尼修經。人極自我而立。造化爲之更新。苟能

行之鼎之正位凝命其在茲歟

經日之甲一　經月之午七　經星之巳百八十六 大過

經辰之子二千二百二十一 夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子南庚 列王九

甲戌九 戊寅 [illegible] 庚辰 周安王

甲申五

經辰之丑二千二百二十二 夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午五

甲辰五 乙巳 晉七 丙午 周烈王 癸丑 周顯王

甲寅二 乙卯 東周分為二 周君傑

經辰之寅二千二百二十三 咸初六變革六二變大過九三變萃

甲子十二

甲戌十二

甲申十二

經辰之卯二千二百二十四 咸九四變蹇九五變小過上六變遯

甲午四二 戊戌 秦易王

甲辰四 丁未 周赧王

甲寅八 乙卯 秦昭襄王

辛丑 周慎靚王

經辰之辰二千二百二十五 困初六變兌九二變萃六三變大過

甲子六

甲戌六 乙亥 齊王建

甲申六

經辰之巳二千二百二十六 困九四變坎九五變解上六變訟

甲午四 [illegible]

甲辰 [illegible] 秦 [illegible]

甲寅 乙卯 [illegible]

經辰之午二千二百二十七 井初六變需九二變蹇九三變坎

甲子 [illegible] 辛未 [illegible]

甲戌秦 [illegible] 丙子 [illegible] 乙卯 [illegible]

甲申 [illegible] 壬辰 秦二世

經辰之未二千二百二十八 井六四變大過九五變升上六變巽

[illegible] 乙未 [illegible] 丁未 [illegible]

甲辰 [illegible] 楚 [illegible]

甲寅 [illegible] 壬寅 漢 [illegible]

經辰之申二千二百二十九 恆初六變大壯九二變小過九三變解

甲子三

甲戌十三

甲申十二　乙酉　庚戌宿

經辰之酉二千二百三十　晉九四變升　六五變　大過上六變鼎

甲午十

甲辰四

甲寅四

經辰之戌二千二百　姤初六變乾　六二變訟　九三變

甲子四

甲戌四

甲申四　太始

經辰之亥二千二百三十二　姤九四變巽　九五變鼎　上九變大過

甲午五

甲辰七

甲寅七

黄氏畿曰。右午會第六運也。運卦當姤之大過。指升分大過之爻。大過。大者過也。謂陽也。則陰為臣下。小人可知矣。甲子乙丑之世。大過之夬。陰變為陽。家化為國。韓魏趙三家分晉。因相侯

誰敢咎之。故曰藉用白茅。大過初爻。慎之至也。壯於前趾。懼往不勝。夬初爻。又何過言。周之興也。一陰畜五陽。懿文德而終亨。象曰密雲不雨。自我西郊。小畜象。君所施雖未行。而君子上下應之。自岐而豐鎬。終能澤民及其衰也。五陽決一陰。尚武力而終窮。象曰告自邑。不利即戎。夬象。夫是所施雖乎賤而小人在上。何暇與兵。故趙韓分別地為二。東周惠公居成周。西周武公居王城。使各自治而王寄焉。昔者寢丹。今則寢微。不澤枯木。大過象。丙寅丁卯之世。大過之咸。曰枯陽生稊。

老夫得其女妻。无不利。大過二爻。七國久竊王稱。而又遍相與姤婦。可謂過以相與矣。爻。曰咸其腓。凶。居吉。咸二爻。故錄燕嘉以周同姓也。周同姓莫強於晉。既先亡矣。使燕君而不廢德。猶賴其吉矣乎。故錄燕所以幸周也。幸其猶有同姓如燕者在也。戊辰己巳之世。大過之困。曰棟橈。凶。大過三爻。蓋木德之滅久矣。秦滅周。棟橈將秦也。曰困於石。據於蒺藜。入於其宮。不見其妻。凶。困三爻。雖惟東周君咸髮獄相仍。秦之垂陽。趙之孟姚。其可得見乎。庚午辛未之世。大過之井。

秦始皇甫一六國而滅與矣是猶築宮鑿井以待漢先爲之驅除耳大書漢高者正統也小書先入關者以見秦并天下而不仁終爲閏位漢始入關即以正統書之與其仁也大書楚者漢之對也小書伯王後人關者不仁必亡猶秦也高祖追蹤三代可謂大過人矣陽德未純璀制於陰而有他吝（井四爻）其呂后之專乎以陰當陽廢立私出恆久也代王恆立而祚永矣恆之先兆也 壬申癸酉之世大過之恆曰枯楊生華老夫得其士夫无咎无譽（大過五爻）曰恆其德貞婦人吉夫子凶（恆五爻） 文帝出於薄姬武帝出於金婦二后古矣然如魏豹王孫之凶何 甲戌乙亥之世大過之姤曰過涉滅頂（大過上爻）曰姤其角吝（姤上爻） 武帝之窮兵因及其子宣帝之苛法誅及其臣是皆陽過於中而本末弱也故曰大者過也（大過象）

愚按周自武王巳卯至赧王乙巳共三十六王八百六十七年多父子相繼惟孝王則共王之弟也夷王則懿王之子也桓王則平王之孫也定王爲匡王之弟思王考王皆哀王之弟顯王則烈王之弟也赧王後尚有東周君七年史無其名被遷思孤聚不成君矣 自丙午至巳卯三十四年秦歷昭襄孝文莊襄及始皇四君與楚燕魏趙韓齊六國并立是爲無統

秦始皇自庚辰僭帝位至二世壬辰二主共十五年二世後有子嬰稱王四十六日爲項籍所殺亦不成君矣 乙未至戊戌四年楚漢相持無統經世自甲午漢王入關即屬之漢者惡楚之暴予漢之仁故與朱子綱目異也

經日之甲一 經月之午七 經星之庚百八十七 夬

經辰之子二千二百三十三 大過初六變夬 九二變旅 九三變困

甲子孝宣四十七 五鳳　甲戌二　甲申十二

甘露　黃龍　永光　建昭　竟寧

經辰之丑二千二百三十四 大過九四變井 九五變恆 上六變姤

甲午十六　甲辰　甲寅六 漢成帝

建始　河平　陽朔　鴻嘉　永始　元延　綏和

經辰之寅二千二百三十五 鼎初六變大有 九二變旅 九三變未濟

經辰之卯二千二百三十六 革九四變既濟九五變豐上六變同人

經辰之辰二千二百三十七 兌初九變困九二變隨六三變夬

經辰之巳二千二百三十八 兌九四變節九五變歸妹上六變履

經辰之午二千二百三十九 需初九變井九二變既濟九三變節

經辰之未二千二百四十 需九四變夬九五變泰上六變小畜

經辰之申二千二百四十一 大壯初九變恆九二變豐九三變歸妹

經辰之酉二千二百四十二 大壯九四變泰六五變夬上六變大有

經辰之戌二千二百四十三 乾初九變姤九二變同人九三變履

經辰之亥二千二百四十四 乾九四變小畜九五變大有上九變夬

甲寅四	甲辰二十	癸巳十一	甲午四十
		吳天冊	晉咸寧
		吳天璽	
		吳天紀	
			一
永康		大熙又 永熙	晉太康 吳亡
永寧		辛亥 晉惠帝 永平 元康	
太安			

黃氏畿曰右午會第七運也運卦當大過之夬世卦夬之爻夬與剝反者也於剝見剝一陽之易於夬見夬一陰之難君子難進易退小人易進難退故也豈惟小人哉亂臣賊子夷狄凡陰類居上者自是恣橫而不可遏矣必也君臣有大過人之才乎亦惟壯趾是戒（夬初爻）大過藉茅是慎而已（大過初爻）○丙子丁丑

之世夬之大過元帝立王后值咸而外戚大興成帝立趙后值恆而帝胤中絕至於哀平則過涉凶矣（大過上爻）○戊寅己卯之世當夬之革惕號莫夜有戎（夬二爻）已日乃革之（革二爻）新莽篡漢固也勿恤（夬二爻）征吉（革二爻）非更始誅莽之謂乎順天應人（革彖）虎變有孚（革五爻）光武中興而群盜滅矣帝之才非大過人者與凡曰立者不當立者也凡曰稱者不當稱者也惟少康先書始生即以紀年而後書立天下立之也光武先書封蕭王而後書稱天下稱之也以此見君天下歸之難乎其辭此名也　庚辰辛巳之世當夬之兌壯頄（夬三爻）來兌凶（兌三爻）則西域浮屠致自明帝凶可知也隨之孚兌則章帝崇儒歸妹之孚剝則鄧后專政何其協與○壬午癸未之世當夬之需牽羊悔亡邦行使先（夬四爻）需血出穴傷險脫難（需四爻）其宦豎廢立外戚踐扈之時乎黨錮起而黃巾反僅免於亡耳　甲申乙酉之世夬之大壯也莧陸中行（夬五爻）宦官誅而曹操崛興矣喪羊於易（大壯五爻）東漢亡而三國鼎峙焉　丙戌丁亥之世當夬之乾則魏滅蜀晉平吳而一統者

也陰消已盡亢號終凶（夬上爻）有君子之德則其敵當之不然反是晉武帝值乾之世混一六合除苛政服通喪蓋前人之所矣然德不如禹立嗣非人自是亂臣賊子犯闕竊位而五胡雲擾其亢龍之悔乎（乾上爻）愚按漢自高帝乙亥至後主癸未共四百六十五年內前漢並淮陽王十三主連呂后稱制八年新莽篡位十四年共二百二十六年東漢十二主共一百九十六年蜀漢二主四十三年除父子相繼外前漢文帝則惠帝之弟也宣帝則武帝戾太子之孫也哀帝

則元帝之孫平帝則元帝之曾孫孺子嬰又宣帝之玄孫也。後漢安帝則章帝之孫質帝桓帝皆章帝之曾孫靈帝則章帝之玄孫也。蜀與魏吳三國鼎峙。魏自文帝庚子纂漢至元帝甲申禪於晉共五主四十五年。吳自大帝壬寅僭位至皓庚子滅於晉共四主五十九年。

經日之甲一　經月之午七　經星之辛百八十八

經辰之子二千二百四十五　革初九變咸　六二變夬　九三變隨

庚午　辛未

甲戌二　甲申八

經辰之丑二千二百四十六　革九四變既濟　九五變豐　上六變同人

甲午九　甲辰二

經辰之寅二千二百四十七　大過初六變夬　九二變咸　九三變困

甲子三　甲戌二

太元

經辰之卯二千二百四十八　大過九四變井　九五變恆　上六變姤

甲辰八

經辰之辰二千二百四十九　萃初六變隨　六二變困　六三變咸

甲戌　甲申

丙子魏　壬辰

經辰之巳二千二百五十　萃九四變比　九五變豫　上六變否

甲寅

經辰之午二千二百五十一　[illegible]

甲申

經辰之未二千二百五十二　[illegible]

甲辰
丙申魏孝明帝
戊申魏孝莊帝
庚戌魏節閔帝　壬子魏孝武帝
甲寅東魏孝靜帝　乙卯西魏文帝

經辰之申二千二百五十三　小過初六變豐　六二變恆　九三變豫

甲申

經辰之酉二千二百五十四　小過九四變謙　六五變咸　上六變旅

甲辰
甲寅十四
丙午後主　丁未後梁明帝　戊申隋　己酉隋
辛酉仁壽

經辰之戌二千二百五十五　遯初六變同人　六二變姤　九三變否

甲子十五　隋煬帝
甲戌　戊寅唐高祖　丁亥唐太宗
甲申十七

經辰之亥二千二百五十六　遯九四變漸　九五變旅　上六變咸

甲午十八
甲辰十九

甲寅五　頤變　龍則

黃氏畿曰右午會第八運也運卦當大過之咸世卦分咸之爻咸感也天地之情以二氣相感山澤見之矣萬物之情以兩心相感男女見之矣是雖利於婚姻然變自大過則相與不得其正淫姣兒狂絫其所欲大亂之道也戊子己丑之世為革賈后作逆妻行夫事諸王盡殺臣行君事天子蒙塵夷狄行中國事天翻地覆變動自下不可以有為矣此謂咸其拇（咸初爻）鞏用黃牛之革（革初爻）庚寅辛卯之世為大過理臣亂始桓溫成於劉裕而秦堅亦以躁動亡妻婦亂始孝武極於南朝而魏雖亦以內變禍成之大過亦大過之咸於茲應矣　壬辰癸巳之世為萃南北之君為人所立進不能制志在隨人（咸二爻）而其賊臣為衆所棄退不能援因然後往非咸其腓（咸三爻）萃而嗟若與（萃三爻）　甲午乙未之世為蹇南北交聘實則相傾彼此強臣各行廢立可謂憧憧往來（咸四爻）往蹇來連矣（蹇四爻）　丙申丁酉之世為小過陳隋之君志未無本情之賊陳如射斯獲咸其脢無悔（咸五爻）公弋取

彼在穴者與小過五爻 戊戌己亥之世爲遯隋既殺人以譖亡國以遯唐之興也納諫以誠行孝以節高祖大宗得房杜而中順交固除隋之亂貞觀善治與爲其亞於成湯者與然成湯値遯以運李唐値遯以世宜乎大小之不同也閨門慙德莫武才人過者此所以終爲大過之咸與

愚按晉自武帝庚子至恭帝己未共一百四十年内前晉四主三十七年東晉元帝以下十一主一百有三年除父子相繼外前晉懷帝東晉康帝帝奕恭帝皆以弟承兄愍帝則武帝之孫簡文帝則元帝之少子也然元帝本牛姓非司馬家兒矣 兩晉閒大小僭國十六惠帝時蜀漢李特癸亥起六世至穆帝丁未四十五年前趙劉淵甲子起五世至成帝己丑二十六年懷帝時前燕慕容廆丁卯起四世至帝奕庚午六十四年元帝時後趙石勒己卯起二姓七世至穆帝壬子三十四年前涼張茂庚辰起七世至孝武帝丙子五十七年穆帝時前秦苻洪庚戌起七世至孝武甲午四十五年孝武時後燕慕容垂甲申起四世至安帝己酉二十五年後秦姚萇甲申起三世至安帝丁巳三十四年西秦乞伏國仁乙酉起四世至宋文帝辛未四十七年後涼呂光丙戌起四世至安帝癸卯十八年安帝時南涼禿髮烏孤丁酉起三世至甲寅十八年北涼段業丁酉起二姓三世至宋文帝己卯四十三年南燕慕容德戊戌起二世至庚戌十三年西涼李暠庚子起三世至宋武帝辛酉二十二年大夏赫連勃勃丁未起二世至宋文帝辛未二十五年北燕馮跋己酉起二世至宋文帝丙子 二十八年

又按庚申至戊申爲南北朝無統者一百六十九年南朝宋武帝庚申至順帝戊午八主二姓五十九年齊高帝己未至和帝辛巳六主二十三年梁武帝壬午至敬帝丙子四主五十五年其後梁宣帝乙亥至後主琮丁未三主三十二年即陳之世也陳武帝丁丑至後主戊申五主三十二年 北朝魏明元帝十二年庚申起即宋武帝元年至恭帝丙子合明元以前高祖道武二主並中絕者十年共十七主一百一

十九年。北齊文宣帝自庚午纂東魏起至後主緯丁酉五主二十八年。周愍帝自丁丑纂西魏起至靜帝庚子五主二十四年。○隋高祖自辛丑纂周昨猶與後梁及陳分據至己酉而後定於一焉。至恭帝丁丑三主二十九年。

經日之甲一　經月之午七　經星之壬百八十九

經辰之子二千二百五十七　兌初九變困九二變隨九三變夬

甲子十五　乾封　總章　咸亨

甲戌十五　上元　儀鳳　調露　永隆　開耀　永淳　弘道

經辰之丑二千二百五十八　兌九四變節九五變歸妹上六變履

甲午十一　乙巳 神龍　景龍　戊戌 武后 ……　庚戌 唐睿宗 景雲

甲辰　壬子 唐玄宗 先天　開元

經辰之寅二千二百五十九　萃初六變隨六二變困六三變咸

甲寅十三

甲子十三

甲戌十三　丙子 ……　天寶

甲申十三

經辰之卯二千二百六十　萃九四變比九五變豫上六變否

甲午十二　丙申 唐肅宗 至德　乾元　上元　寶應　癸卯 唐代宗 廣德

甲辰十二　永泰　大曆

甲寅十二　庚申 唐德宗 建中

經辰之辰二千二百六十一　大過初六變夬九二變咸九三變困

甲子五　興元　貞元

甲戌十五

甲申十五　乙酉 唐順宗 永貞　丙戌 唐憲宗 元和

經辰之巳二千二百六十二　大過九四變井九五變恆上六變姤

甲午九　辛丑 唐穆宗 長慶

甲辰四　乙巳 唐敬宗 寶曆　丁未 唐文宗 太和

甲寅八　開成　辛酉 唐武宗 會昌

經辰之午二千二百六十三　坎初六變節九二變比六三變井

甲子四　丁卯 唐宣宗 大中

甲戌八　庚辰 唐懿宗 咸通

甲申五

甲午 唐僖宗 乾符　廣明　中和　……

經辰之未二千二百六十四　坎六四變困九五變師上六變渙

經辰之申二千二百六十五 解初六變歸妹九二變豫六三變恒

甲午 先帝 丙午 天祐

甲申 七 丙申 天復

甲子十六 乙丑 天祐 唐哀帝

甲戌 降唐 庚戌 後唐明宗 僧光

經辰之酉二千二百六十六 解九四變師六五變困

甲辰 乙巳

經辰之戌二千二百六十七 訟初六變履九二變否六三變姤

甲寅 周世宗

甲子五 乙丑

甲戌五 乙亥 宋滅蜀 丙子 宋太宗

甲申九

經辰之亥二千二百六十八 訟九四變渙九五變未濟上九變困

甲午九 至道

甲辰七 景德

甲寅七 天禧

黃氏畿曰大過九四運也運卦當大過之困世卦困之爻象曰澤無水困君子以致命遂志斯時也陽拚於陰困橈其棟買獲於窮阨而猶不免其徒生徒死者乎庚子辛丑世當武后凶逆亘古未聞其禍烈矣故曰臀困株木入於幽谷三歲不覿困初中宗外剛才大過人者然梁公一人而已終能順天應人光復唐祚故曰和兌吉兌初召帝房陵遂耆復政者梁公志也中宗幽不明矣李宗誅韋后其重兌金象與 壬寅癸卯世當楊妃入宮不宜入者也奸邪以蕕私逆而祿山遂反功臣以宗祀復而肅代相承外困而中有慶矣故曰困於酒食朱紱方來利用享祀征凶無咎困二 又曰引吉无咎孚乃利用禴萃二 甲辰乙巳世當大過君臣蒞而出走后妃冊而遂殂據於蒺藜不見其妻也困三 自是宦官行弑逆宦寺無復忌者矣憲宗郭妃猶然而況敬文武之處險者乎棟於盧杞一小人而有餘隆於贊況子儀衆君子而不足人過不亡幸耳 丙午丁未世當困來徐徐困四變為重險坎坎坎三 宣懿溺

仙佛而天下亂矣書王仙芝先黃巢者為朱温之地
也僖昭屢丈飲食不充并困於金市矣困酉樽酒簋二
旹與坎四矣戊申己酉世當解時入五代劉朋相傷
困五矣赤紱無用困已極矣而徐有說利祭祀亦困五矣則
宋太祖興於世末而雖有解者也矣解五自此陽進陰
退而民甦矣庚戌辛亥世當困之訟文王出羑里
之卦也僭偽削平契丹尚在太宗為梁之敗真宗澶
淵之盟競尷甚矣困上天書聖祖祥瑞喧騰益有訟
之象焉嚴反小畜五星聚奎而真儒輩出文德大豈

偶然之故哉
愚按唐自高祖戊寅至昭宣帝丙寅二十主共二百
八十七年內惟睿宗文宗武宗昭宗四君乃以弟承
兄宣宗則憲宗幼子也餘十四君皆父子相繼焉
五代並列國無窺者自丁卯至己未共五十三年內
五代梁二主至壬午十六年後唐三姓四主至乙未
十三年晉二主至丙午十一年漢二主至庚戌僅四
年周二姓三主至乙未僅九年而已　列國十一唐
昭宗時吳越自己酉迄至宋太宗戊寅五世九十年

吳自辛亥起至晉丁酉四世四十七年歧自甲寅起
至後唐甲申惟一世三十一年閩自庚午起至晉乙
巳六世四十八年南漢自辛酉起至宋太祖辛未五
世七十一年蜀自癸亥起至後唐乙酉二世二十三
年楚世渊起自丁卯起至周太祖辛亥五世二十五
年南平自癸酉起至宋太祖癸亥五世五十一年後
唐世則後蜀自癸巳起至宋太祖乙丑二世三十三
年晉世則南唐自丁酉起至宋太祖乙亥三世三十
九年周世則北漢自辛亥起至宋太宗己巳三姓四

世二十九年

以會經運

經日之甲一　經月之午七　經星之癸一百九十

甲子 仁宗二

經辰之子二千二百六十九　需初九變井九二變既濟九三變節

寶元　康定　慶曆

經辰之丑二千二百七十　需六四變夬九五變泰上六變小畜

皇祐　嘉祐

甲寅七

經辰之寅二千二百七十一　蹇之既濟　井　比

經辰之卯二千二百七十二　咸　謙　蹇

經辰之辰二千二百七十三　以用蒙之損　剥　蠱

經辰之巳二千二百七十四　未濟　渙　訟

經辰之午二千二百七十五　大過之夬　咸　困

經辰之未二千二百七十六　井　恆　姤

經辰之申二千二百七十七　井之泰　謙　隨

經辰之酉二千二百七十八　恆　井　蠱

經辰之戌二千二百七十九

經辰之亥二千二百八十　巽之小畜　渙　漸　蠱　井

黃氏畿曰右午會第十運也運卦當大過之井世卦分井之爻昔澤無木今為木上有水井而不窮矣宋鑒五代之亂華藩鎮重守令賢位宰相衙出知州郡真有勞民勸相之象焉壬子癸丑之世當井之需仁宗爲君韓范富歐爲臣刑賞祿隆日大過井發若矣英宗之後荆舒入相以青苗爲周公法度力排群議反古亂常羸瓶致凶故曰井泥不食舊井無禽矣井之需于郊利用恆死然矣當四不亦驗乎書今上者邵子指神宗也其後不書則熙寧十年邵子且沒矣

愚按宋太祖十六年起庚申太宗二十二年起丙子真宗二十五年起戊戌仁宗四十一年起癸亥英宗四年起甲辰神宗十八年起戊申哲宗十五年起丙寅徽宗二十五年起辛巳欽宗丙午一年九主共一百六十七年南宋高宗三十六年起丁未孝宗二十七年起癸未光宗五年起庚戌寧宗三十年起乙卯

理宗四十年起乙酉度宗十年起乙丑恭帝乙亥一年端宗丙子二年帝昺戊寅二年九主共一百五十三年至己卯止合共三百二十年也元世祖十五年起庚辰成宗十三年起乙未武宗四年起戊申仁宗九年起壬子英宗三年起辛酉泰定帝四年起甲子明宗未年明宗五年起戊辰寧宗未年順帝三十五年起癸酉止丁未十主八十八年至戊申而明太祖建極矣其十六年爲癸亥

又按上二世在午會第十運之初邵子叙至此止矣前事者後事之師也得失之林吉凶之鑑也邵子於本朝事蹟不敢塡註誠愼之已然未嘗不紀其世而配以卦意者自堯以來事蹟大畧已備則考古鑑可鏡今固於至理之中寓忠愛之道焉殆康節之微意乎今竊取其意自運之癸辰之寅以下約畧所配之卦而存其概焉蓋蹇之六變卦起宋神宗十七年甲子至高宗癸亥坎之六變卦起高宗十八年甲子至寧宗癸亥大過之六變卦起寧宗十年甲子至理宗癸亥升之六變卦起理宗四十年甲子至元英宗三年癸亥巽之六變卦起泰定帝元年甲子至明太祖十六年癸亥黃氏幾云道藏刻本午會運之癸世之亥歲在戊申爲洪武元年蓋自子會至此凡六萬八千三百八十五年矣亦後人所增故不欽也非數正合

經日之甲一　經月之午七　經星之甲百九十一　恆

經辰之子二千二百八十一	大壯之恆	豐	歸妹
經辰之丑二千二百八十二	泰	夬	大有
經辰之寅二千二百八十三	小過之豐	恆	豫
經辰之卯二千二百八十四	謙	旅	旅
經辰之辰二千二百八十五	解之歸妹	豫	恆
經辰之巳二千二百八十六	師	困	未濟
經辰之午二千二百八十七	升之泰	謙	師
經辰之未二千二百八十八	恆	井	蠱
經辰之申二千二百八十九	大過之夬	咸	困
經辰之酉二千二百九十	井	恆	姤
經辰之戌二千二百九十一	鼎之大有	旅	未濟
經辰之亥二千二百九十二	蠱	恆	恆

愚按右午會之十一運也運卦當大過之後世卦分恆之爻而世卦之變爻三十六卦亦附於下以便考焉

又按明大祖洪武三十一年起戊申恭閔帝建文四年起己卯成祖永樂二十二年起癸未仁宗洪熙乙巳一年宣宗宣德十年起丙午英宗正統十四年起丙辰景帝景泰七年起庚午又英宗復辟天順八年起丁丑憲宗成化二十三年起乙酉孝宗弘治十八年起戊申武宗正德十六年起丙寅世宗嘉靖四十五年起壬午穆宗隆慶六年起丁卯神宗萬曆四十八年起癸酉光宗泰昌未年熹宗天啟七年起辛酉莊烈帝崇禎十六年起戊辰至癸未十六主共二百七十六年自堯甲辰起至莊烈癸未共四千年矣

此一運約畧所配之卦大壯之六變卦起明太祖十七年甲子至英宗八年癸亥小過之六變卦起正統九年甲子至孝宗十六年癸亥鼎之六變卦起孝宗十七年甲子至世宗四十二年癸亥升之六變卦起世宗四十三年甲子至熹宗三年癸亥大過之六變卦起熹宗四年甲子伏二十年至甲申而 本朝定鼎矣歷鼎之世卦六十年而為乾之姤亦姤之乾按其世卦年卦蓋今與堯舜同當午會而乾姤正當禹年使讀是書者知今之世猶古之世堯舜禹三聖相傳適當其盛而今則景運伊隆與唐虞夏后若合符節也或亦邵子之意與

經日之甲一 經月之午七 經星之乙百九十二 姤

經辰之子二千二百九十三	乾之	姤 同人 履
經辰之丑二千二百九十四		小畜 大有 夬
經辰之寅二千二百九十五	遯之	同人 姤 否
經辰之卯二千二百九十六		漸 旅 咸
經辰之辰二千二百九十七	訟之	履 否 姤
經辰之巳二千二百九十八		渙 未濟 困
經辰之午二千二百九十九	巽之	小畜 漸 渙
經辰之未二千三百		姤 蠱 井
經辰之申二千三百一	鼎之	大有 旅 未濟
經辰之酉二千三百二		蠱 姤 恆
經辰之戌二千三百三	大過之	夬 咸 困

經辰之亥二千三百 四 井 恆 姤
愚按右午會十二運也通卦當大過之姤世卦分姤
之爻以下配卦倣此
經星之丙一百九十三 大有 鼎 大畜 離 乾 睽 大壯
經星之丁一百九十四 旅 離 艮 艮 遯 晉 小過
經星之戊一百九十五 未濟 睽 蒙 晉 訟 豐 解
經星之己一百九十六 蠱 大畜 鼎 乂 无妄 蒙 升
經星之庚一百九十七 姤 乾 巽 遯 鼎 訟 大過
經星之辛一百九十八 恆 大壯 升 小過 大過 解 震

經星之壬一百九十九 大壯 姤 泰 豐 夬 歸妹 大有
經星之癸二百 小過 豐 謙 咸 恆 豫 旅
經星之甲二百一至
經星之癸二百 十
經日之甲一 經月之未八
經星之甲二百一十一至
經星之癸二百四十
經日之甲一 經月之申九
經星之甲二百四十一至

經星之癸二百七十
經日之甲一 經月之酉十
經星之甲二百七十一至
經星之癸三百
經日之甲一 經月之戌十一〇開物之始
經星之甲三百一至
經星之戊三百一十五

皇極經世書卷之三

梁溪王植輯錄

以運經世

黃氏畿曰以運經世運卦六變兼世而兩故三百六十天地之正數也總三百六十而爲一元則元之體寓於運而爲經兼二世而六之則運之用寓於世而爲緯○天地十六象乾坤離坎不易者也交而爲泰否既未濟則皆反易震艮兌巽反易者也交而爲頤中孚大小過則皆不易天之經會用運卦地之經運用世卦人之經世用年卦如値斯象必有非常之事焉其於君臣父子夫婦君子小人中國外夷所關者大矣易否爲泰則惠迪吉易泰爲否則從逆凶其惟愼微乎故曰自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣自堯肇位甲辰年卦隨至周顯德己未年卦蠱凡三千三百一十六年非氣運自然之理乎以一世三十年槩之則百世可知矣○三千三百一十六年皆由運卦變爲世卦世卦變爲年卦不於天地自然之數而象占與人事相驗不容一毫私智於其閒蓋元與運爲陽數一衍之爲十干天也會與世爲陰數二衍之爲十二支地也干支相乘而爲六十通乎年月日時故曰擧年見月擧月見日擧日見時○年卦同而運世之卦異則必通其變通變則年卦尤要

愚按以運經世猶云以運統世也此又於前篇八會中除堯舜以前及周恭帝以後不論外自巳會第三十運辰之午堯元年甲辰起至午會第九運辰之酉周恭帝己未止計一千三百一十六年每年配以一卦是爲年卦邵伯子謂以會經運紀歷代歷年表以見天下離合治亂之迹以運經世則紀書傳所載歷代興廢治亂得失邪正之迹蓋前篇詳於各代歷年而事迹畧擧其綱此乃頗詳其事跡之大目也黃氏謂運卦六變兼世而兩蓋以運卦三百六十一變六得二千一百六十卦每一卦又領六十卦共十二萬九千六百卦當十二萬九千六百年故曰年卦也如堯時運卦得乾乾之

六爻卦曰。姤同人履小畜大有夬。以此六卦一卦管二世。即世卦。而以此六卦一卦領六十卦。兼兩世六十年。即年卦。至以一卦所領六十卦言之。如姤至夬六十卦。同人至革六十卦。履至兌六十卦。小畜至需六十卦。皆依圓圖次序左旋輪計之。而除乾坤離坎四卦不入焉。餘皆倣此。

乾九之甲一　經會之巳六　經運之癸百八十　乾

經世之午二千一百五十五

乙丑大壯　丙寅大有　丁卯夬　戊辰　己巳大畜　辛未　壬申　癸酉井

甲申咸　乙酉旅　丙戌小過　丁亥漸　戊子蹇　己丑艮　庚寅謙　辛卯否　壬辰萃　癸巳晉

經世之未二千一百五十六

甲午　乙未觀　丙申比　丁酉剝　戊戌復　己亥頤　庚子屯　辛丑益　壬寅震　癸卯噬嗑

丙午明夷　丁未賁　戊申既濟　己酉家人　庚戌豐　辛亥革　壬子同人　癸丑臨

乙卯損　丙辰中孚　丁巳歸妹　戊午睽　己未兌　庚申履　辛酉泰　壬戌大畜　癸亥需

經世之申二千一百五十七

唐帝堯二十一年　甲戌

經世之酉二千一百五十八

甲申　甲午 帝堯五十二年　甲辰　甲寅

經世之戌二千一百五十九

甲子　甲戌　甲申

甲寅　甲辰

經世之亥二千一百六十

甲子　甲辰　甲寅

黃氏畿曰。右巳會第三十運之十二世也。前此書日月星辰者。天四變含地四變也。至此直書元會運世者。人事合天道也。經世自子至午。人事豈無可考。而猶未遽書者。誦法仲尼焉耳。於甲辰書曰唐帝堯肇位於平陽。號陶唐氏。命羲和欽若昊天。曆象日月星

辰○敬授人時○朞三百六旬有六日○以閏月定四時成歲○曰載建寅月爲始○允釐百工庶績咸熙○載事也以歲爲載○熙帝載即人事也○故建寅爲人正○自徐賞堯典之文也○若天以欽授時以敬人合天道之義昭矣○年卦隨者泰之先也○至於革則治曆明時○其告成乎

申酉世大有伏比天地之用也○懲鯀則志先務堪舜則急親賢○歸妹其釐降之年乎○受命以睽則同而異矣○睽象用璿璣玉衡○以齊七政○四時行巡狩○象以典刑四罪正而天下咸服○也○其十六象之一乎○戊

亥世○有夬剝○則天地交矣○小過則帝堯徂落○艮則舜格於文祖○兌則薦禹于天命之位○皆十六象之一也○履則禹受命於神宗○正天下水土分九州修六府成賦中邦矣○非人之所以參天地者乎○自否至泰其間則有隨帝堯肇位之年值之○漢高帝之王關中○運年六 晉武帝之平吳○運年七 唐太宗之得政○運年八 明太祖之取金陵○運年十 世之爻皆然○

經元之甲一　經會之午七　經運之甲百八十一　乾

經世之子二千一百六十一

經世之丑二千一百六十二

大過	乙亥 解	艮
鼎	丙子 渙	謙
恒	丁丑 蒙	否
巽	戊寅 師	萃
井	遯	晉
蠱	咸	豫
升	旅	觀
訟	小過	比
癸酉 [illegible]		癸巳 剝 夏大康

經世之寅二千一百六十三

經世之卯二千一百六十四

經世之辰二千一百六十五

甲申

經世之巳二千一百六十六

甲午羲 少康立二十年

甲辰 夏杼

甲寅

經世之午二千一百六十七

甲子 小畜 四年

甲戌

甲申

丁亥 解 夏芒

節 夏槐

癸亥 兌

否

以運經世 下 七

經世之未二千一百六十八

甲午 井 八年

甲辰

乙巳 小畜 夏泄

甲寅

萃

癸 夏不降

癸亥 需

經世之申二千一百六十九

甲子 大有 四年

甲戌

甲申

睽

經世之酉二千一百七十

甲午 比 三十四年

甲辰

甲寅

大畜 夏扃

大壯

經世之戌二千一百七十一

甲子 夬 五年

甲戌

安 夏廑

甲申

無妄 夏孔甲

經世之亥二千一百七十二

甲午 剝 十四年

以運經世 午 八

甲辰

甲寅

大有

黃氏畿曰。右午會第一運之十二世也。陰長陽消自此始。甲子世為陽。而年值右方地卦。其亂生於治之極歟。甲戌禹都安邑自陽翟徙居之。大會諸侯於塗山。執玉帛者萬國。防風氏後至戮焉。誅其慢於禮也。羅陟方之喪。而致命遂志。象困定羣臣之分而慎辨物居方。象未濟非困而後未濟歟。甲申啟與有扈戰於甘之野。征其悖於義也。反身修德。象蹇而有扈服。思不出

位。象曰而天下之嫡定。非堯而後艮歟。至於太康畋洛。
十旬不返。羿因民不忍。距於河而死。仲康以弟繼立。
乃命胤侯征羿黨羲和。大有而後夬。其夬決一陰之
難也。三王象秋。則繫金柅以止羣。能無戒乎。爻辭初仲
康崩子相繼立。依同姓諸侯斟灌斟鄩氏。値需則邵
子所謂水天無應者也。邵子觀三王時水天無應不成需壬寅値謙。
寒浞殺羿。使子澆及豷伐斟灌斟鄩氏。以滅相。相之
臣靡。逃於有鬲氏。相之后緡。逃於有仍氏。遂生少康。
蓋羿自距太康以來。至是四十餘年矣。明年癸卯値

否。而有夏不祀。此固天地之大變也。○戊辰之世未
濟而後解。夏之遺臣靡。自有鬲氏收斟灌斟鄩二國
之燼。以滅寒浞而立少康。少康立。遂滅澆於過。滅豷
於戈。以絕有窮氏之族焉。○亂生於治。同人伏師。寅卯
世君居臣位而亂成。治生於亂。大有伏比。申酉世不降
爲君而治復。非天地之用歟。然險莫如川。川失其性
則上於天。寅之需世止莫如山。山失其性則下於地。卯之謙世
需與謙。在人雖吉。在天地則爲變焉。旋乾轉坤。須人
何如耳。

經元之甲一　經會之午七　經運之乙百八十二

經世之子二千一百七十三

甲子同人　孔甲十三

甲戌

甲申巽　夏桀

經世之丑二千一百七十四

甲午節

甲辰

甲寅

經世之寅二千一百七十五

經世之卯二千一百七十六

伊尹

經世之辰二千一百七十七

伊尹放之

甲子 十七年

甲戌

甲申

經世之巳二千一百七十八

甲子 十四年

甲辰

甲寅

經世之午二千一百七十九

甲子 十五年

甲戌

商一甲

經世之未二千一百八十

甲午

甲辰

甲寅

經世之申二千一百八十一

甲子 十一年

甲戌

小辛

天有

甲申

經世之酉二千一百八十二

甲午 五十二年

甲辰

甲寅

經世之戌二千一百八十三

甲子 八年

甲戌

甲申

經世之亥二千一百八十四

甲午 八年

甲辰

甲寅

黃氏畿曰。右午會第二運之十二世也。世當同人之革。蓋成湯聖敬日躋之時矣。而桀立值否。時曰能無喪哉。蓋夬姤之交而有乾。豫剝復之交而有坤焉。亂生於治。未濟之後。始變。妹喜則反嫡矣之序矣。瓊宮瑤臺以處之。肉山

林以享之。而又一鼓而牛飲

者三千人以資其一笑。王綱安得而不解耶。治生於亂。成湯即諸侯位。始用伊尹。盡渙蒙之交而有坎焉。維心亨。往有尚。坎象尹以之豐革之對而有離焉。順乎天而應乎人。革象湯以之自乙亥至丁丑三年之間。而治亂之幾判焉。桀之嫂。湯之用。皆以始背幾微而實著也。師則征葛。遯則膺賢。小過則隱吏而復就。湯夏臺之囚。豈終蹇哉。伊尹相湯伐桀。放桀於南巢。還至垌。仲虺作誥。歸至亳。乃大誥萬方。建國曰商。以丑月為歲始。曰祀。與民更始。復而頤焉。十六象之一

也。丁未值革。而太甲踐位不明。伊尹放之桐宮。民大悅。庚戌值損。則修德矣。太甲思庸。伊尹乃冕服奉嗣王於亳。復政則民又大悅。順天應人。革象懲忿窒慾。損象其驗如此。此所以易否為泰歟。 癸卯大有。天地之用也。在太戊時。則有若伊陟臣扈。格於上帝。巫咸乂王家。大修成康之政。故稱中宗。 逮其崩也。戊午值解。則仲丁遷於囂矣。 辛未值否。仲丁崩。國亂。丙戌明夷。外壬崩。國又亂。祖乙元祀丙申中孚。徙居邢。耿書序祖乙圮于耿巫賢為相。保乂有商。十六象之一。又其驗歟。

經元之甲一　經會之午七　經運之丙百八十三

經世之子二千一百八十五

甲子 商祖辛十年

甲戌

甲申

經世之丑二千一百八十六

甲午

甲辰

甲寅

經世之寅二千一百八十七

甲子

甲戌

甲申

經世之卯二千一百八十八

甲午 二年

甲辰

甲寅 十五年

經世之辰二千一百八十九

經世之巳二千一百九十

商小辛

商小乙

經世之午二千一百九十一

經世之未二千一百九十二

經世之申二千一百九十三

商祖庚

商祖甲

經世之酉二千一百九十四

商廩辛

商庚丁

經世之戌二千一百九十五

商武乙

經世之亥二千一百九十六

黄氏畿曰。右午會第十一運之十二世也。世卦當謙而年值否。沃丁崩國亂。殆矣。及世當否。而南庚陽甲亦亂。不尤驗乎。世卦當泰。年值大有。盤庚復歸於亳。改號曰殷。蓋亳之地有殷水出焉。故殷以水名。非伏比之應歟。比象地上有水 姤復天地之交也。高宗元年與

交而為泰矣。甘盤為相以夢求傅說而說命三篇陳帝王之學焉。 祖甲承震伐鬼方未濟四爻之餘烈世卦未濟而文王生於明夷既濟之間代商先幾兆於此矣。 世卦當困武乙震死而年值解子太丁立則值渙焉。太丁竹書紀年作文丁為是蓋湯之元子已名太丁矣丙子周文王始即諸侯位自是勢日昌矣甲寅值夬治生於亂也始嬖妲己糟坵酒池飾非拒諫其亦剛決者乎夬象丁巳值鼎囚文王於羑里已未值井放文王歸國且錫命為西伯始天命在周故紂之

刑賞無恒如此歟。

愚按周書紀國初事甚悉泰誓曰惟十有三年春大會於孟津武城曰惟九年大統未集蓋文王即諸侯位在帝乙之丙子越丁巳而見囚於紂已未錫命為西伯壬戌伐密須乙丑伐崇丙寅戡黎丁卯武王嗣位已未至是適九年矣又十三年至己卯而武王伐商踐天子位金仁山前編所書甚覈黄氏註經世書以文王即位為己卯卦值革囚羑里為辛酉值蠱錫命為癸亥值訟因於下文錯四運內謂伐崇為甲子

伐密須為乙丑武王嗣侯位為庚午又配以卦而源為之說豈沿舊本之誤歟今一為正之以覈其實。

經元之甲乙 經會之午七 經運之丁百八十四

經世之子二千一百九十七

甲子小畜大壯 西伯伐崇 甲戌 甲申

經世之丑二千一百九十八

經世之寅二千一百九十九

甲寅 甲辰 甲午 甲申

經世之卯二千二百

甲子 二年 甲戌 甲申 甲午

甲辰 甲寅

經世之辰二千二百一

甲子 成三十六年 甲戌 甲申

昭王南征不返 己丑 周穆王

經世之巳二千二百二

甲午 [illegible] 十五年 甲辰

小過

甲寅

經世之午二千二百三

甲子 穆四十五年 甲戌 周共王 甲申 十年 周懿王

經世之未二千二百四

甲午 復 八年 甲辰 甲寅 周孝王

經世之申二千二百五

甲子 甲戌 周夷王 甲申 周厲王

經世之酉二千二百六

甲午 甲辰 甲寅 [illegible]

經世之戌二千二百七

[illegible]

經世之亥二千二百八

甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 甲寅 [illegible] 周[illegible]王

黃氏畿曰。右。午。會。第四。運。之十二。世也。小畜世首。西伯伐崇。因壘而降。則亦然文德也已。小畜書自岐徙

居豐者。非豐之地。四方依同。安能已於王哉。宗人不恭則伐之。大壯非禮弗履也。（象大壯）黎爲不義則戡之。大有遏惡揚善也。（象大有）黎屬上黨。去紂都已近。紂可以有警矣。然而終無所警。此所以爲夬歟。武王自宅喪受命大統未集。丁丑則困極矣。乃觀兵孟津。八百諸侯同盟於此。觀紂德也。戊寅未濟。紂戕三仁。水火不交。不相爲用。勝殷遏劉。其在周乎。己卯伐商。敗之於牧野。殺紂立其子武庚爲後。還歸在豐。踐天子位。以子月爲歲首。月年。與民更始。昔困而今解矣。庚辰

命管叔蔡叔霍叔守邶鄘衛三邑。謂之三監。然而終渙者其心異也。成王踐位。則値旅矣。周召二公分治陜洛矣。輔王室。不其驗歟。三監武庚遘蹇而平。周公分政成周東郊。而渙者萃矣。夫小畜伏豫。人之所以參天地者也。成王九年値豫。而周公功成。象曰由豫大有得。勿疑朋盍簪。盍坤道也。交於小畜。非易吝爲泰。自損而益者乎。 昭王南巡不返。則世渙而年觀矣。 夷王下堂見諸侯。則世蠱而年困矣。共和之攝以兕。厲王之死以師。而周益衰焉。 宣王中興。北伐

以運經世 午四

玁狁。俑獵。南征荊蠻。而成收績於千畝。料民於太原。易泰以否。自底指損。蓋徒有令名。豈能爲文武之全德也哉。幽王繼之。年値大過。二年而三川震。三年而褒姒致陰以感陰。故年雖値恒。而不能久益也。三川震不害者人道惟遏。故詩曰赫赫宗周。褒姒滅之。

經元之甲一　經會之午七　經運之戊百八十五　鼎

經世之子二千二百九

經世之丑二千二百十

經世之寅二千二百十

周孝王

大壯

經世之卯二千二百十二

經世之辰二千二百十三

經世之巳二千二百十四

經世之午二千二百十五

經世之未二千二百十六

經世之申二千二百十七

經世之酉二千二百十八

經世之戌二千二百十九

經世之亥二千二百二十

黄氏畿曰右午會第五運之十二世也大有伏比而
幽王廢申后及太子宜臼以褒姒爲后伯服爲太子
則天地失其用矣庚午値吳申侯以犬戎伐周敗幽
王於驪山之下殺之平王由是東徙豈非毀邑之兆
哉井蒙周之衰也値蠱而失岐周秦之西畤以祭天適
當升爲代周者非秦而誰　桓王以蔡衛陳之師伐
鄭不利矢中王肩値觀則猶南巡不反之年也履之
乾伏誰之坤齊桓公始伯遇乎與成王小畜之乾

周公豫之坤陽當正相反自是諸侯惟知有伯主而已
天子出奔因之復國不能自振反聽命焉履虎尾咥
人凶武人爲于大君履三爻此之謂與若曲沃滅翼得
請爲諸侯年値需矣所謂水天無應者也後三晉能
無殺尤乎在戊亥世仲尼修經絕筆獲麟而年當小畜
文王既沒文不在茲乎故邵子於文王紀其生三運之事
於孔子書其卒大有伏比天地之用固在也　戎攻
周而値否長世已則齊會諸侯戍周猶可言也晉三家
兵圍晉陽而値否則大人嚮化似不救世道于此

尚何言耶
恩拔平王東遷遂不復振蘇東坡比之富家子孫一
敗而鬻田宅者後世若晉之東徙宋之南渡皆平王
之續也經世於帝堯首書肇位平陽於禹書都安邑
餘列國及僭據亦或書其都邑然不盡詳也而內篇
之六論戰國及秦亦以燕處北陸秦遷岐山爲言意
可見矣竊考歷代建都之地而以今之輿地按之帝
堯都平陽即今山西平陽府舜都蒲阪即今山西蒲
州府禹都安邑今山西解州安邑縣湯都亳今河南

府偃師縣周都鎬今陝西西安府地至平王東遷洛
邑今河南府洛陽縣也自後都洛陽者漢高帝初年
後漢魏晉氏皆北魏元氏唐昭宗皆然秦都咸陽今
陝西西安府咸陽縣漢初都洛陽後遷長安今西安
府長安縣也自後都長安者西魏周宇文氏隋唐初
至僖宗皆然蜀漢都成都漢之益州今四川成都府
吳都武昌今湖北武昌府後遷建業今江南江寧府
亦曰建康也自後都建康者東晉南朝宋齊梁陳及
明初皆然梁元帝及後梁居江陵今湖北荊州府

江陵縣。北朝魏初至獻文帝居雲中。今山西大同府
懷仁縣。東魏孝靜帝由洛陽遷鄴。今河南彰德府也。
北齊高氏亦然。五代梁唐晉漢周及宋俱都汴。今河
南開封府。南宋都臨安。今浙江杭州府。元都大都。今
順天府。時至上都。今宣府外地也。明永樂間由江寧
遷都北平。即順天府。因以江寧為南京。而順天江寧
汴梁長安為古今四大名都矣。列國及僭據之地。周
季大國七。齊都臨淄。今山東青州府臨淄縣。秦都咸
陽。楚都郢。即江陵縣。燕都右北平。今順天之永平府。

韓都野王。今河南懷慶府河內縣。趙初都晉陽。今山
西太原府太原縣。後徙邯鄲。今直隸廣平府邯鄲縣。
魏初都安邑。後徙大梁。故魏又號梁也。楚至霸王都
彭城。即今之徐州矣。兩晉十六國。蜀李特據廣漢。今
成都府漢州。前趙劉淵據平陽。後趙石勒據襄國。今
直隸順德府。前燕慕容廆據鄴。後燕慕容垂據中山。
今直隸定州。南燕慕容德據廣固。今山東青州府地。
北燕馮跋所據。即垂之故地也。前秦苻洪據長安。後
秦姚萇所據。即洪之故都也。西秦乞伏國仁都金城。

今陝西蘭州府狄道州。前涼張茂據涼。今陝西涼州
府。後涼呂光據姑臧。漢之武威郡。今涼州府西地。南
涼禿髮烏孤據廣武。古之湟中。今陝西西寧府。北涼
段業據張掖。今甘州府張掖縣。西涼李暠據燉煌。今
肅州安西歷地。蓋漢武帝置河西五郡。曰武威。張掖。
燉煌。金城。酒泉。而西秦後涼北涼西涼分據其地。酒
泉亦西涼所據也。夏赫連勃勃據朔方。秦之上郡。今
甘肅地。其統萬都城。即延安府也。又唐末及五代
時。岐李茂貞據鳳翔。今陝西鳳翔府。蜀王建。後蜀孟

知祥。前後皆據成都。吳楊行密。南唐徐知誥。前後皆
據淮南。今江南揚州府。吳越錢鏐據吳越。亦即杭州
府。閩王審知據福州。今福建福州府。楚馬殷據湖南。
今湖南之地。南平高季興據荊南。今湖北之地。南漢
劉隱據嶺南。今廣東廣州府及廣西地。北漢劉崇據
晉陽。大小十一國。至宋而天下定於一矣。

經元之甲一　經會之午七　經運之巳百八十六　適

經世之子二千二百二十一

以運經世 午五

經世之丑二千二百二十二

甲午釗 十五年

甲辰

甲寅

經世之寅二千二百二十三

甲申

甲午

秦開阡陌

經世之卯二千二百二十四

甲申赧 四十二年

甲辰

經世之辰二千二百二十五

甲子

甲戌

以運經世 午五

經世之巳二千二百二十六

甲申赧 四十八年

甲辰

經世之午二千二百二十七

甲午

經世之未二千二百二十八

甲戌

甲申

經世之申二千二百二十九

甲子 元年 周 威烈王 弟考王 嵬 經 嵬 勃 不 詳

甲戌 嵬 … 吟 肉 刑

甲申 酉 帝 … 帝

… 七 國 … 誅 … 山 屯

吹 … 元 年 … 元

… 入 … 奴

經世之酉二千二百三十

甲午 … 十年

甲辰

甲寅

… 人 … 何 奴 不 用

經世之戌二千二百二十一

… 武 帝

… 人 … 何 奴

經世之亥二千二百二十一

甲子 … 二十四年

甲戌

甲申

… 更 … 不 … 征

… 大 … 征 … 帝

… 太子 … 江 … 死

… 奴 有 …

甲午 … 五十四年 … 漢 昭 帝

甲辰

甲寅

… 光 … 帝

黃氏畿曰右午會第六運之十二世也三晉分晉威烈王旣命之矣二周分周擬周名分陝之迹顯王又奚辭乎分晉值蒙蒙者革於外不可得而制也分周值中孚中孚者孚於中不可得而辭也始於考王兄弟相賊以篡位終於韓趙相分以弱王是區區者其何以爲君 孟軻之賢出值无妄終不能道魏齊以尊周也兌金克木過大周滅鼎遷不亦驗乎 秦用商鞅開阡陌值否及一六國而罷侯置守亦值否至於屯而亡秦者胡立於趙高高固非侯也 邵子詩詔道趙高原不 漢高值隨而王其興也勃焉豈非帝堯之裔歟 克甲辰值噬 故旣濟滅項而肇帝位歷數四百二十有二年 申酉戌亥間需伏晉則呂雉專世 午未晉伏需則巫蠱起蒙伏革則肉刑除革伏蒙則邑邑廢何也水火之變也周勃復漢以鼎世 午未 而罪以巽蠱光上女以節而誅以兌其水火升降之象乎○雜卦傳尤驗則咸速也恒久也漢文景恒之世也南北朝隋咸之運也 午八運

經元之甲一 經會之午七 經運之庚百八十七 夬

經世之子二千二百三十三

經世之丑二千二百三十四

經世之寅二千二百三十五

經世之卯二千二百三十六

經世之辰二千二百三十七

經世之巳二千二百三十八

經世之午二千二百三十九

經世之未二千二百四十

經世之申二千二百四十一

經世之酉二千二百四十二

經世之戌二千二百四十三

經世之亥二千二百四十四

黃氏畿曰。右午會第七運之十二世也。運繫大過。而年且值之。韓楊棗市而直臣自此多罹禍矣。單于來朝。豈非自泰至否。其間有蠱歟。厥後長安平以蠱（寅卯世）而亦以蠱（申酉世）。新莽之蠹兆于晉（子丑世）而成於革。革者鼎之反也。故劉玄稱帝以鼎。而董卓廢帝亦以鼎（申酉世）於旅。旅者鼎之反也。微嚴光不起（寅卯世）倜遜一終。而漢家九鼎繫焉。巽者小畜之交也。故光武啓位以巽（寅卯世）。巽者豫之交也。故昭烈帝於蜀以震。然東漢祚長而蜀漢祚短。豈非天地之分數（申酉世）。（戌亥漢）莽之得國以節（寅卯世）。而賈后之專國亦以節（戌亥世）。廢太子係以需（午未世）。而賈后廢太子適亦以需（戌亥世）。方賈充出督秦涼。荀勗餞諸夕陽亭。謀以充女上太子妃。遂留為司空。不待王衍議掛纖倚嚼而禍已萌矣。世卦當乾。年卦值隨。而午巽以成一統。然立太子衰則否也。化晨遘亂。又安能泰哉。

經元之甲一　經會之午七　經運之辛百八十八　咸

經世之子二千二百四十五

經世之丑二千二百四十六

經世之寅二千二百四十七

經世之卯二千二百四十八

甲申

甲戌

甲子辛

經世之辰二千二百四十九

經世之巳二千二百五十

甲子

甲申

經世之午二千二百五十一

甲午敗

甲辰

經世之未二千二百五十二

甲子小過

經世之申二千二百五十三

甲午中孚

經世之酉二千二百五十四

經世之戌二千二百五十五

甲寅 [illegible]　後梁王琮後梁[illegible]隋滅陳　子階

甲子 隋[illegible]　廣行[illegible]代[illegible]

甲戌 [illegible]　北從隋門　南[illegible]都　唐[illegible]

甲申　唐[illegible]　世民位[illegible]　[illegible]

觀　比　剝　謙　旅

經世之亥二千二百五十六

[illegible]九年　太上[illegible]　中宗[illegible]

黃氏畿曰右午會第八運之十二世也世當大過之革劉淵郎興於其年自此龍章象魏皆狂寇亂胡矣邪了許龍章本不資狂寇擧魏何嘗爲亂胡開闢以來天地之大變也懷帝被俘以睽猶有中原也愍帝由降以需則元帝南渡矣水天無應不成需其凶乃至是乎兌少女也劉聰値之而納劉殷二女爲后孫四人爲貴妃終於武才人而極焉世戌亥亦得其女妻之運故耳大過又帝奕

巳已蠱伏隨也桓溫伐燕不利乙酉値謙謝安乃復洛陽安帝巳亥隨伏蠱也秦姚興拔晉洛陽燕慕容德拔晉青州其後皆爲晉所滅秦丁巳燕庚戌旋又失之其倚伏不常如此自是無晉矣既濟書魏與宋稱南北朝是時也南以北爲索虜北以南爲島夷豈非水火相息之象歟劉裕之篡弑以需世寅卯侯景之篡弑以晉其間否泰皆可驗也隋之篡周亦以需而其伐陳亦以鼎若劉玄及混一之年亦以巽武君光然大本先撥晉且不及而況東漢乎隋混一僅三十六年劉

復之爻天下巳爲唐矣太宗自秦王得政以隨武曌自昭儀爲后以蠱貞觀之泰嗣聖之否豈無自哉此與午七註語參看

愚按經運篇自漢至宋皆詳書年號惟南北朝及後五代不書謚略之也且年號亦無關事蹟之治亂得失而黃氏書於此二運皆書各國年號又多有遺漏疑非經世原文至所載事蹟若干世蘇峻之亂峻爲溫嶠將所斷而書庾渾稱兼討峻滅之卯世孝武帝之殂帝爲張貴人所弑而書之崩殂於泉池與簡史

及編皆不合康節於書無所不讀似不應參錯如此疑亦後人亂之也附識於此以俟知者訂焉

經元之甲一　經會之午七　經運之壬百八十九　困

經世之子二千二百五十七

經世之丑二千二百五十八

經世之寅二千二百五十九

經世之卯二千二百六十

經世之辰二千二百六十一

經世之巳二千二百六十二

經世之午二千二百六十三

經世之未二千二百六十四

[illegible]

經世之申二千二百六十五

[illegible]

經世之酉二千二百六十六

[illegible]

經世之戌二千二百六十七

[illegible]

經世之亥二千二百六十八

黃氏畿曰。右午會第九運之十二世也。運卦皆困。武后稱周於其始。郭威稱周於其終。而同應蒼姬。豈木德之應乎。大明夷誅也。唐之致治。三宗稱首。然其踐位皆受父禪。太宗誅其兄。玄宗誅其姑。俱值明夷。憲宗遇否而身弒。可謂應矣。至於十六象。必以順逆爲吉凶。隨之爲泰也。作宮市以悅韋后。入大眞而比林甫。適以伏蠱與否耳。數窮五代。其蠱否極矣。申酉方唐之盛也。辛巳年值家人。后用事。山世寅卯辛以巢子作亂。其應在需。而唐以衰。及其衰也。壬辰年值家人。而沙陀阻命。卒以賜姓屬籍。討全忠。其應在晉。而唐復亂焉。沙陀甫亡。而李昪即興。非同人之類族辨物者哉。同人三綱不正。世系不明。祖唐與祖周。同歸於僞妄焉耳。柴榮之立。書紹位者。明其非嗣也。宗訓之立。書嗣位者。明其爲子也。書趙匡亂者。君前臣名也。大過之後。承之以蠱。及宋祖升而困以解否以泰矣。是雖天地自然之數。而人道安可無哉。故經世吟曰。羲軒堯舜。湯武桓文。皇王帝伯。父子君臣。四者之道。理限於秦。降及西漢。又歷三分。東西俶擾。南北紛紜。五胡十姓。天紀幾焚。非唐不濟。非宋不存。千世萬世。中原有人。其有明矣。

愚按黃氏註經世以為邵子全書今既之別本本末畧具矣而中則多所裁截如此篇巳會之申註云經世於甲辰書曰唐帝堯肇位於平陽號陶唐命羲和欽若昊天云云其文甚繁而圖格內僅襍取數語餘多類此蓋邵子經世八七萬言包括春秋通鑑諸書圖格不能全載者亦不得不然也經運篇午會之六辰之未註云大書漢高祖者正統也小書先入關者與其仁也大書楚者漢之對也小書伯王後入關者不仁猶秦也意其於天子與諸侯正統與列

國正位與僭位自有大書小書能書分書之別而此亦限於圖格不能分別矣又經世一書敘事有法直開綱目之先朱子嘗云皇極經世紀年甚有法史家多言秦廢太后逐穰侯經世書只言秦奪宣太后權伯恭極取之蓋實不曾廢也今考事在午會之六世之巳而黃註亦錄入今敬原書補之以復其故

又按經會經運經世三篇各配以卦邵伯子謂經運篇紀歷代年表以見天下離合治亂之迹以天時而驗人事也經世篇紀歷代興廢治亂得失邪正之迹以人世而驗天時邵子大意在是而已或以為卦有吉凶悔吝之占必值此卦必有此應遂牽合傳會以為之說然一卦管六十年而歷代國祚修短時會興衰治亂參錯不齊所不能合六十年而盡同即此卦之後再值此卦亦所不能與前六十年而盡符就其事以世變又不必一一與所值之卦合也後世術數之士往往推類以相附指事以為應及其難合不免旁引曲取遷就其說自漢董仲舒劉向父子京房之徒皆以春秋洪範為災異之學考其所發驗以人事雖

亦近其所失而以類至然將有推之而不能合者胡氏春秋傳曰春秋災異必書雖不著其事應而事應具存惟明於天人相感之際響應之理則見聖人所書之意矣陸氏九淵曰旁引物情曲指事類不能無偶然而合者然一有不合人君將忽焉而不懼孔子於春秋書災異不著事應實欲人君無所不慎以答天戒而巳二子之言實互相發然則邵子配卦之意果一無所為乎是又不然蓋六十四卦有定而六十四卦之後卦無窮原其以六十卦配之年世者天道

十年而一變六十年而一大變往往不爽否泰之為治亂隨蠱之兆安危十六象之關乎大故尤多明徵非但若天變時災之異猶為懸遠而不易測已且卦象之占亦惟其人左氏傳魯穆姜得隨之元亨利貞而曰有是四德隨而無咎我皆無之豈隨也哉朱子於夬之上六无號終有凶傳曰占者有君子之德則其敵當之不然反是易之象占即是可見也然則前此歷代之事蹟已昭然如此所值之世卦年卦久確然如此後之值此卦者觀前代之跡推卦爻之義思

惠迪而戒從逆如值泰也則思保泰持盈之理如值否也則思易否為泰之道如值十六象之當世當年也則思正倫紀辨直佞安內攘外之方即十六象之中而當乾卦九五如陶唐吉與大有猶當思上六亢悔之戒而乾惕以承之則天時人事推為影響不必徵其事應而六十四卦皆元吉亨貞之象矣庶幾不負邵子之意哉

皇極經世書卷之四

深澤王植輯錄

聲音唱和 即四象天地之數

正聲		一聲						二聲				三聲						四聲				五聲			
平	日	多	禾	開	回	良	光	丁	兄	千	元	臣	君	刀	毛	牛	○	妻	衰	○	龜	宮	龍	魚	烏
上	月	可	火	宰	每	兩	廣	井	永	典	犬	引	允	早	寶	斗	○	子	○	○	水	孔	甬	鼠	虎
去	星	个	化	愛	退	向	況	亘	瑩	旦	半	艮	巽	孝	報	奏	○	四	帥	○	貴	衆	用	去	兔
入	辰	舌	八	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	岳	霍	六	玉	日	骨	德	北	○	○	○	○

六聲

正音		一音						二音						三音				四音				五音			
開	水	古	□	坤	□	黑	黄	五	吾	安	□	母	目	夫	父	武	文	卜	步	普	旁	東	兑	土	同
發	火	甲	□	巧	□	花	華	瓦	牙	亞	爻	馬	皃	法	凡	晚	萬	百	白	朴	排	丹	大	貪	覃
收	土	九	近	丘	乾	香	雄	仰	月	乙	王	美	眉	□	□	□	□	丙	備	品	平	帝	弟	天	田
閉	石	癸	揆	弃	虯	血	賢	□	堯	一	寅	米	民	飛	吠	尾	未	必	鼻	匹	瓶	■	■	■	■

六音

十聲	九聲	八聲	七聲
●●　●●	●●　●●	●●　●●	○男　○心
●●　●●	●●　●●	●●　●●	○坎　○審
●●　●●	●●　●●	●●　●●	○欠　○禁
●●　●●	●●　●●	●●　●●	妾○　十○

十音				九音				八音				七音			
■	■	■	■	□	□	寺	思	曹	草	自	走	鹿	老	内	乃
□	□	士	山	□	□	□	三	寸	采	在	哉	勞	冷	南	妳
二	耳	石	手	□	□	象	星	全	七	匠	足	離	呂	年	女
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

		十一音			
■	■	■	■	■	■
作	莊				
□	震				

十二音					
■	■	■	■	■	■
茶	拆	宅	卓	崇	叉
呈	丑	直	中	辰	赤
■	■	■	■	■	■

西山蔡氏曰。凡太陽太剛。少陽少剛。之體數皆十（康節所謂陽數一、衍之為十）。又日月星辰。四象相因。而為十六。以十因十六。為一百六十。凡太陰太柔。少陰少柔之體數皆十二。（康節所謂陰數二、衍之為十二）。又水火土石。四象相因。而為十六。以十二因十六。為一百九十二。為日月星辰水火土石之體數。以一百六十。因一百九十二。得三萬

百二十。為動以一百九十二因一百六十亦得三萬七百二十。為植。是為動植之全數。於一百六十中去太陰少陰太柔少柔之體數四十八。得一百一十二。為日月星辰之用數。於一百九十二中去太陽少陽太剛少剛之體數四十。得一百五十二。為水火土石之用數。以一百一十二。因一百五十二。得一萬七千二十四。為動物之用數。一百五十二。因一百一十二。亦得一萬七千二十四。為植物之用數。又以一萬七千二十四。乘一萬七千二十四。得二萬八千九百八

十一萬。六千五百七十六。為動植之通數。凡日月星辰。暑寒晝夜。性情形體。耳目口鼻。元會運世。皇帝王伯之數。皆百六十。水火土石。而風露雷走飛草木。色聲氣味。歲月日辰。易書詩春秋之數。皆一百九十二。其去體得用。宛轉相因。同一法也。物有聲色氣味。惟聲為盛。且可以書別。故以正聲之平上去入。正開發收閉。列而為圖。以見聲音之全數。其○有其聲而無其字者也。其□有其音而無其字者也。但以上聲音調之。則自可通矣●所去太陰少陰太柔少

柔體數之四十八。其所去太陽少陽太剛少剛體數之四十也。陽數用十陰數用十二者。卽易之陽數用九陰數用六也。

鍾氏過曰。右圖天之體數四十。地之體數四十八。天數以日月星辰相因爲一百六十。地數以水火土石相因爲一百九十二。於天數內去地之體數四十八。得一百一十二。是謂天之用聲。於地數內去天之體數四十。得一百五十二。是謂地之用音。凡日月星辰四象爲聲。水火土石四象爲音。聲有清濁。音有翕闢。遇奇數則聲爲淸。音爲闢。遇耦數則聲爲濁。音爲翕。聲皆爲律。音皆爲呂。以律唱呂。以呂和律。天之用聲別以平上去入者一百一十二。皆以開發收閉之音和之。地之用音別以開發收閉者一百五十二。皆以平上去入之聲唱之。擧圖觀之。直看則第一字爲日聲水音。第二字爲月聲火音。第三字爲星聲土音。第四字爲辰聲石音。橫看則第一行爲日聲水音。第二行爲月聲火音。第三行爲星聲土音。第四行爲辰聲石音。

祝氏涇曰。聲之位去不用之四十八。止百一十二。所以括唐韻之內外八轉而分平上去入也。音之位去不用之四十。止百五十二。所以括字母之脣舌牙齒喉而分開發收閉也。謂之無聲。乃百六十位中有位而調不出者。謂之無音。乃百九十二位中有位而切不出者。以聲音統攝萬物之變及於無聲無音。則備矣。

彭氏長庚曰。鄭夾漈云。四聲爲經。七音爲緯。江右之儒知縱有四聲。而不知衡有七音。經緯不交。所以失立韻之源。今考經世書。聲爲律。音爲呂。律爲唱。呂爲和。一經一緯。一縱一衡。而聲音之全數具矣。聲有十音有十二者。如甲至癸十。子至亥十二也。於聲之用數中去音之體數四十八。於音之用數中去聲之體數四十者。如天數無十。地數無一也。以聲配音而切韻生焉。翕闢淸濁辨焉。天下之聲旣具。而天下之色若臭若味。皆在其中。此所以爲萬物之數也。

黃氏瑞節曰。邵子之書。伯溫畧發其微。至祝氏而其說詳。其用異。蔡氏蓋由博而之約也。右四象體用圖

取本書檃括為凡例今以本書詳之曰月星辰四象為聲日月星辰又自相加水火土石四象為音水火土石又自相加亦如八卦相加為六十四也共為圖凡三十二平上去入各聲為四圖共一十六圖開發收閉各音為四圖共一十六圖聲之數每圖一千六十四十六圖共一萬七千二十四音之數開有出入十六圖亦一萬七千二十四蓋平上去入開發收閉分術細推以得之也蔡氏取十聲為十圖取十二音為十二圖如第一聲多字平聲而可个舌上去入三聲隨之矣第一音開古字開音而甲久癸發收閉三音隨之矣至於一萬七千二十四之數但以一百一十二因一百五十二以一百五十二因一百一十二而得之亦合此其所以為自然之妙也若夫以聲起數以數合卦則具祝氏鈐而邵子未言蔡氏未用云

黃氏畿曰正聲十圖各分以平上去入配以日月星辰有聲無字則圓而虛之夫體數而不用者則圓而壘之所以唱地音也正音十二圖各分以開發收閉配以水火土石有音無字則方而虛之夫體數而不用者則方而壘之所以和天聲也○聲圖十音圖十二唱和之通用也自聲唱呂一至十合百二十圖分之各十二始於多字居左古甲久癸居右[illegible]律一至十二合百二十圖分之各一十始於多字居右多可个舌居左餘倣此故聲之唱也四聲[illegible]七音為律七音一呼而以四聲不名目來如多良千刀[illegible]心始於多可个舌終心審禁○之類是也[illegible]十二[illegible]音之和也清濁為經律呂為緯一字上下[illegible]調而變遷分清濁如古黑安夫卜東乃走思古切多則阿呵何禾多切古則祖府舞五之類是也按此即反切定位取音之法

性理精義曰上格四聲即唐入韻部下格四音即唐人等母也多禾四聲歌麻韻也開回四聲佳灰韻也良光四聲陽韻也丁兄四聲庚青蒸韻也千元四聲元寒刪先韻也臣君四聲真文韻也刀毛四聲蕭肴豪韻也牛○四聲尤韻也妻衰四聲齊韻也○龜四聲支微韻也宮龍四聲東冬江韻也魚烏四聲魚虞

韻也。心○四聲侵韻也。影○四聲覃鹽咸韻也。古口四音。見母也。坤口四音溪母也。黑黃四音曉母也。五吾四音疑母也。安口四音影母也。母目四音明母也。夫父四音非母也。武文四音微母也。卜步四音邦母也。普滂四音滂母也。東兌四音端母也。土同四音透母也。乃內四音泥母也。老鹿四音來母也。走自四音精母也。草曹四音淸母也。思寺四音心母也。口口四音無字。蓋對日母而取輕齒者也。山士四音審母也。耳二四音日母也。莊作四音照母也。叉崇四音穿母也。卓宅四音。知母也。拆茶四音徹母也。此其大致相同者。其聲之入聲音之淸音有與唐人不同者。古今南北字韻異耳。○韻部之必或分或合。故門類多寡歷代不同。惟等母則有定音。疑不可加損者。而有三十六。四十八之異。何也。蓋字母原只二十四。此圖所分二十四格是也。并淸濁音則有四十八。此圖所列四十八格是也。或專取平聲之有字者標題。或專取仄聲之有字者標題。雖小異而實大同。○韻母二十四音。皆見溪疑端透泥知徹孃精淸心照穿審非微

非滂明。曉影來日也。若羣即溪之淸音。定即透之淸音。澄即徹之淸音。從即淸之淸音。邪即心之淸音。牀即穿之淸音。禪即審之淸音。奉即敷之淸音。喻即影之淸音。並即滂之淸音。匣即曉之淸音。經世二十四音無孃字而以其位對日字爲輕齒之音。凡爲二十六也。按字母一淸一濁。皆以相次二字言之。此條傳亦多誤。今爲改正。○精於樂府者。分唐韻爲六部。支微齊魚虞歌麻。皆直收本字。喉音爲第一部。此天地之元聲也。佳灰與支微齊同收聲爲第二部。蕭肴豪尤與魚虞同收聲爲第三部。東冬江陽庚靑蒸收鼻聲。按五音內無鼻音。此說難從。爲第四部。眞文元寒刪先收舌齒聲。爲第五部。侵覃鹽咸收脣聲。爲第六部。經世四聲部分皆已得之。惟多禾與開回同部。官龍與魚烏同部。爲不合此聲之可疑者。○見溪羣疑鼻音也。按鼻無所主。用以爲鼻音。則端定下之東冬不皆亦以鼻音矣。此當爲喉。端透定泥知徹澄孃與來。皆舌音也。精淸從心邪照穿牀審禪與日字。皆齒音也。非敷奉微邦滂並明。皆脣音也。影喻曉匣則喉音也。經世四音分部皆從其類。惟黑黃與五吾同部。安口與母目同部。爲不

合此音之可疑者。
愚按正聲正音二圖據黃氏瑞節之說蓋西山蔡氏櫽括邵子三十二圖而爲之亦猶元會運世三十四篇邵伯子約爲一元消長之數圖也西山所謂一百六十一百一十二一百九十二一百五十二及一萬七千二十四之數非但以虛數相乘而得之蓋有聲者即有字特邵子未之校舉耳且此篇大意固論聲而不及字所爲異於字學諸書也○配卦之說有是有非元會運世原因一歲以推一元之數邵子既以三百六十卦當一年以四正卦當閏則以卦配年乃自然之理數雖諸家本如徐氏所刻有不用卦者然配卦固其本意若聲音篇亦配以卦則牽強支離與術家天門地戶人方鬼路之妄說相爲出入故瑞節黃氏以爲出於祝氏鈐而邵子未言西山亦未用則非邵子之意可知今一切芟之以復其初○此三十二圖之總綱也就此會三十二圖之指趣彂直看則第一字多禾開回良光丁兄日聲也古□坤□黑黃五吾水音也第二字可火宰每兩廣井永月聲也甲

□□花雅瓦牙火音也橫看則一聲多二聲良三聲千四聲刀曰日聲也一聲禾二聲光三聲元四聲毛曰月聲也一音古二音黑三音安四音夫水水音也一音□二音黃三音□四音父水火聲也餘以類推。

又按聲音之道諸家說異以聲言之宋鄭庠古韻分唐韻爲六部以東冬江陽庚青蒸七韻皆協陽音支微齊佳灰五韻皆協支音真文元寒刪先六韻皆協先音魚虞歌麻四韻皆協虞音蕭肴豪尤四韻皆協尤音侵覃鹽咸四韻皆協侵音本朝毛奇齡古今通韻祖其說而少變之以東冬江爲宮陽庚青蒸爲變宮七韻爲一部支微齊佳灰爲徵魚虞歌麻九爲變徵十韻爲一部真文元寒刪先爲商六韻爲一部魚虞歌麻尤蕭肴豪爲角八韻爲一部侵覃鹽咸爲羽四韻爲一部邵長衡爲古今韻畧又變其說謂江與陽不相通今考宋吳才老韻補始爲通轉之說其各部相通者曰東冬江曰支微齊佳灰曰魚虞曰眞文青蒸侵文元曰先鹽寒刪覃咸曰蕭肴豪曰歌麻自

爲一部者。曰陽。曰尤。與鄭說不同。而指渡所云分爲六部之說。與各家復有不同也。鷄嗇納繹五音之說。宮舌居中合口呼。如光官公昆乖規過孤灰是也。商將口張開口呼。如岡干庚根高該勾歌其在所占稱。角舌縮切閉口混呼。徵舌點齒齊齒斂口呼。一二三大同如姜兼京巾交皆嬀基是也。羽口撮聚如涓爲君居是也。以上各字。謂之韻首。論者多就東冬江支等部首三十字。取合五音。不知部首非韻首也。不過偶取韻中一字揭之云爾。嗇就唐韻以韻首細

分之。一音之部九。江魚蕭肴家傳覃鹽咸是也。二音之部十有六。東冬皆以公弓合。支微齊以基規合。虞以居孤合。佳灰以家乖合。規該合。眞文以巾君合。寒刪先以官干關蓋堅涓合。歌青尤以歌過京扃嬀勾合也。四音之部五。元麻陽庚蒸皆以官商角羽之四音合也。中如陽部四韻首則宮爲光。商爲岡。徵爲姜。羽爲(居王切)五音已備矣。又別出江部者。蓋於宮商徵三部中各取數字自爲一部。又皆取其以東冬部內字爲偏旁者。故次之東冬下。謂其與□□□□雖然

乎否耶。禮五音六律還相爲宮也。故雖部首。止一音。而每一部中無不兼五音之字者。如執部首一字分脣齒亦能概全部五音之字。而脣之齒之乎。更欲合相次數部。類宮商亦能概數部各具之音。而一宮宮之。一商商之乎。紛紛之說。何去何從。此聲之宜議者也。以音言之。等韻所用字母。由喉而舌脣齒牙。蓋有自然之序矣。而諸家亦頗不同。如見溪羣疑居等母之首。以爲喉音者得之。蓋爲萬事根本。黃鍾喉音屬宮黃鍾之謂也。或以爲牙。猶近之。至近人以爲鼻音則

未聞前人於脣齒牙舌喉之中。參以鼻音者。蓋閩人以方言之音亂之也。端透定泥爲舌。爲徵。或以爲重舌。爲舌頭。邦滂並明爲脣。爲羽。或以爲重脣。精清從心邪爲牙。爲角。或以爲齒頭。照穿牀審禪爲齒。爲商。或以爲正齒。與齒頭對。曉匣影喻爲喉牙合。或以爲喉。非敷奉微爲脣齒合。或以爲輕脣。與重脣對。知徹澄孃或謂與照穿牀泥近。復而廢之不用。或以爲舌上。與舌頭對。來爲喉舌合。或以爲半舌。日爲脣齒合。或以爲半齒。而各家之或以三十二。或以三十六。或

以二十一皆欲各成一是而去取微有不同此音之宜嚴者也。竊意邵子之時後人紛紛之說未起所據者大抵唐韻所用則加一倍法耳。其叙正聲一百五十二。內有字者八十三不外東冬三十部而但分平上去入不言宮商角徵羽之五音。正音一百五十二。內有字者一百三十二不外見溪端透各字母而但言開發收閉亦不言五音七均。則凡分五音七均者皆非邵子意也。蓋邵子加一倍法有聲則有闢翕有音則有清濁。外篇之十云韻法闢翕者律天清濁者呂地。又云陽主闢而出陰主翕而入是也。於是聲分平上去入音分開發收閉而闢閉之法配以春夏秋冬以至圖以十六聲以二十音以二十四莫非以四起數疊疊推去乃其本義。又唐韻三十部內支微齊魚虞佳灰七部蕭肴豪歌麻尤六部無入聲字。經世則每部皆有平上去入與古人為不同。

日日聲平闢元之元

多良千刀妻

宮心○○○

日日聲七下唱地之用音一百五十二。是謂平聲闢音平聲闢音一千六十四。

日日聲平之一闢

闢音清和律　一之一　一音古字和　一聲至十聲

水水音開清時之時

古黑安夫卜東

乃走思●●●

水水音九上和天之用聲一百一十二。是謂開音清聲開音清聲一千八。

水水音開之一清

平聲闢唱呂　一之一　一音至十二音　一聲古字唱

一之二　一二音黑字和　一聲至十聲
一之三　一三音安字和　一聲至十聲
一之四　一四音夫字和　一聲至十聲
一之五　一五音卜字和　一聲至十聲
一之六　一六音東字和　一聲至十聲
一之七　一七音乃字和　一聲至十聲
一之八　一八音走字和　一聲至十聲
一之九　一九音思字和　一聲至十聲
一之十　一十[illegible]

一之二　一音至十二音　二聲良字唱
一之三　一音至十二音　三聲千字唱
一之四　一音至十二音　四聲刀字唱
一之五　一音至十二音　五聲妻字唱
一之六　一音至十二音　六聲宮字唱
一之七　一音至十二音　七聲心字唱
一之八　八
一之九　九
一之十　十

一之十一 十一 ■

一之十二 十二 ■

黃氏畿曰。天聲平者七。呂地而闢。以七唱一百五十二。變一千六十四。地音開者九。律天而清。以九和一百一十二。化一千有八。後倣此。

愚按。此以平上去入。配日月星辰。以開發收閉。配水火土石。日日聲者。卽猶云平之一。日月聲者。卽猶云平之二也。水水音。水火音倣此。指要所列總圖。一音古字和一聲並十聲。一聲多字唱一音至十二音。

日聲水音

十七

其法如左。

一音	
古古古古	多可个舌
古古古古	禾火化八
古古古古	開宰愛○
古古古古	回每退○

一聲	
古甲久癸	多多多多
■■近揆	多多多多
坤巧丘乔	多多多多
■■乾蚪	多多多多

其一音二聲。一聲二音。反復相應之法。倣此。曰一聲至十聲。謂由多至心○○○。爲十。曰一音至十二音。謂由古至思■■■。爲十二。盖凡有聲有字。及□■○●之無字者。皆塡入圖內。故有二千八百四十圖之多。餘詳篇首黃氏瑞節黃氏畿二說。

日月聲平翕 元之會

禾光元毛衮

龍○●●●

日月聲七。下唱地之用音一百五十二。是謂平聲翕音。平聲翕音一千六十四。

水火音開濁 辟之日

日黃口父步兌

內自寺■■■

水火音九。上和天之用聲一百一十二。是謂開音濁聲。開音濁聲一千八。

日聲水音

十八

日月聲平之一 翕

開音濁 和律

一之一 一音日字和 一聲平十聲

二之二 一音黃字和 一聲[illegible]十聲

二之三 三音门字和 一聲平十聲

二之四 四音父字和 一聲令十聲

二之五 五音[illegible]字和 一聲[illegible]十聲

二之六 六音兌字和 一聲[illegible]十聲

二之七 七音內字和 一聲平十聲

二之八 八音自字和 一聲平十聲

水火音開之二 濁

平聲翕 唱呂

二之一 一音至十二音 一聲禾字唱

二之二 一音至十二音 二聲光字唱

二之三 [illegible]音 三聲元字唱

二之四 一音至十二音 四聲毛字唱

二之五 [illegible]音 [illegible]字唱

二之六 [illegible]音 [illegible]字唱

二之七 [illegible]音 [illegible]

二之八 八聲○字唱 ●

二之九 九音寺字和一聲至十聲
二之十 十■
二之十一 十一■
二之十二 十二■
日星聲平闢 元之運
開丁臣牛○
魚男●●●
日星聲七。下唱地之用
音一百五十二。是謂平

二之九 九●
二之十 十●
水土音開清 時之月
坤五母武普土
老草口■■■
水土音九。上和天之
用聲一百一十二。是

聲闢音。平聲闢音一千
六十四。
日星聲平之三闢 闢音清和律
三之一 一音坤字和一聲至十聲
三之二 二音五字和一聲至十聲
三之三 三音母字和一聲至十聲
三之四 四音武字和一聲至十聲
三之五 五音普字和一聲至十聲
三之六 六音土字和一聲至十聲

謂開音清聲。開音清
聲一千八。
水土音開之三清 平音闢唱呂
三之一 一音至十二音一聲開字唱
三之二 二音至十二音二聲丁字唱
三之三 三音至十二音三聲臣字唱
三之四 四音至十二音四聲牛字唱
三之五 五音至十二音五聲○字唱
三之六 六音至十二音六聲魚字唱

三之七 七音老字和一聲至十聲
三之八 八音草字和一聲至十聲
三之九 九音口字和一聲至十聲
三之十 十■
三之十一 十一■
三之十二 十二■
日辰聲平翕 日之辰
回兄君○龜
烏○●●●

三之七 七音至十二音七聲男字唱
三之八 八●
三之九 九●
三之十 十●
水石音開濁 時之辰
口吾目文旁同
鹿曹口■■■

日辰聲七。下唱地之用
音一百五十二。是謂平
聲翕音平聲翕音一千
六十四。
日辰聲平之四翕 翕音濁和律
四之一 一音口字和一聲至十聲
四之二 二音吾字和一聲至十聲
四之三 三音目字和一聲至十聲
四之四 四音文字和一聲至十聲

水石音九上和天之
用聲一百一十二。是
謂開音濁聲。開音濁
聲一千八。
水石音開之四濁 平聲翕唱呂
四之一 一音至十二音一聲回字唱
四之二 二音至十二音二聲兄字唱
四之三 三音至十二音三聲君字唱
四之四 四音至十二音四聲○字唱

四之五 五音夕字和 一聲至十聲
四之六 六音同字和 一聲至十聲
四之七 七音鹿字和 一聲至十聲
四之八 八音曹字和 一聲至十聲
四之九 九音口字和 一聲至十聲
四之十 十 ■
四之十一 十一 ■
四之十二 十二 ■
月日聲上闢 合之卅

四之五 五聲飄字唱 一音至十二音
四之六 六聲鳥字唱 一音至十二音
四之七 七聲○字唱 一音至十二音
四之八 八 ●
四之九 九 ●
四之十 十 ●
火水音發清 日之時

相演水書 王

可兩典早子
孔審●●●
月日聲七下唱地之用
音一百五十二。是謂上
聲闢音上聲闢音一千
六十四。
月日聲上之一闢
發音清 和律
一之一 一音甲字和 一聲至十聲
一之二 二音花字和 一聲至十聲

甲花亞法百丹
妳哉三山莊卓
火水音十二。上和天
之用聲一百一十二。
是謂發音清聲發音
清聲一千三百四十四
火水音發之一清
上聲闢 唱呂
一之一 一音至十二音 一聲可字唱
一之二 一音至十二音 二聲兩字唱

一之三 三音亞字和 一聲至十聲
一之四 四音法字和 一聲至十聲
一之五 五音百字和 一聲至十聲
一之六 六音丹字和 一聲至十聲
一之七 七音妳字和 一聲至十聲
一之八 八音哉字和 一聲至十聲
一之九 九音三字和 一聲至十聲
一之十 十音山字和 一聲至十聲
一之十一 十一音莊字和 一聲至十聲

一之三 三聲典字唱 一音至十二音
一之四 四聲早字唱 一音至十二音
一之五 五聲子字唱 一音至十二音
一之六 六聲孔字唱 一音至十二音
一之七 七聲審字唱 一音至十二音
一之八 八 ●
一之九 九 ●
一之十 十 ●

[illegible]火音 王

一之十二 十二音卓字和 一聲至十聲
月月聲上翕 會之會
火廣犬寶○
而○●●●
月月聲七下唱地之用
音一百五十二。是謂上
聲翕音上聲翕音一千
六十四。
月月聲上之二翕

火火音發濁 日之日
口華爻凡白大
南在口士乍宅
火火音十二。上和天
之用聲一百一十二。
是謂發音濁聲發音
濁聲一千三百四十四。
火火音發之二濁

和律

二之一 一音[illegible]字和 一聲至十聲和
二之二 二音非字和 一聲至十聲和
二之三 三音爻字和 一聲至十聲和
二之四 四音凡字和 一聲至十聲和
二之五 五音白字和 一聲至十聲和
二之六 六音大字和 一聲至十聲和
二之七 七音南字和 一聲至十聲和
二之八 八音在字和 一聲至十聲和
二之九 九音口字和 一聲至十聲和
二之十 十音七字和 一聲至十聲和
二之十一 十一音乍字和 一聲至十聲和
二之十二 十二音宅字和 一聲至十聲和

上聲翕唱呂

二之一 一音至十二音 一聲火字唱
二之二 一音至十二音 二聲廣字唱
二之三 一音至十二音 三聲六字唱
二之四 一音至十二音 四聲[illegible]字唱
二之五 一音至十二音 五聲[illegible]字唱
二之六 一音至十二音 六聲[illegible]字唱
二之七 一音至十二音 七聲○字唱
二之八 八●
二之九 九●
二之十 十●

月星聲上闢翕之運

宰井引斗○
鼠坎●●●

月星聲七下唱地之用音一百五十二。是謂上聲闢音。上聲闢音一千六十四。

火土音發清 日之月

巧芼馬晚朴貪
冷采口口叉拆

火土音十二。上和天之用聲一百一十二。是謂發音清聲發音清聲一千三百四十四。

日星聲上之二闢

三之一 一音巧字和 一聲至十聲和
三之二 二音芼字和 一聲至十聲和
三之三 三音馬字和 一聲至十聲和
三之四 四音晚字和 一聲至十聲和
三之五 五音朴字和 一聲至十聲和
三之六 六音[illegible]字和 一聲至十聲和
三之七 七音冷字和 一聲至十聲和
三之八 八音采字和 一聲至十聲和
三之九 九音口字和 一聲至十聲和
三之十 十音口字和 一聲至十聲和
三之十一 十一音叉字和 一聲至十聲和
三之十二 十二音拆字和 一聲至十聲和

火土音發之三清

三之一 一音至十二音 一聲宰字唱
三之二 一音至十二音 二聲井字唱
三之三 一音至十二音 三聲引字唱
三之四 一音至十二音 四聲斗字唱
三之五 一音至十二音 五聲○字唱
三之六 一音至十二音 六聲鼠字唱
三之七 一音至十二音 七聲坎字唱
三之八 八○
三之九 九○
三之十 十○

月辰聲上翕 會之世

每禾九○水
虎○●●●

月辰聲七下唱地之用

火石音發濁 日之歲

口牙貌萬排覃
崒才口口祟茶

火石音十二。上和天

音一百五十二。是謂上
聲翕音上聲翕音一千
六十四。
月辰聲上之四翕
發音濁 和律
四之一 一音口字和 一聲至十聲
四之二 二音牙字和 一聲至十聲
四之三 三音貌字和 一聲至十聲
四之四 四音[illegible]字和 一聲至十聲
四之五 五音[illegible]字和 一聲至十聲

之用聲一百一十二。
是謂發音濁聲發音
濁聲一千三百四十四
火石音發之四濁
上聲翕 宮
四之一 一音至十二音 一聲舞字唱
四之二 一音至十二音 二聲禾字唱
四之三 一音至十二音 三聲允字唱
四之四 一音至十二音 四聲○字唱
四之五 一音至十二音 五聲水字唱

月辰火音

四之六 六音單字和 一聲至十聲
四之七 七音[illegible]字和 一聲至十聲
四之八 八音才字和 一聲至十聲
四之九 九音門字和 一聲至十聲
四之十 十音口字和 一聲至十聲
四之十一 十一音崇字和 一聲至十聲
四之十二 十二音茶字和 一聲至十聲
星日聲去闢 運之元
个向旦孝四

四之六 一音至十二音 六聲虎字唱
四之七 一音至十二音 七聲○字唱
四之八 八●
四之九 九●
四之十 十●
土水音收清 月之時
九谷乙口丙帝

衆禁●●●
星日聲七下唱地之用
音一百五十二。是謂去
聲闢音去聲闢音一千
六十四。
星日聲去之一闢
收音清 和律
一之一 一音九字和 一聲至十聲
一之二 二音香字和 一聲至十聲
一之三 三音乙字和 一聲至十聲

女足星手震中
土水音十二。上和天
之用聲一百一十二。
是謂收音清聲收音
清聲一千三百四十四
土水音收之一清
去聲闢 宮
一之一 一音至十二音 一聲个字唱
一之二 一音至十二音 二聲向字唱
一之三 一音至十二音 三聲旦字唱

星[illegible]土音

一之四 四音口字和 一聲至十聲
一之五 五音丙字和 一聲至十聲
一之六 六音[illegible]字和 一聲至十聲
一之七 七音女字和 一聲至十聲
一之八 八音足字和 一聲至十聲
一之九 九音[illegible]字和 一聲至十聲
一之十 十音手字和 一聲至十聲
一之十一 十一音震字和 一聲至十聲
一之十二 十二音中字和 一聲至十聲

一之四 一音至十二音 四聲孝字唱
一之五 一音至十二音 五聲四字唱
一之六 一音至十二音 六聲衆字唱
一之七 一音至十二音 七聲禁字唱
一之八 八●
一之九 九●
一之十 十●

星月聲去翕 運之會

化兕半報帥

用○●●●。

星月聲七下唱地之用音一百五十二。是謂去聲闢音去聲闢音一千六十四。

星月聲去之二翕

收音濁和律

二之一 一一音近字和 一一聲至十聲

二之二 一二音雄字和 一二聲至十聲

二之三 一三音王字和 一三聲至十聲

二之四 一四音口字和 一四聲至十聲

二之五 一五音蒲字和 一五聲至十聲

二之六 一六音弟字和 一六聲至十聲

二之七 一七音年字和 一七聲至十聲

二之八 一八音匠字和 一八聲至十聲

二之九 一九音象字和 一九聲至十聲

二之十 一十音石字和 一十聲至十聲

土火音收濁 月之日

近雄王口蒲弟

年匠象石口匝。

土火音十二上和天之用聲一百一十二。是謂收音濁聲收音濁聲一千三百四十四。

土火音收之二濁

二之一 一音至十二音 一聲化字唱

二之二 一音至十二音 二聲兕字唱

二之三 一音至十二音 三聲半字唱

二之四 一音至十二音 四聲報字唱

二之五 一音至十二音 五聲帥字唱

二之六 一音至十二音 六聲用字唱

二之七 一音至十二音 七聲○字唱

二之八 八●

二之九 九●

二之十 十●

二之十一 十一音门字和 十一聲至十聲

二之十二 十二音直字和 十二聲至十聲

星星聲去闢 運之運

愛亘艮奏。

去欠●●●。

星星聲七下唱地之用音一百五十二。是謂去聲闢音去聲闢音一千六十四。

星星聲去之三闢

收音清和律

三之一 一一音卯字和 一一聲至十聲

三之二 一二音仰字和 一二聲至十聲

三之三 一三音美字和 一三聲至十聲

三之四 一四音口字和 一四聲至十聲

三之五 一五音品字和 一五聲至十聲

三之六 一六音天字和 一六聲至十聲

三之七 一七音呂字和 一七聲至十聲

三之八 一八音七字和 一八聲至十聲

土土音收清 月之月

卯仰美门品天

呂七口耳赤丑

土土音十二上和天之用聲一百一十二。是謂收音清聲收音清聲一千三百四十四。

土土音收之三清

去聲闢唱呂

三之一 一音至十二音 一聲愛字唱

三之二 一音至十二音 二聲亘字唱

三之三 一音至十二音 三聲艮字唱

三之四 一音至十二音 四聲奏字唱

三之五 一音至十二音 五聲去字唱

三之六 一音至十二音 六聲欠字唱

三之七 一音至十二音 七聲○字唱

三之八 八●

三之九 九音口字和 一聲至十聲
三之十 十音耳字和 一聲至十聲
三之十一 十一音赤字和 一聲至十聲
三之十二 十二音丑字和 一聲至十聲

星辰聲去翁 運之世
退瑩與○貴
兎○●●●

星星聲七。下唱地之用音一百五十二。是謂去

土石音收濁 日之歲
乾月眉口平田
離全口二辰呈

三之九 九 ●
三之十 十 ●

土石音十二。上和天之用聲一百一十二。

聲翁音。去聲翁音。一千六十四。

星辰聲去之四翁 去聲翁和律

四之一 一音乾字和 一聲至十聲
四之二 二音月字和 一聲至十聲
四之三 三音眉字和 一聲至十聲
四之四 四音口字和 一聲至十聲
四之五 五音平字和 一聲至十聲
四之六 六音田字和 一聲至十聲

是謂收音濁聲。收音濁聲一千三百四十四。

土石音收之四濁 去聲翁唱呂

四之一 一音至十二音 一聲退字唱
四之二 一音至十二音 二聲瑩字唱
四之三 一音至十二音 三聲與字唱
四之四 一音至十二音 四聲○字唱
四之五 一音至十二音 五聲貴字唱
四之六 一音至十二音 六聲兎字唱

四之七 七音離字和 一聲至十聲
四之八 八音全字和 一聲至十聲
四之九 九音口字和 一聲至十聲
四之十 十音二字和 一聲至十聲
四之十一 十一音辰字和 一聲至十聲
四之十二 十二音呈字和 一聲至十聲

辰日聲入闢 世之元
舌○○岳日
○○●●●

四之七 一音至十二音 七聲○字唱
四之八 八 ●
四之九 九 ●
四之十 十 ●

石水音閉清 歲之[illegible]
癸血一飛必■
■■■■■■

辰日聲七。下唱地之用音一百五十二。是謂入聲闢音。入聲闢音一千六十四。

辰日聲入之一闢 閉音清和律

一之一 一音癸字和 一聲至十聲
一之二 二音血字和 一聲至十聲
一之三 三音一字和 一聲至十聲
一之四 四音飛字和 一聲至十聲

石水音五。上和天之用聲一百一十二。是謂閉音清聲。閉音清聲五百六十。

石水音閉之一清 入聲闢唱呂

一之一 一音至十二音 一聲舌字唱
一之二 一音至十二音 二聲○字唱
一之三 一音至十二音 三聲○字唱
一之四 一音至十二音 四聲岳字唱

辰月聲入翕 世之會

一之五 五 一音必字和 一聲至十聲
一之六 六 ■
一之七 七 ■
一之八 八 ■
一之九 九 ■
一之十 十 ■
一之十一 十一 ■
一之十二 十二 ■

辰聲石音

石火音閉濁

一之五 五 一音至十二音 五聲日字唱
一之六 六 一音至十二音 六聲○字唱
一之七 七 一音至十二音 七聲○字唱
一之八 八 ●
一之九 九 ◐
一之十 十 ◐

八○○霍骨
○十●●●。
辰月聲七下唱地之用
音一百五十二。是謂入
聲翕音入聲翕音一千
六十四。

辰月聲入之二翕

二之一 一 一音揆字和 一聲至十聲
二之二 二 二音賢字和 一聲至十聲

揆賢寅吠鼻口
■■■■■■
石火音五上和天之
用聲一百一十二。是
謂閉音濁聲閉音濁
聲五百六十。

石火音閉之二濁

二之一 一 一音至十二音 一聲八字唱
二之二 二 一音至十二音 二聲○字唱

二之三 三 一音寅字和 一聲至十聲
二之四 四 一音吠字和 一聲至十聲
二之五 五 一音鼻字和 一聲至十聲
二之六 六 ■
二之七 七 ■
二之八 八 ■
二之九 九 ■
二之十 十 ■
二之十一 十一 ■

辰聲石音

二之三 三 一音至十二音 三聲○字唱
二之四 四 一音至十二音 四聲霍字唱
二之五 五 一音至十二音 五聲○字唱
二之六 六 一音至十二音 六聲○字唱
二之七 七 一音至十二音 七聲○字唱
二之八 八 ◐
二之九 九 ●
二之十 十 ●

二之十二 十二 ■

辰星聲入闢 世之運

○○○六德
○○●●●。
辰星聲七下唱地之用
音一百五十二。是謂入
聲闢音入聲闢音一千
六十四。

辰星聲入之三闢

石土音閉清 歲之月

卉口米尾匹■
■■■■■■
石土音五上和天之
用聲一百一十二。是
謂閉音清聲閉音清
聲五百六十。

石土音閉之三清

闢音清和律

三之一 一 一音夾字和一聲至十聲
三之二 二 一音口字和一聲至十聲
三之三 三 一音米字和一聲至十聲
三之四 四 一音尾字和一聲至十聲
三之五 五 一音四字和一聲至十聲
三之六 六 ■
三之七 七 ■
三之八 八 ■
三之九 九 ■

入聲闢唱呂

三之一 一 一聲〇字唱一音至十二音
三之二 二 二聲〇字唱一音至十二音
三之三 三 三聲〇字唱一音至十二音
三之四 四 四聲八字唱一音至十二音
三之五 五 五聲〇字唱一音至十二音
三之六 六 六聲〇字唱一音至十二音
三之七 七 七聲〇字唱一音至十二音
三之八 八 ●
三之九 九 ●

石聲石音

三之十 十 ■
三之十一 十一 ■
三之十二 十二 ■

辰辰聲入翕 世之世

〇〇〇玉北

〇妾●●●

辰辰聲七。下唱地之用音一百五十二。是謂入聲翕音一千

三之十 十 ●

石石音閉濁 歲之歲

虯尭民未瓶■

■■■■■■

石石音五。上和天之用聲一百一十二。是謂閉音濁聲。閉音濁

六十四

辰辰聲入之四翕

闢音濁和律

四之一 一 一音虯字和一聲至十聲
四之二 二 一音尭字和一聲至十聲
四之三 三 一音民字和一聲至十聲
四之四 四 一音未字和一聲至十聲
四之五 五 一音瓶字和一聲至十聲
四之六 六 ■
四之七 七 ■

聲五百六十

石石音閉之四濁

入聲翕唱呂

四之一 一 一聲〇字唱一音至十二音
四之二 二 二聲〇字唱一音至十二音
四之三 三 三聲〇字唱一音至十二音
四之四 四 四聲玉字唱一音至十二音
四之五 五 五聲八字唱一音至十二音
四之六 六 六聲〇字唱一音至十二音
四之七 七 七聲妾字唱一音至十二音

辰聲石音

四之八 八 ■
四之九 九 ■
四之十 十 ■
四之十一 十一 ■
四之十二 十二 ■

四之八 八 ●
四之九 九 ●
四之十 十 ●

邵氏伯溫曰。太陽之數十。少陽之數十。太剛之數十。少剛之數十。陽剛太少之數凡四十。太陰之數十二。少陰之數十二。太柔之數十二。少柔之數十二。陰柔太少之數凡四十有八。以四因四十。得一百六十。以

四因四十八得一百九十二以一百六十因一百九十二得三萬七百二十是謂動植之全數一百六十內去太陰少陰太柔少柔之體數四十八得一百一十二一百九十二內去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一百五十二是謂動植之用數以一百一十二唱一百五十二得一萬七千二十四以一百五十二唱一百一十二亦得一萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數物有聲

色氣味可考而見惟聲爲甚有一物則有一聲有聲則有音故窮聲音律呂以窮萬物之數數亦以四爲本本乎四象故也此與前元會運世其法同日日聲即元之元日之日也日月聲即元之會日之月也日星聲則元之運日之星也日辰聲則元之世日之辰也日餘皆可以類推

黄氏畿曰地音閉以律天行至七而止者日出寅入戌亥子丑二時入於地而數不行天聲清濁以呂地先閉後開者春也故水音九純開者夏也先開後閉者秋也故火土音皆十二冬則閉物故石音五

愚按體數用數通數之義邵伯子及蔡氏鍾氏所引俱詳內篇之十一四象之用數即天聲地音之用數四象之通數即動植之通數亦即聲音唱和之通數邵子所爲即聲音以觀萬物之數也外篇之十云正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入於地而無所見此二數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也又云先閉後開者春也純開者

夏也先閉後開者秋也冬則閉而無聲東爲春聲陽爲夏聲晰凡冬聲也此粤洲黄氏之所引以爲說也但外篇開發收閉分配春夏秋冬皆就平聲言此篇以閉配冬屬之入聲又微不同蓋道理熟後橫說竪說皆可耳○邵子言聲雖不外唐韻三十部然不用東冬江支等字言音雖不外以母領子之法亦不用見溪羣疑等字細按其用字之法大抵皆用實字以代虛字如八卦之乾坤坎離震巽艮兌也四象於日月星辰水火土石之外及於天也山也卯也數目之

一二三四五六七以至十百千萬也。形體之耳目鼻舌眉牙手足骨血毛也。心也。人倫則君臣父子兄弟夫婦妻妾子女也。品位則帝王文武士民也。匠也。色則黃黑白赤丹也。干支則甲乙丙丁癸也。丑寅卯也。物則花香玉米草也。刀斗瓶也。龍虎象馬牛鹿犬雞魚鼠兎也。走也飛也吠也。時則旦早晚也。方則東南北也。地則宮宅莊牛也。除雖無所指實要不離乎實字者近是。惟所用有聲無字。有音無字之〇。口雖云。以上下聲音調之。亦自可通。然古今南北之異。似又

不若東冬江支。見溪羣疑之易曉也。學者宜善會之

皇極經世書卷之五

觀物內篇之一 十二篇

深澤王植輯錄

黃氏畿曰。皇極觀物之有內篇。猶易之有繫辭也。

凡十有二篇。統論一書之大旨。研精極思。曲暢旁通。擴大易所未發。

愚按內篇十二。皆以明觀物之義也。詳見卷首體說。

物之大者無若天地。然而亦有所盡也。

邵氏伯溫曰。乾陽物也。坤陰物也。乾坤謂之物。則天地亦物也。天地乃物之大者耳。既謂之物。則亦有所盡也。然有所謂悠久無疆者。因未嘗盡也。

愚按內篇十二。開首先下一物字。蓋籍名觀物。無一物不在所觀中。有天地之大。以至纖芥之微。無非物也。故自觀天地起。首二句為一篇之冒。亦有所盡者。仰中庸可一言而盡之意。故下文由大地推之萬物。十一言盡之矣。以應之。邵伯子謂既謂之物。亦有所盡。乃別從[illegible]知外篇之九疇有消長豈無終始是

也與此通篇之意不合。且一書之旨。先言天地亦有蓋時。其下都別是一義。邵子語。不應無倫序至此。

天之大。陰陽盡之矣。地之大。剛柔盡之矣。陰陽盡而四時成焉。剛柔盡而四維成焉。夫四時四維者。天地至大之謂也。凡言大者無得而過之也。亦未始以大為自得。故能成其大。豈不謂至偉至偉者歟。

邵氏伯溫曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。天地之道。不過陰陽剛柔而已。陰陽消長而為寒暑。一寒一暑而四時成焉。剛柔交錯而有夷險。一夷一險而四維成焉。四時者天之道。四維者地之理。萬物由是而生。由是而成。斯所以為大者也。大哉乾元萬物資始。至哉坤元。萬物資生。物之資始資生。可謂大矣。然不自以為大。故能成其大也。

黃氏畿曰。偉奇也。天行健。故以四時言。地勢坤。故以四維言。先天圓圖。乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。方圖乾始於西北。泰交於東北。坤盡於東南。否極於西南。

愚按此承上亦有所蓋。即以陰陽剛柔盡之而因以贊天地之大。陰陽剛柔。四數也。朱子曰。康節以四起數。疊疊推去。自易以後。無人做得一物如此整齊。包括得盡。想它每見一物。便成四片了。讀邵子之書。當先知此義。四維者。詩小雅。四方是維。維連結也。

天生於動者也。地生於靜者也。一動一靜交而天地之道盡之矣。動之始則陽生焉。動之極則陰生焉。一陰一陽交而天之用盡之矣。靜之始則柔生焉。靜之極則剛生焉。一剛一柔交而地之用盡之矣。

邵氏伯溫曰。天圓故主動。地方故主靜。動之始則陽生。本乎動者也。天雖主動。動之極則陰生。有時而靜矣。靜之始則柔生。本乎靜者也。地主乎靜。靜之極則剛生。有時而動矣。此所謂一動一靜交。而天地之道盡之矣。蓋言其體。則天動而地靜。言其用。則天有陰陽。陰靜而陽動也。地有剛柔。柔靜而剛動也。是天地皆有動靜也。此所謂一陰一陽交。而天之用盡之矣。一剛一柔交。而地之用盡之矣。

黃氏畿曰。前言法象莫大乎天地。此則推原法象惟動靜兩端。循環不已。一錯生二。自然之理也。動極則

靜。靜極則動。故曰交。天雖動而未嘗不靜。故始陽終陰。所以為天之用。地雖靜而未嘗不動。故始柔終剛。所以為地之用。

動之大者謂之太陽。動之小者謂之少陽。靜之大者謂之太陰。靜之小者謂之少陰。太陽為日。太陰為月。少陽為星。少陰為辰。日月星辰交而天之體盡之矣。太柔為水。太剛為火。少柔為土。少剛為石。水火土石交而地之體盡之矣。

邵氏伯溫曰。統言之則曰陰陽剛柔。陰陽剛柔。又有小大則為太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔也。日者至陽之精也。故太陽為日。在地則為火。先天圖以乾為日。乾之位在正南。月者至陰之精。得日氣而有光。故太陰為月。在地則為水。先天圖以兌為月。兌之位在東南。星者日之餘。有光而見。故少陽為星。在地則為石。先天圖以離為星。離之位在正東。辰者天之土。不見而屬陰。故少陰為辰。在地則為土。先天圖以震為辰。震之位在東北。水者天下至柔之物也。其性潤下。故太柔為水。在天則為月。先天圖以坤為水。坤之位在正北。火者天下至剛之物也。其性炎烈。故太剛為火。在天則為日。先天圖以艮為火。艮之位在西北。土之為物亦柔也。其性頹然。故少柔為土。在天則為辰。先天圖以坎為土。坎之位在正西。石亦剛物也。其性堅。故少剛為石。在天則為星。先天圖以巽為石。巽之位在西南。蓋陰陽剛柔。謂之四象。四象又判而為太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔而成八卦。太陽少陽太陰少陰。成象於天而為日月星辰。太剛少剛太柔少柔。成形於地而為水火土石。八者具備。然後天地之體備矣。天地之體備而後變化生成萬物也。所謂八者亦本乎四而已。○在天成象。日也。在地成形。火也。陽燧取於日而得火。火與日本乎一體也。在天成象。月也。在地成形。水也。方諸取於月而得水。水與月本乎一體也。在天成象。星也。在地成形。石也。星隕而為石。石與星本乎一體也。在天成象。辰也。在地成形。土也。自日月星之外。高而蒼蒼者。皆辰也。自水火石之外。廣而厚者。皆土也。辰與土本乎一體也。天地之間。猶形影聲響之相應。象成乎上

體必應乎下。皆自然之理也。蓋日月星辰。猶人之有耳目口鼻。水火土石。猶人之有髓血骨肉。故謂之天地之體。陰陽剛柔。則猶人之精神。所以主耳目口鼻髓血骨肉者也。故謂之天地之用。或曰。皇極經世舍金木水火土。而用水火土石。何也。曰日月星辰。天之四象也。水火土石。地之四體也。金木水火土者。五行也。四象四體。先天也。五行。後天也。先天。後天之所自出也。水火土石。五行之所自出也。水火土石。本體也。金木水火土。致用也。以其致用。故謂之五行。行乎天地之間者也。水火土石。蓋五行在其間矣。金出於石。而木生於土。有石而後有金。有土然後有木。金者從革而後成。木者植物之一類也。是豈舍五行而不用哉。皇極經世以其本體。洪範以其致用也。皆有所主。其歸則一。或曰。先天圖八卦次序與所為之物。與周易不同何也。曰先天圖八卦次序。始於乾而終於坤。此先天也。伏羲八卦也。周易自帝出乎震。至成言乎艮。此文王八卦也。非獨八卦如此。六十四卦亦不同也。伏羲易無文字。獨有卦圖陰陽消長而已。聖人之法不同。其道則相為先後終始。而未嘗不同也。

愚按上節動靜分為陰陽剛柔之四象。此節陰陽剛柔各分太少。為日月星辰水火土石。即八卦之別名。八卦則四之重也。邵子之學精蘊在先天天地四象圖。此則其圖說如元會運世聲音唱和天地始終之數。大小運之數。其提綱挈目。皆不外日月星辰水火土石之象。與八卦並行。而其詳則具於此。說見天地四象圖日為暑。月為寒。星為晝。辰為夜。暑寒晝夜交。而天之變盡之矣。水為雨。火為風。土為露。石為雷。雨風露雷交。而地之化盡之矣。

邵氏伯溫曰。太陽為日。暑亦至陽之氣也。太陰為月。寒亦至陰之氣也。少陽為星。晝亦屬陽。少陰為辰。夜亦屬陰。日月星辰交。而後有寒暑晝夜之變。有寒暑晝夜之變。而後庶成焉。雨者水氣之所化。風者火氣之所化。露者土氣之所化。雷者石氣之所化。然四者又交相化焉。故雨有水。雨有火。雨有土。雨有石。雨水雨則為霧霈之雨。火雨則為暑暴之雨。土雨則為霢霂之雨。石雨則為雹凍之雨。而所感之氣如此。皆可以

類推也水火土石交而後有雨風露雷之化有雨風露雷之化而後物生焉

黃氏畿曰日火之精為夏之暑月水之精為冬之寒星體光耀為晝之明辰體昏暗為夜之晦氣無形所以為變水氣潤下注而為雨火氣炎上旋而為風土氣上蒸濡而為露石氣內摶奮而為雷質有形所以為化蓋天地不交則不能生萬物暑寒晝夜成乎氣者有變焉雨風露雷成乎質者有化焉一變一化天地交而萬物生矣暑寒晝夜出於日月星辰之所變日暑炎月暑溫星暑浮辰暑伉日寒浚月寒深星寒散辰寒凝日晝明月晝淪星晝曉辰晝昏日夜沒月夜出星夜光辰夜集則其交而變者盡之矣雨風露雷出於水火土石之所化水雨霖火雨霈土雨濛石雨雹水風涼火風熱土風和石風烈水露黑火露赤土露黃石露白水雷霆火雷虩土雷連石雷霹則其交而化者盡之矣

愚按天曰變地曰化者外篇之一云氣變而形化以上皆言天地之體用其數無非四也

暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體性情形體交而動植之感盡之矣雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應盡之矣

邵氏伯溫曰物之性屬陽故為暑之所變物之情屬陰故為寒之所變形可見固屬陽為晝之所變體有質故屬陰為夜之所變性情形體交而後有動植之感感者唱也陽唱乎陰也雨潤下故走之類感雨而化風飄揚故飛之類感風而化露濡潤故草之類感露而化雷奮迅而出故木之類感雷而化然走飛草木又更相交錯而化如木之類亦有木之木木之草木之飛木之走其他皆可類推也走飛草木交而後有動植之應應者和也陰和乎陽也性情形體本乎天者也走飛草木本乎地者也本乎天者有感焉本乎地者有應焉一感一應天地之道萬物之理也

黃氏畿曰乾為心以藏神故感乎性兌為膽以藏志故感乎情離為脾以藏意故感乎形震為腎以藏精故應乎體坤為血以象水故應乎走艮為髓以象火

故應乎飛坎爲肉以象土故應乎草巽爲骨以象石
故應乎木蓋萬物不交則不能備天地故天以暑寒
晝夜變物以性情形體感地以雨風露雷化物以走
飛草木應一感一應萬物交而天地備矣及感應互
交而萬殊不同故下文詳言之
愚按此節以下乃言天地所以生人物者外篇之十
云有形則有體有性則有情外篇之六云性陽而情
陰漁樵問對云可以意得者物之性也可以言傳者
物之情也可以象求者物之形也可以數取者物之
體也皆與此互相發○自日爲暑以下大意不過謂
日月星辰交而後有暑寒晝夜水火土石交而後有
雨風露雷然皆不外於陰陽剛柔之四象萬物稟此
氣而生遂有性情形體之分而物之類有走飛草木
不同皆各具一性情形體如周子言陽變陰合以生
五行二五之精以成男女亦是節節推出所以然但
周子之文簡而醇邵子之文肆而暢乃西山所謂用
字立文自成一家者由其道理精熟横豎說來無所
不可其各各分配處似不必過於穿鑿失其大意然

外篇之十云雨生於水露生於土雷生於石電生於
火電與風同爲陽之極又云雲有水火土石之異他
類亦然又云木之堅非雷不能震草之柔非露不能
潤是其妙悟神契確有所見固非後學所能窺也至
黃氏於性情形體走飛草木分配八卦與天地四象
圖所列物象皆相合非同穿鑿添設之說也其乾爲
心坤爲血等語皆本外篇之十

走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感晝
而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑而變
者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變者形之
飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者性之草也
感寒而變者情之草也感晝而變者形之草也感夜而
變者體之草也木感暑而變者性之木也感寒而變者
情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木
也

黃氏畿曰暑寒晝夜分屬乾兌離震者也木草飛走
分屬巽坎艮坤者也走屬坤乾坤爲否兌坤爲萃離
坤爲晉震坤爲豫飛屬艮乾艮爲遯兌艮爲咸離艮

為旅震艮為小過草屬坎乾坎為訟兌坎為困離坎
為未濟震坎為解木屬巽乾巽為姤兌巽為大過離
巽為鼎震巽為恆蓋寒暑晝夜天也唱地之走飛草
木而走飛草木遂感之而變是方圓天之乾兌離震
西南十六卦変於地也天卦皆在上而生氣在首故
能上動物而頭向上是固動物之用若無與於植也
然乾之始物性陽而情陰坤之成物形陽而體陰感
而又感則東南之走飛草木皆受性情形體於西北
各肖乎乾兌離震於西南橫之為否萃晉豫無非走

也縱之為否遯訟姤則有走飛草木之性性之走飛
草木之分為橫之為遯咸旅小過無非飛也縱之為萃
咸困大過則有走飛草木之情情之走飛草木之分
為橫之為訟困未濟解無非草也縱之為晉旅未濟
則有走飛草木之形形之走飛草木之分為橫之
為姤大過鼎恆無非木也縱之為豫小過解恆則有
走飛草木之體體之走飛草木之分焉
愚按此承上文又發推以詳言之耳若寒暑晝夜雨風
露雷性情形體走飛草木而錯綜為言以盡天地所

以生成萬物之理無非四數也
性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應露
而化者草之性也應雷而化者木之性也情應雨而化
者走之情也應風而化者飛之情也應露而化者草之
情也應雷而化者木之情也形應雨而化者走之形也
應風而化者飛之形也應露而化者草之形也應雷而
化者木之形也體應雨而化者走之體也應風而化者
飛之體也應露而化者草之體也應雷而化者木之體
也

黃氏畿曰雷露風雨分屬巽坎艮坤者也性情形體
分屬乾兌離震者也性屬乾坤乾為泰艮乾為大畜
坎乾為需巽乾為小畜情屬兌坤兌為臨艮兌為損
坎兌為節巽兌為中孚形屬離坤離為明夷艮離為
賁坎離為既濟巽離為家人體屬震坤震為復艮震
為頤坎震為屯巽震為益蓋雨風露雷地也乘天之
性情形體而性情形體遂應之而化是方圓地之坤
艮坎巽東北十六卦交於天也天卦皆在下而生氣
在根故能生自[illegible]而頭向下是固植物之用若無與

於動也。然大產之物。飛陽而走陰。地產之物。木陽而草陰。應而又應。則西北之性情形體皆施走飛草木於東南。各肖乎坤艮坎巽。於東北。横之爲泰大畜需小畜無非性也。縱之爲泰臨明夷復。則有性情形體之走。走之性情形體之分焉。横之爲臨損節中孚。無非情也。縱之爲大畜損賁頤。則有性情形體之飛。飛之性情形體之分焉。横之爲明夷賁既濟家人。無非形也。縱之爲需節既濟屯。則有性情形體之草。草之性情形體之分焉。横之爲復頤屯益。無非體也。縱之爲小畜中孚家人益。則有性情形體之木。木之性情形體之分焉。

邵氏自注曰。天地之生物。所以萬殊而不同者。以感應之又應也。感應之交錯。所以謂之變化也。易曰方以類聚。物以羣分。此之謂也。

愚按黄氏於此二節取義於方圖之西南十六卦。東北十六卦。按之天地四象圖。無不相符。雖邵子之文原自成一家。不必一一配合卦圖。然縱横言之。理則固不敢以爲近鑿也。若邵伯子獨入太極兩儀。雖於理無失。然太極生兩儀。太極即命。即性。即天。即心之說。自在別條。非此篇所重也。故不敢傅會。

性之走。善色。情之走。善聲。形之走。善氣。體之走。善味。性之飛。善色。情之飛。善聲。形之飛。善氣。體之飛。善味。性之草。善色。情之草。善聲。形之草。善氣。體之草。善味。性之木善色。情之木。善聲。形之木。善氣。體之木。善味。

愚按黄氏曰。色。艮火也。聲。坤水也。氣。巽石也。味。坎土也。又曰。火爲肉。肉之發斯爲色。水爲血。血之發斯爲聲。石爲骨。骨之發斯爲氣。土爲髓。髓之發斯爲味。按之天地四象圖。乃是巽之屬爲石。爲色。爲骨。坤之屬爲水。爲味。爲血。坎之屬爲土。爲聲。爲肉。艮之屬爲火。爲氣。爲髓。故外篇之十云。水在人之身爲血。土在人身爲肉。又黄氏於前二節。既以方圖西南東北各十六卦分配。而於此又不能確取東南西北各十六卦配之。遂不足自圓其說。僭爲易之。○夫走飛草木不同也。而性之走飛草木。皆善色。情之走飛草木。皆善聲。形之走飛草木。皆善氣。體之走飛草木。皆善味。何哉。以大概言之。性屬乾。乾主目。目主色。情屬兌。兌主

耳耳主聲形屬離離主鼻鼻主氣體屬震震主口口主味外篇之十曰心生目膽生耳脾生鼻腎生口此其義也細按之卦象則走屬坤色屬巽地風升也聲屬坎地水師也氣屬艮地山謙也味屬坤坤爲地也飛屬艮色屬巽山風晋也聲屬坎山水蒙也氣亦屬艮艮爲山也味屬坤山地剝也草屬坎色屬巽水風井也聲屬坎坎爲水也氣屬艮水山蹇也味屬坤水地比也木屬巽色亦屬巽巽爲風也聲屬坎風水渙也氣屬艮風山漸也味屬坤風地觀也此方圖天東南十六卦之象也

走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性善鼻走之情善耳飛之情善目草之情善口木之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻

邵氏伯溫曰物有聲色氣味人有耳目口鼻此又言人物之有所合也天地之生物皆以其類而有所合焉

愚按上二節又承上文而由性情形體走飛草木推到色聲氣味耳目鼻口逐層推明無非四數此節黃氏謂月爲脾脾之發斯爲耳星爲膽膽之發斯爲鼻按之四象圖亦不合外篇之十云日爲心月爲膽星爲脾辰爲腎其別條雖有兌爲脾離爲膽之句乃記者之誤耳○性情形體不同也而走之性情形體皆善耳飛之性情形體皆善目草之性情形體皆善口木之性情形體皆善鼻何哉以大概言之耳屬兌兌與坎交坎主聲目屬乾乾與巽交巽主色口屬震震與坤交坤主味鼻屬離離與艮交艮主氣外篇之十曰膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻此其義也細按之卦象則性屬乾耳屬兌天澤履也目亦屬乾乾爲天也口屬震天雷无妄也鼻屬離天火同人也情屬兌耳亦屬兌兌爲澤也目屬乾澤天夬也口屬震澤雷隨也鼻屬離澤火革也形屬離耳屬兌火澤睽也目屬乾火天大有也口屬震火雷噬嗑也鼻亦屬離離爲火也體屬震耳屬兌雷澤歸妹也目屬乾雷天大壯也耳亦屬兌兌爲澤也鼻屬離雷火豐也此西北十六卦之象也

大人也者暑寒晝夜無不變而風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不亦宜乎

邵氏伯溫曰暑寒晝夜無所不變雨風露雷無所不化性情形體無所不感走飛草木無所不應然後能生而為人故惟人為能目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味不獨耳目口鼻能善萬物之聲色氣味而心之官又能善萬物之理此所以靈於萬物也蓋天地巨物也分而為萬物萬物各得天地之一端能備天地兼萬物者人之謂也故能與天地並列而為三才

黃氏畿曰人之所以異於動植之物者以得天地之全用也暑寒晝夜天之用也而人無不承是氣之變所以皆有性情形體以感之雨風露雷地之用也而人無不受是質之化所以皆象飛走草木以應之由其變化感應之異於物是以視聽嗅嘗之偏乎物故[illegible]物有聲色氣味人有耳目口鼻萬物於人一身反觀莫不全備又詳目耳鼻口人之戶牖心臟脾腎人之中霤內若能守外自不受中若無守外何能久蓋耳目口鼻全於首猶天之日月星辰也聲色臭味全於身猶地之水火土石也兩儀四象權變在我聖人事業不難致矣

愚按此於篇末總歸於人以結通篇之意外篇之一云日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身邵伯子謂變化感應然後能生而為人以天地之生人言黃氏謂變化感應異於物是以視聽嗅嘗偏乎物祇言目耳鼻口所以能善之故不分兩層黃氏為優

觀物內篇之二　五節

人之所以能靈於萬物者。謂其目能收萬物之色。耳能收萬物之聲。鼻能收萬物之氣。口能收萬物之味。聲色氣味者。萬物之體也。目耳鼻口者。萬人之用也。體無定用、惟變是用。用無定體。惟化是體。體用交而人物之道。於是乎備矣。

邵氏伯溫曰。人有耳目鼻口。物有聲色氣味。人之耳目鼻口。能收物之聲色氣味者。蓋以人之與物。本乎天地之一氣。同乎天地之一體也。體本無體。故惟化是體。測本無用。故惟變是用。體用變化。天地之至妙者也。自非聖人。孰能與於此

愚按此篇言觀聖人也。承上篇目耳鼻口聲色氣味言之。欲言聖人。先言人。且先言物。物之有色有聲有氣有味者。皆有形者也。故謂之體。人之目視耳聞鼻嗅口嘗者。皆以氣者也。故謂之用。外篇云。氣變而形化者。物者隨感而來。惟人所用。故無定體。在人者因物而應乎物之宜。故無定用。人物往來。形氣相息。故曰體用變而人物之道備。此況論人物交感之理與人與衆人所同然。邵伯子謂非聖人不能與於此。似非其義。

然則人亦物也。聖亦人也。有一物之物。有十物之物。有百物之物。有千物之物。有萬物之物。有億物之物。有兆物之物。生一一之物。當兆物之物者。豈非人乎。有一人之人。有十人之人。有百人之人。有千人之人。有萬人之人。有億人之人。有兆人之人。生一一之人。當兆人之人者。豈非聖乎。

黃氏無生一一之物、生一一之人、十字、下當兆物當兆人當作兆

黃氏畿曰。人則靈於物矣。於色聲氣味。與萬物同。是亦物也。聖人出類拔萃。若大過人矣。然目耳鼻口。與萬人同。是亦人也。

邵氏伯溫曰。物有鉅細。人有賢愚。生一一之物。能當兆物者。人之謂也。言人能兼兆物也。生一一之人。能當兆人者。聖人之謂也。言聖人能兼兆人也。

愚按此乃言人之於物。聖之於人。雖亦同類。然物有數等。而其最靈者為人。人有數等。而其首出者為聖。

由人及聖乃上下節之過文也物與人各分七等亦
如漢書古今人表自聖人仁人智人下至愚人分爲
上中下九等之意其用一十百千萬億兆等字與天
地始終之數同自是邵子之文如此
是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至
者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之人也
夫物之物者至物之謂也人之人者至人之謂也以一
至物而當一至人則非聖而何人謂之不聖則吾不信
也何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬
物一世觀萬世者焉又謂其能以心代天意口代天言
手代天工身代天事者焉又謂其能以上識天時下盡
地理中盡物情通照人事者焉又謂其能以彌綸天地
出入造化進退古今表裏人物者焉
黃氏畿曰目之於色耳之於聲鼻之於氣口之於味
物不能備而人能備之則是物之至者爾目收天下
之正色耳收天下之正聲鼻收天下之正氣口收天
下之正味可人謂盡而天理存非人之至者歟
邵氏作[illegible]天下人之心一人之心是也故能以一
心觀萬心天下之身一人之身是也故能以一身觀
萬身萬物之理一物之理是也故能以一物觀萬物
萬世之事一世之事是也故能以一世觀萬世聖人
能兼天地萬物又能兼古今故能如此聖人心合天
意言行皆與天合故能以心代天意口代天言手代
天工身代天事知陰陽消長之道故能上識天時知
剛柔夷險之理故能下盡地理知細品類之別故
能中盡物情達利害成敗之幾故能通照人事能與
天地參故能彌綸天地能顯諸仁藏諸用故能出入
造化能通乎晝夜之道故能進退古今能盡人之性
以盡物之性故能表裏人物
愚按此承上人與聖而疊言以形之乃極言聖人之
大物之物衆物中之一物也人之人衆人中之一人
也於至物中而爲至人所以謂之聖人也一意作數
層說發亦邵子之文自成一家處一心觀萬心四句
言聖人之識超心代天意四句言聖人之道大上識
天時四句言聖人之用彌綸天地四句言聖人之
德[illegible]大形容聖人之妙無以加於此四者邵子蓋

上下古今究極經傳而爲是言

噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其迹探其體潛其用雖億萬千年亦可以理知之也

黃氏畿曰學以至乎聖人之道效聖者也

邵氏伯溫曰聖人不世出也故曰非世世而效聖焉察心觀迹探體潛用先聖後聖其道一也或見而知之或聞而知之故雖億萬千年亦可以理知之猶旦暮之間也

愚按此節乃觀聖人正意也聖人雖不得目見而由其心迹觀其體用雖千古聖人可以理知之體用二字亦預應前節邵子言體用與程朱迥異程朱之說大抵內爲體外爲用本爲體末爲用存者爲體發者爲用邵子則現在此物謂之體運用此物謂之用而意常要用一邊內篇之四云用也者妙也體也者道也外篇之六云天主用地主體聖人主用百姓主體故以用對云天以用爲本以體爲末地以體爲本以用爲本又云可以數取者物之體也用也者妙萬物而爲言者也然有以理言者有以人言者前以色聲氣味爲物之體目耳鼻口爲人之用以理言也此以體用分屬心迹以人言也大意可以相通會心人自能得之

人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知之非惟吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎

黃氏畿曰天地萬物之理吾心與天下之人所同然者也自鄒衍談外九州之說出而佛氏妄言四大部洲以附和之於是文士競傳別有天地極樂世界萬物魂異非復人間荒唐空幻人多惑焉若先天之學誠明而已本一日以知一元通晝夜而知開闢心可知而言可自其仲尼之所損益孟子之未其故者皆一道也邵子詩曰意亦心所至言須耳所聞誰云天

地外別有好乾坤又曰道不遠於人乾坤祇在身誰能天地外別去覓乾坤其謂是與

愚按此篇觀聖人也又由聖人而及天地萬物者天地萬物之理惟聖人能備之以妄知妄言闢異端之不足信正見言天地者當求之聖人觀天地萬物不可無以觀聖人也漁樵問對云天何依曰依乎地地何附曰附乎天曰然則天地何依何附曰自相依附天依形地附氣其形也有涯其氣也無涯有無之相生形氣之相息終則有始終始之間天地之所存乎

邵子所謂心得而知口得而言者蓋如是

觀物內篇之三　　五節

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

邵氏伯溫曰理性命皆一也至於命則理性之所處矣

黃氏畿曰命則上帝主宰乎物理天性者

愚按此篇觀萬物也觀萬物者觀其理而已故引易窮理盡性至命而曰所以謂之理者物之理也然後由性及命而歸之於道蓋在物為理如父之慈子之孝手之恭足之重以及萬物之各具一理是也天所賦為性如仁義禮智以至一物各具一性是也理本於性性本於命命之於天而後有理與性故曰所以處理性者所謂道為太極是也外篇之六云天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理若使之然即處字意但子語未明切

是知道為天地之本天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為萬物

邵氏伯溫曰、道生天地、故道爲天地之本。以道觀天地、則天地爲道之物也、天地生萬物。故天地爲萬物之本、以天地觀萬物、則萬物爲天地之物也。

黃氏畿曰、易有太極者道也。太極分而爲二、先動爲陽、自此爲天、在先天則乾居圖左。後靜爲陰、自此爲地、在先天則坤居圖右。故曰兩儀者、天地之祖也。此道所以爲天地之本。乾統大四象、坤統四小象、八八變二百五十六卦、終於動植通數。此天地所以爲萬物之本。動植在天地之中。天地在道之中。達人大觀。一而已矣。此動植週數、乾坤亦在其間也。以道觀萬物、則天地亦萬物之一而已。以天地觀萬物、則萬物爲物、以道觀天地、則天地亦爲物。上節言理性命而歸之道者、正欲以道物天地、非歸重於道也、外篇之一云、以天地生萬物、則以萬物爲萬物、以道生天地、則天地亦萬物、蓋皆由源頭溯來。邵伯子謂天地有盡、物有窮、亦非本義、

道之道盡之於天矣。天之道盡之於地矣、天地之道盡之於物矣、天地萬物之道盡之於人矣。人能知其天地萬物之道、所以盡於人者、然後能盡民也

邵氏伯溫曰、有道然後有天。天本乎道者也。有天然後有地、地本乎天者也。有天地然後有萬物、物本乎天地者也。人者天地五行之秀氣、受天地之中以生。爲萬物之至靈者也。惟聖人能知天地萬物之道、皆備於我、則能盡天下之理。能盡天下之理、則能盡民。而後可以治民矣、

黃氏畿曰、道無爲。天亦無爲。惟天法道。故道之道盡於天。乾大生、坤亦廣生、惟地法天、故天之道盡於地。有天地外行在萬物爲物皆有陰陽、則天地之道盡之矣、人受天地之中以生、而萬物皆備於我、用爲天之日月星辰、故耳目鼻口共爲首、體爲地之水火土石、故聲色氣味共爲身、則天地萬物之道盡之矣。人能窮究其所以然、道自人而行、配天地而命萬物、權變推移、以盡堯帝王伯之民者、皆事業也。

愚按此由道而遞及於天地、人人能知天地萬物之本同一道、而盡之於己。然後能盡之於民、即下文之聖人也。曰物、又曰人、曰民者、盡於人則盡於己、對天

世而言則曰人也君民向君人對人而言則曰民也
盡即中庸能盡其性則能盡人物之性意
天之能盡物則謂之曰昊天人之能盡民則謂之曰聖
人謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人
能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同則
聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天為一道也
聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可以為一道也
一世之萬民與一世之萬物既可以為一道則萬世之
萬民與萬世之萬物亦可以為一道也明矣

邵氏伯溫曰天之於物無不發生故能盡物聖人之
於民也無不仁愛故能盡人昊天之與萬物同乎一
道故不異乎萬物聖人之與萬民同乎一道故不異
乎萬民萬民與萬物同乎一道則聖人與昊天亦同
乎一道矣一世之萬民與一世之萬物同乎一道則
萬世之萬民與萬世之萬物亦同乎一道矣故古之
聖人以一心而推萬心以一物而觀萬物以一世而
知萬世者蓋由斯道也

愚按此承上文而以天與聖並言重在萬民與萬物
以上見此篇之所以觀萬物也昊天之不能異於萬物
聖人之不能異於萬民者一道故也萬民與萬物一
道聖人與昊天一道萬世之萬民與萬世之萬物無
非一道此道之所以貫乎天與聖人與物而天時以
行聖經以作也蓋觀萬物者非但觀之而已必有所
以盡之此觀萬物之實際與其究竟也

天昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天之四府
者春夏秋冬之謂也陰陽升降於其間矣聖人之四府
者易書詩春秋之謂也禮樂汚隆於其間矣春為生物
之府夏為長物之府秋為收物之府冬為藏物之府號
物之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四
府者乎易為生民之府書為長民之府詩為收民之府
春秋為藏民之府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其
庶能出此聖人之四府者乎昊天之四府者時也聖人
之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之
事當如何哉

邵氏伯溫曰天之四府時也聖人之四府經也天時
聖經相因而成天時則陰陽升降而為春夏秋冬聖

經則禮樂污降而為易書詩春秋春夏秋冬易書詩春秋皆有生長收藏之理其道更相為消長污隆萬物萬民盡於其閒矣故皆謂之曰四府

黃氏畿曰府者能人受之謂也注焉而不滿酌焉而不竭其體陰其用費其天與聖人之所同然者乎自一陽復於子漸至三陽泰於寅六陽純於巳為乾故春為陽始夏為陽極自一陰姤於午漸至三陰否於申六陰純於亥為坤故秋為陰始冬為陰極陽始則溫以生物陽極則熱以長物陰始則涼以收物陰極則寒以藏物皆一氣也其別而為四則陰陽升降於其閒矣曆居陽治陰故日月星辰以敘時當二帝三王之世而禮行焉律居陰治陽故水火土石以制音當黃鍾大呂之位而樂興焉易生民以尚意書長民以尚言詩收民以尚功春秋藏民以尚事皆一理也其別而為四則禮樂污隆於其閒矣曰陰陽升降則必有否泰皆天道也曰禮樂污隆則時有損益皆聖人之道也以時授人則天道行以經法天則人極立天人之事不過如此而顧以如何閒焉者欲人深思而自得之也

愚按天有春夏秋冬而陰陽升降於其閒聖人有易書詩春秋而禮樂亦存乎其中矣四時四經亦所謂每見一物便成四片者也而其言四經都納禮樂於其中理更周密兩段中必言號物之庶謂之萬號民之庶謂之萬萬民與萬物同又可知此為觀萬物之言也天人之事當如何哉使有四五兩篇按時崇經之意在言下矣此言春夏秋冬陰陽升降已伏第五篇時有消長之義而消長因革又伏第七篇以下消長治亂之理與元會運世二篇相為表裏此觀物所以為皇極經世之觀物也歟

又按邵子言以道觀天地則天地亦為萬物是天地亦物也然則天地其一物乎其二物乎曰以為一也則天上而地下天虛而地實天乾而地坤若有不能一也者然以天地之始終言之其始則一其終則一其中則其氣其體人不知其一而實則不二者也溯太淳清未判之先混混沌沌清濁渾焉無形之形是曰太始不息之息是曰太乙擬諸人物之初孕氣

而非形血而非炁焉然益然不可爲名者乎可以析
之爲二乎道大元也曆久生意內融如卦之復如時
之子渾淪中之輕清者如上浮而重濁者漸亦下凝
始一而二之義矣然究之非二也邵子曰日月星辰
共爲天水火土石共爲地耳目鼻口共爲首體血骨
共其爲身蓋浮於上則太虛之精積光自相是爲日
月星辰如人之一身上有耳目鼻口生於元首而貌
皆虛靈昔乃凝於下則或濕潤而流行或燥烈而光
而不昧而下則凝而職是爲水火土石如人之一身

下爲筋肉骨肉分之百體而運動奔走交感生育之
事審乃謂筋血骨肉與耳目鼻口各爲一物可乎不
可昔大哲嘗者有言浩浩者無垠仰賭曰天氣則大
者何依乎地形則卑之然而氣非形何依形非氣何
充合而一焉乃有氣化氣得代胥漸以形化邵子曰
天何依依于地地何附附乎天天地何依何附曰自
相依附有無之相生形氣之相息然則其氣何時不
相摄其體何一不相應也二之云乎惟夫人之生也
手足衛首而胸不能窺背指節附臂而目不能見耳

一身也而不知其相關兩大也而鳥能知其一體乎
哉予觀夫天包地外而氣行地中動靜相感者一性
氣血相盪者一機是以日星照回下通川嶽之氣雨
露滋潤上蒸雲霓之光體非異體也兩耀之運行周
環乎溟渤湖汐之喘息相應於朔望氣無殊氣也然
則天地之亦爲一物以道知之天地之本非二物即
以人知之且人之體骸雖分也而心之所志指視必
隨口之所甘腸胃亦適熱蘊於中而面液出寒用於
背而膚粟生惟其一而不二故也知此可以語天地

觀物內篇之四　十二节

觀春則知易之所存乎觀夏則知書之所存乎觀秋則知詩之所存乎觀冬則知春秋之所存乎

邵氏伯溫曰易者三皇之事業也三皇之時如春書者五帝之事業也五帝之時如夏詩者三王之事業也三王之時如秋春秋者五霸之事業也五霸之時如冬

愚按此承上篇春夏秋冬易書詩春秋而推類暢言之錯綜從横皆出不窮與首篇相近首篇大意言天道此篇大意則言治道然上篇曰天地亦萬物又曰萬民與萬物同聖人不能異於萬民則觀天與觀聖無非觀物而已故首四句於春夏秋冬皆曰觀

易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂也春秋之書者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也

邵氏伯溫曰天時遞爲消長聖經更爲污隆其道如此可以意會不可以言求也

黄氏畿曰言聖經造化與天相配

愚按此從聖經看出生長收藏蓋以天時聖經比合生義邵伯子謂可意會不可言未固是然每一經中皆兼有各經之義如胡氏春秋傳序謂公好惡則發乎詩之情酌古今則貫乎書之事著權制則盡乎易之變而小註又各舉其事與文以實之則邵子之爲此言亦非但取意而已也

生生者脩夫意者也生長者脩夫言者也生收者脩夫象者也生藏者脩夫數者也長生者脩夫仁者也長長者脩夫禮者也長收者脩夫義者也長藏者脩夫智者也收生者脩夫性者也收長者脩夫情者也收收者脩夫形者也收藏者脩夫體者也藏生者脩夫聖者也藏長者脩夫賢者也藏收者脩夫才者也藏藏者脩夫術者也

邵氏伯溫曰。意言象數。言其本末。仁義禮智。言其先後。性情形體。言其大小。聖賢才術。言其優劣。

脩夫意者。三皇之謂也。脩夫言者。五帝之謂也。脩夫象者。三王之謂也。脩夫數者。五伯之謂也。脩夫仁者。有虞之謂也。脩夫禮者。有夏之謂也。脩夫義者。有商之謂也。脩夫智者。有周之謂也。脩夫性者。文王之謂也。脩夫情者。武王之謂也。脩夫形者。周公之謂也。脩夫體者。召公之謂也。脩夫聖者。秦穆之謂也。脩夫賢者。晉文之謂也。脩夫才者。齊桓之謂也。脩夫術者。楚莊之謂也。

邵氏伯溫曰。意言象數。皇帝王伯之道如此。仁義禮智在人。則與性俱生。在時則有先後之序。性情形體。德有大小。則化有淺深。秦穆改過自誓。得聖之事。已見於外篇之九。云所謂皇帝王霸者。非獨謂三皇五帝三王五霸而已。但用無為則皇也。用恩信則帝也。用公正則王也。用智力則霸也。此即意言象數之謂。外九又云。秦穆公有功於周。能遷善改過。為霸者之最。晉文侯世勤王。遷平王於洛。次之。齊桓公九合諸侯。不以兵車。又次之。楚莊強大。又次之。據此則晉文謂文侯。非文公也。秦穆在文侯之後。而敘之於前者。外九又云。秦穆公伐鄭。敗而有悔過自誓之言。此非止霸者之事。幾於王道。能悔則無過矣。蓋邵子之所見如此。

皇帝王伯者。易之體也。虞夏商周者。書之體也。文武周召者。詩之體也。秦晉齊楚者。春秋之體也。意言象數者。易之用也。仁義禮智者。書之用也。性情形體者。詩之用也。聖賢才術者。春秋之用也。

邵氏伯溫曰。易以道陰陽。陰陽消長。惟其時而已。故皇帝王伯所以為易之體也。書以道事。帝王之迹存乎虞夏商周。所以為書之體也。詩以道志。始於二南。而終於雅頌。故文武周召所以為詩之體也。春秋以道名分。至於五伯。名分亂矣。仲尼以春秋正名分。春秋者。五伯之事也。故秦晉齊楚者。春秋之體也。三皇脩夫意。五帝脩夫言。三王脩夫象。五伯脩夫數。易具是四者。故意言象數為易之用。有虞脩夫仁。有夏脩夫義。有商脩夫禮。有周脩夫智。故仁義禮智為書之用。文王脩夫性。武王脩夫情。周公脩夫形。召公脩

才能故性情形體為討之用秦穆脩夫聖晉文脩夫賢齊桓脩夫才楚莊脩夫術故聖賢才術所以為春秋之用也

用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也

邵氏伯溫曰心無所在而無所不在故以用言迹有方所故以體言心迹體用之間有權存焉則所謂體無定用惟變是用用無定體惟化是體者惟聖人為能盡之竊嘗論之心迹之義大矣哉聖人方其寂然不動則爲有所謂心迹者焉雖鬼神莫得而窺也及其酬酢應變吉凶與民同患則心迹於是乎判矣徒狥聖人之迹而不達聖人之心是膠柱鼓瑟刻舟求劍者也古之善學聖人者求其心而不求其迹如曾子謂孔子言喪欲速貧死欲速朽有子何以謂非君子之言有爲而言之也若有子可謂能知聖人之心者也嗚呼不知聖人之心而徒狥聖人之迹則害於道害於道者楊墨之徒是也學者宜有以辨之竊聖人之迹而爲姦爲惡者則害於國家害於國家者莽卓之徒是也人君宜有以辨之學者不知辨則卒至於無父無君人君不知辨則至於竊國弒君嗚呼自非聖智其孰能辨之哉

黃氏繼曰心者神之所存也故以用言迹者人之所履也故以體言權稱物而知輕重者也運用於心迹之間而時措之宜則神妙無方矣事爲也業之始也

愚按自首節以下由四經看出生長收藏之義由生長收藏看出意言象數仁義禮智性情形體聖賢才術各義乃以意言象數分屬之皇帝王伯以仁義禮智分屬之虞夏商周以性情形體分屬之文武周召以聖賢才術分屬之秦晉齊楚然後總收上文仍歸到四經與首節相應而以權字結之權者以心度理審輕重之宜而不泥於迹正所以善經之用也外篇之九云漢儒以反經合道爲權得一端者也非所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已此篇於心迹之間曰有權存焉欲人勿泥聖人之迹而會其心邵伯子謂心迹體用俱以泯似涉心學之說非邵子之意也故乙之

三皇同意而異化。五帝同言而異教。三王同象而異勸、五伯同數而異率。同意而異化者。必以道。以道化民者。民亦以道歸之。故尚自然。夫自然者、無爲無有之謂也。無爲者非不爲也。不固爲者也。故能廣、無有者非不有也。不固有者也。故能大。廣大悉備。而不固爲固有者。其惟三皇乎。是故知能以道化天下者、天下亦以道歸焉。所以聖人有言曰、我無爲而民自化、我無事而民自富。我好靜而民自正。我無欲而民自樸。其斯之謂歟。

邵氏伯温曰。含容不顯之謂意、意在理中、未見乎迹者也。任理則無爲。所以爲三皇、帝則有教、有教則有言。王則事功著。故有象。霸則任智力、故曰同數而異率。任理無爲。天何言哉。以道化天下者也。故天下以道歸焉。

黃氏畿曰。意者心之所至而無迹。言者心之所宜則有迹矣。象則其迹著。數則其言詳而用計矣。自然以下。邵子蓋自釋之。聖人有言以下、則引老子以斷此章之旨也。

三皇同仁而異化。五帝同禮而異教、三王同義而異勸。五伯同智而異率、同禮而異教者必以德以德教民者、民亦以德歸之、故尚讓、夫讓也者、先人後己之謂也、以天下授人而不爲輕、若素無之也、受人之天下而不爲重、若素有之也、若素無素有者、謂不已無已有之也。若己無己有、則舉一毛以取與於人、猶有貪鄙之心生焉。而況天下者乎、能知其天下之天下非己之天下者、其惟五帝乎、是故知能以德教天下者、天下亦以德歸焉、所以聖人有言曰、垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤。其斯之謂歟、

邵氏伯温曰、并包徧覆之謂仁、三皇之道也、帝則有儀有物。故曰同禮而異教。王則有刑有政、故曰同義而異勸。伯則智力相尚。故曰同智而異率、有儀有物以德教天下者也。故天下以德歸焉、

黃氏畿曰、仁者心之德。并包徧覆而無迹。禮則心發於儀則而有迹矣、義則有政刑以裁制之、智則用謀矣、尚讓以下、邵子蓋自釋之、聖人有言以下、則引易大傳以斷此章之旨也、

三[illegible]同[illegible]而異化五帝同[illegible]而異教。三王同形而異勸。

五伯同體而異率同形而異[illegible]者必以功以功勸民者
民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正
之謂也天下之正莫如利民也天下之不正莫如害民
故能利民者正則謂之曰王苟能害民者不正則謂之
曰賊矣以利除害安有去王耶以王去賊安有賊君耶
是故知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以
功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命
順乎天而應乎人其斯之謂歟
邵氏伯溫曰皇盡性而已帝則見于事矣故曰同情

王則法度備故曰同形伯則威力縮極矣故曰同體
法度備則形見於天下矣形見於天下以功勸天下
者也故天下以功歸焉
黃氏畿曰性者心之理也情則感物而動見於迹矣
形則迹見於天下體則形分而微矣尚政以下邵子
蓋自釋之聖人有言以下則引易革象以斷此章之
旨也
三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸
五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率民者

民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取以利
不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強
弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之
稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利
不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民
所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足
則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不
謂無功於中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東
遷文武之功德於是乎盡矣猶能維持一十四君王室

不絕如綫夷狄不敢屠害中原者猶五伯借名之力也
是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人
有言曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君
其斯之謂歟
邵氏伯溫曰三皇之治不見形迹莫得而名焉故不
言而民自化其道則同其所以為化則異故曰同聖
而異化五帝則有言有教故曰同賢而異教五帝固
聖矣而謂之同賢者其道則聖其事則已見乎迹方
之於三皇之道則為賢也三王與事造衆惟恐不及

故門同才而異術五伯則詭譎相勝無所不至然猶假乎王也故曰同術而異率五伯用術以率則專用詐術威力矣故天下以力歸焉力有強弱故尚爭尚爭者爭於利者也五伯爭利而猶假虛名者尚有所畏憚也然名不以仁利不以義此所以爲伯也王者則從仁義而已五伯雖不若王猶能有功于時過於夷狄遠矣周之東遷與滅亡無異尚能維持數百年者蓋由五伯有尊王室之名也能以力率天下有尊王室之名者猶眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君者也履之九三以剛處剛者也以剛處剛而不中故有武人爲于大君之象伯者之事有類於此

黃氏畿曰聖者大而化之渾然無迹賢則充實光輝而有迹矣才又以能著者術則詭譎以邀名焉尚爭以下部子蓋自釋之聖人有言以下則引易履爻以斷此章之旨也

愚按二十四君謂才于以下至振王也前以意言象數外屬之皇帝五伯而以仁義禮智性情形體聖賢才術分屬之虞夏商周文武周召秦晉齊楚此四節乃假以皇帝王伯爲言者外篇所謂皇帝王伯非獨謂三皇五帝三王五伯而已人分四等其大小優劣異同也五伯與皇帝王並舉原非其倫此乃極言五伯之借虛名以爭實利以正其名實外篇之九云五伯者功之首罪之魁也功過不相掩聖人先褒其功後貶其過邵子猶此意爾

大意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率道德功力者存乎體者也化教勸率者存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也

邵氏伯溫曰意言象數性情形體仁義禮智聖賢才術道德功力化教勸率此皇帝王伯之事皆相因而成者也有道德功力而後有化教勸率道德功力不

同故化教勸率有與時偕之然也存乎體者言乎其體也存乎用者言乎其用也體用之間有變存焉者變以隨時也變以隨時聖人之事也

黄氏畿曰意得者性言傳者情象求者形數取者體以盡物也仁純者聖禮復者賢義精者才智達者術以盡民也以道德功力為化教勸率者從體以起用也然體無定用惟變是用以化教勸率為道德功力者攝用以歸體也然用無定體惟化是體體用之間隨時變易以從道則各有所宜業成也事之終也始則以經法天今則天自我出皇帝王伯與四時行矣豈非聖人之業哉

愚按同意與化以下以皇帝王伯分化教勸率四義合以道德功力名之乃以意言象數與性情形體合言以仁義禮智與聖賢才術合言又以性情形體與道德功力合言以聖賢才術與化教勸率合言其曰盡物曰盡人者遥承前篇昊天盡物聖人盡民之意然後總收上文而以道德功力與化教勸率分體用與前心迹節相應而以變字結之見治道在乎因時

外篇之九云天道之變王道之權也從天道看出王道所該者大矣此篇取義甚多憑空結撰觀首篇從兩儀四象取義者尤為奇變然層分叠合於文則極其雄肆於理則極其融貫要之皆以四起數叠叠推去所謂用字立文自成一家而首篇以物字起接言天地此篇以觀字起歸到天與聖邵子所以以觀物名篇者時有點醒之筆不知何以解人之少也

大變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物非生民而得謂之權變乎

邵氏伯温曰天道不變生成息矣聖人無權教化隳矣非生物非生民而謂之權變則一歸於詐而已矣

惡孰大焉得謂之權變乎

黄氏畿曰昊天無為而聖人有心分言之則變屬天時不以隆冬而不生萬物權為人事不以伯世而不生萬民故春秋所書皆天子之事以王道之權行之是曰一比而萬物生也

愚按權變二字乃邵子觀天觀聖之特識涵棋間對云大哉權之與變乎非聖人無以盡之變然後知天

地之消長權然後知天下之輕重消長時也輕重事
也時有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道奚
由知變之所為乎聖人不知隨時損益之道奚由知
權之所為乎運消長者變也處輕重者權也是知權
之與變聖人之一道耳此即本篇與下篇之義疏也
又邵子於本篇及上下二篇俱以天時聖經並言者
天無心而天道之用著於時聖人無為而聖心之蘊
見於經經也者聖之迹也且三皇之世如春而孔子
贊易自羲軒而下五帝之世如夏而孔子序書自堯
舜而下三王之世如秋而孔子刪詩自文武而下五
伯之世如冬而孔子脩春秋自桓文而下經即聖聖
即時也此合而言之之意也至於由時而漸言消長
由經而漸及因革自五篇以後言之非一其歸乃在
第十篇之四五六節知此乃知邵子元會運世三篇
如易之有經而內篇如易之繫辭其言不誣矣詳易
第十篇○又按聖人四府非崇經之謂謂以易書詩
春秋之理治民也如此篇配以生長收藏各四義何
等該括詩妙外篇所謂皇帝王伯者非三皇五帝三
王五伯之謂也易書詩春秋亦作如是觀

觀物內篇之五　七節

皇化天下者止於盡道而已帝教天下者止於盡德而已王勸天下者止於盡功而已伯率天下者止於盡力而已以道德功力為化者乃謂之皇矣以道德功力為教者乃謂之帝矣以道德功力為勸者乃謂之王矣以道德功力為率者乃謂之伯矣以化教勸率為道者乃謂之易矣以化教勸率為德者乃謂之書矣以化教勸率為功者乃謂之詩矣以化教勸率為力者乃謂之春秋矣此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地者也

邵氏伯溫曰化教勸率道德功力皇帝王伯之事也時異則人異人異則事異故不同如此皇帝王伯時也易書詩春秋經也天時聖經相為表裏皆相因而成也

黃氏畿曰止者止於至善之謂

愚按此篇言觀古今也承前篇皇帝王伯道德功力化教勸率歸到聖人之經聖經之垂如日月經天江河行地故與天地始終天地始終即下文古今之謂也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必為古今亦未必為今皆自我而觀之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也

邵氏伯溫曰有今故有古有古故有今古亦未必為古今亦未必為今皆自我而觀之也自我而觀之者觀之以道也以道觀之則何古今之有焉無古無今則古今猶旦暮之間也聖人通乎晝夜之道而知則能通古今能通古今則能通萬世故雖千古之前萬古之後皆可以自我而觀之也

黃氏畿曰以運經世自堯甲辰迄宋英宗月仍在午宮方且巳旦暮何其速哉以此為今安知其不為後日之古以彼為古安知其不為前日之今若今若古皆自我而觀之則千古之前為古之後其道一而已矣

愚按此以古今一道遞下文古今聖人天時聖經消

長因革之義於文祇作中間一過然古今猶且某一
語已包括元會運世三篇而所謂觀古觀今自我而
觀之者實此篇之正旨蓋於因革損益之中合古今
而觀焉者也
若然則皇帝王伯者聖人之時也易書詩春秋者聖人
之經也時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經
有因革損益盡之矣否泰盡而體用分損益盡而心迹
判體與用分心以迹判聖人之事業於是乎備矣
邵氏伯溫曰天時聖經不異惟聖人為能知時作經

以為民極時有消長故有否泰經有因革故有損益
時有否泰之異故體用於是乎分事有損益之異故心
迹於是乎判聖人之事業在乎體用心迹之間蓋體
用心迹之間有權與變存焉知權與變然後能盡體
用心迹體用心迹一也因時而有所分判然未嘗分
判也請乎一而已矣
黃氏曰若然謂觀之以道也聖人之事業備請備
於體用心迹之間
愚按此承前首節之意以聖人之時聖人之經兼言

然惟時有消長是以經有因革否泰猶治亂之謂損
益即損益可知之義不必因偶合卦名遂牽入卦體
如黃氏之說反失正意否泰盡數句一氣而下蓋時
有消長陽長陰消則泰陰長陽消則否聖人有所以
處否泰者焉經有因革因中有因則益因中有革則
損聖人有所以為損益者焉體用心迹亦是承前篇
之意就否泰損益言之否泰體也所以轉否為泰者
用也損益迹也所以因時損益者心也體即迹用即
心合體用心迹而聖人之事業於是備焉然有消長

否泰乃有因革損益故下文以因革損益言之而意
而在孔子
所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二
曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命
者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者
也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而
因者消而長者也革而革者消而消者也革而革者一
世之事業也革而因者十〃之事業也因而革者百世
之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以

亦則革者萬世之世業也一世之事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之道而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也

邵氏伯溫曰正命天命之也受命人授之也人授之者受之於人也如書所謂正月上日受終於文祖是也改命者有所改革如易所謂湯武革命是也其事雖不齊皆天也擬命者以臣行君之事者也此明皇帝王伯之事也因而因則無為而已因而革舜循堯道而有所變以隨時也革而因者武王伐商乃反商政政由舊是也革而革者時變之極則一切變矣長而長為春長而消為夏消而長為秋消而消為冬時之消長其變如此伯以力服人以力服人者止於其身故其事業一世而已王者以功及民以功及民者其效遠故其事業可以至於十世帝以德教民以德教民者得其心漸民也深故其事業可以至於百世皇以道化民道能久故其事業可以至於千世可因則因可革則革遊焉而無鄉者孔子之事業也故孟子謂生民以來未有夫子也命世謂得位而在上者也不世謂不得位而在下者也雖不得位而在下其道實出帝王之上而能用乎皇帝王伯者也故孟子謂孔子集大成也

愚按此言因革之事而歸之孔子君天下者受命不同故有長因革因時而變已包括六篇以下各史事在內有因革則有事業事業不必皆出之聖人皇帝王伯各有之而久近不同惟仲尼可以萬世命世稽孟子名世之意不世者不可以世計也邵伯子以得位不得位言未是

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫如是則何止于百世而已哉億千萬世皆可得而知之也

邵氏伯溫曰商周革命者也而亦有所因故商因於夏禮周因於商禮禹湯武王皆聖人也其道則同不得不因其時則異不得不革故皆有所損益惟聖人不苟同亦不苟異與時偕行知所損益以一世而知

萬世故雖億千萬年皆可得而知之何止於百世可知而已所以可仰而知之者以理故也

黄氏畿曰仲尼道出帝王之上而能用乎皇帝王伯者故引其言邵子一元吟有曰中間三千年迄今之陳迹治亂與興衰著見於方策吾能一貫之皆如身所歷所以貫者吾心之知也又詩曰皇帝王伯父子君臣四者之道理限於秦至秦而三代之禮不得行矣然所因者人之大倫損益不過制度文爲而已伯一變至於王王一變至於帝其道可知固非秦所能限也

愚按此言損益之道亦以孔子之言爲斷以因革損益包消長否泰而以百世可知包一世十世千世萬世曰億千萬世可知又歸重仲尼之不世也

人皆知仲尼之爲仲尼而不知仲尼之所以爲仲尼不欲知仲尼之所以爲仲尼則已如其必欲知仲尼之所以爲仲尼則舍天地將奚之焉人皆知天地之爲天地而不知天地之所以爲天地不欲知天地之所以爲天地則已如其必欲知天地之所以爲天地則舍動靜將奚之焉

邵氏伯溫曰仲尼之道不異天地欲知仲尼觀天地則知仲尼矣天地之道不過動靜而已欲知天地觀動靜則知天地矣然天地何嘗有心於動靜哉盡時焉而已矣仲尼之不異天地亦時焉而已矣故孟子謂孔子聖之時者也

黄氏畿曰自皇帝王伯而歸於仲尼皇極之統也亦猶自八卦四象而歸於太極爾然必自天地動靜言者天地即太極之全體動靜即太極之妙用

夫一動一靜者天地至妙者歟夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者歟是故知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斯之謂歟

朱子曰康節言一動一靜者天地之妙也一動一靜之間者天地人之至妙也蓋天祇是動地祇是靜到得人便兼動靜是妙於天地處故曰人者天地之心論人之形雖祇是器言其運用處都是道理

邵氏伯溫曰一動一靜者天地之妙用也一動一靜

之間者天地人之妙用也陽闢而爲動陰闔而爲靜所謂一動一靜者也不役乎動不滯乎靜非動非靜而主乎動靜者一動一靜之間者也自靜而觀動自動而觀靜則有所謂動靜方靜而動方動而靜不拘於動靜則非動非靜者也易曰復其見天之心乎天地之心蓋於動靜之間有以見之聖人之心即天地之心也亦於此而見之退藏於密則以此洗心焉吉凶與民同患則以此齋戒焉夫所謂密所謂齋戒者其在動靜之間乎此天地之至妙至妙者也聖人作易蓋本於此然動靜之間間不容髮豈有間乎惟其無間所以爲動靜之間也

黃氏畿曰動中有靜靜中有動妙於動靜者也而其一者常存豈非至妙之謂歟圖左爲陽次辰不見於震故去一用三自復一動而陽生至於乾圓右爲陰地火常潛於巽故存一用四自姤一靜而陰生至於坤一動一靜之間乃坤末復初靜極幾發而人心與天地之幾相應邵子詩曰何者謂之幾天根理極微得意妙言正在於此上言至妙者 以言天地而未言人心也下言至妙者二則人之至妙行得於天地者也然惟仲尼盡之其曰行無轍迹動而無動之謂乎曰天何言哉四時行焉百物生焉非靜而無靜之謂乎曰予欲無言則心爲太極又兼乎動靜之間衆妙之又妙非仲尼何足以及此

愚按此明天地之所以爲天地而謂孔子與天地同此所以勝觀古今未有如孔子也一動一靜之間坤復之間外爲之二在無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也與周子所言太極不必盡同然外爲之一云心爲太極又曰道爲太極與周子亦不必盡異朱子以天地分動靜以人兼動靜爲妙於天地處似與邵子微別未以孔子行無轍迹擬天之時行而物生黃氏以行無轍迹時行物生分屬動靜亦通

觀物內篇之六　廿一節

孔子贊易自羲軒而下。序書自堯舜而下。删詩自文武而下。修春秋自桓文而下。自羲軒而下。祖三皇也。自堯舜而下。宗五帝也。自文武而下。子三王也。自桓文而下。孫五伯也。祖三皇尚賢也。宗五帝亦尚賢也。三皇尚賢以道。五帝尚賢以德。子三王。尚親也。孫五伯亦尚親也。三王尚親以功。五伯尚親以力。嗚呼。時之既往億千萬年。時之未來亦億千萬年。仲尼中間生而爲人。何祖宗之寡而子孫之多耶。所以重贊堯舜至禹則曰吾無間然矣

邵氏伯溫曰。易書詩春秋。皇帝王伯。聖人之事。業盡在於是矣。仲尼祖三皇。宗五帝。子三王。孫五伯。其道大德尊如此。中庸曰。聖人祖述堯舜。而不曰三皇。尊之而不可以名言也。憲章文武。而不及五伯。卑之而有所不足道也。此則兼舉之矣。孫五伯可謂卑之矣。然聖人作春秋。雖五伯猶或取之。以其有功於一時也。故曰桓公九合諸侯。不以兵車。管仲之力也。微管仲吾其被髮左衽矣。聖人之心公天下也如此。三皇五帝之治。皆尚賢者也。而三皇以道。五帝以德。三王五伯之治。皆尚親者也。而三王以功。五伯以力。道德則無親疎之間。功力則有從違之異。然以力率天下而親之。則彼矣。此皇帝王伯之所以分也。時之既往時之未來。皆有億萬之數。所以爲古今也。仲尼在古今之間。何祖宗之寡。子孫之多。謂治世少而亂世多。聖君少而庸君多也。三王方三皇五帝。時雖不同。然固已鮮矣。後世不止雜乎伯。而伯亦有所不足也。仲尼贊堯則曰惟天爲大。惟堯則之。贊舜則曰吾哉舜也無爲而治者。其舜也歟。至禹則曰菲飲食而致孝乎鬼神。惡衣服而致美乎黻冕。卑宮室而盡力乎溝洫。禹吾無間然矣。文王則曰三分天下有其二以服事殷。周之德可謂至德也已矣。湯武則曰順乎天而應乎人。嗚呼。文王之德。與舜禹並可謂至矣。

黃氏畿曰。賢賢之道行。則必尊所尊。是以祖三皇。以尊其道。宗五帝以尊其德。親親之道行。亦必賢其賢。是故子三王以賢其功。孫五伯以賢其力。嗚呼。發嘆其感古今者深矣。故以運經世。堯舜當乾之大有。

叟禹八年則入姤之乾仲尼贊堯既曰惟天爲大惟堯則之而又述其咨舜允執其中贊舜既曰君哉舜也而又美其繼堯無爲而治豈非聖人在天子之位而逢時運之隆乎至禹則但曰吾無間然三王可稱者莫若禹且不得與於重贊之數他可知矣蓋道至於姤一陰生而世道降文王雖有至德猶服事殷仲尼亦不有天下此固自然之數也

愚按此亦歷觀古今論各代興亡之由而先言孔子贊脩刪定之事明已脩經世書之所自來也但前篇於歷代復言之此則歷舉春秋時王侯及戰國秦漢以後之君敘述間以議論蓋聖經之後繼以諸史爲下三篇張本外篇之九云易始於三皇書始於五帝詩始於三王春秋始於五伯即首四句之意倘賢謂賢之也倘親謂親之也舊說未是祖宗子孫之云由中庸祖述字生出孟論道統非論宗系也黃氏謂孔子既從周自不敢于厥先王亦過爲曲說矣曰時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年明其爲觀古人之意非謂古今之帝不再出而賢君亦間作故曰祖宗系而子孫多下重贊堯舜而於禹不無軒輊正應上意邵伯子之解未允

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜禹豈不敢比孟子上贊仲尼乎人謂仲尼惜乎無土吾獨以爲不然獨夫以百畝爲土大夫以百里爲土諸侯以四境爲土天子以九州爲土仲尼以萬世爲土若然則孟子言自生民以來未有如孔子也斯亦未爲之過矣

黃氏上贊堯舜下無禹字

邵氏伯溫曰仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年蓋道之相傳無古今之異仲尼傳堯舜禹者也孟子傳仲尼者也吾先君子蓋學孔孟者也一夫之土百畝而已大夫之土百里而已諸侯之土四境而已天子之土九州而已皆有窮極者矣仲尼之道通萬世而無弊萬世之所尊者也故曰仲尼以萬世爲土非特萬世也且古今窮天地一人而已故孟子曰自生民以來未有夫子也

愚按仲尼贊堯舜禹今亦願學孔子正見經世之作

所以法春秋之經也經世書上自堯舜下及五代則孔子所贊當兼堯舜禹言之雖皆贊詞而不必無所軒輊矣古本爲是自禹以後至邵子時三千餘年郎元會運世三篇所叙之年也黄氏稱以運世言之是已〇無上白虎通曰聖人無土不王使舜不遭堯當如夫子老於闕里也

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也有求而得之者有求而不得者矣是繫乎天者也功德在人也不在天也可脩而得之不脩則不得是非繫乎天也繫乎人者也夫人之能求而得富貴者求其可得者也非其可得者非所以能求之也昧者不知求而得之則謂其巳之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之如知其巳之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人耶天下至富也天子至貴也豈可妄意求而得之也雖曰天命亦未始不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天歟是人歟是知人作之咎固難逃巳天降之災禳之奚益積功累行君子常分非有求而然也有求而然者所謂利乎仁者也君子安有餘事於其間哉然而有幸有不幸者始可以語命也巳

邵氏伯溫曰富貴在天不可求而得功德在人所可脩而至不可求而得故必曰有命所可脩而至故不可不勉世之人不務脩其所可至而務求其所不可得或之甚也故未得之則患得之既得之則患失之得之則矜誇失之則怨懟苟能知巳得之人與之皆天也如是則安有不知量之人哉聖人之大寶曰位天寶命之故堯命舜天之曆數在爾躬舜亦以此命禹天位豈容求而得者不可求而得况可以不道而取之耶此戒亂臣賊子使之知天命之可畏也積功累行人之所當爲君子豈有求而然然必自積功累行以得之不積功累行以得之者或有之矣終亦必亡而巳積功累行而不得者亦有之矣君子乃謂之命也巳

黄氏畿曰富貴承上有土而言功德承上五帝三王而言兄說言求富貴而不脩功德者後乃明言富有

天下貴為天子由於積功累行以立命此下乃以經世三千餘年事言之

愚按先言富貴在天天下至富以下言至富至貴由積功累行尤非可妄求反覆警醒至因有所求而積功累行一層更極深切此節總領下數節意直貫至篇末

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也平王東遷無功以復王業報王西走無虐以喪王室威令不逮一小國諸侯仰存於五伯而已此又奚足道哉但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰少異是時也春秋之作不亦宜乎

邵氏伯溫曰夏禹商湯周武其功德在人深矣其創業垂統至矣後世子孫雖中才之君能保情其基緒謹守其法度兢兢業業而勿失雖百世可也夏則太康已失邦而其後有桀商太甲已不明而其後有紂周昭王已南征不返而其後有幽厲詩云赫赫宗周褒姒滅之蓋周至幽厲雖曰未亡其實亡矣獨以文武之澤未斬國之典型尚存故至報王而後失之其祖宗艱難積累以得之其後亡國敗家之人庸愚暴虐以失之若出一途書曰為善不同同歸於治為惡不同同歸於亂此之謂也平王東遷文武之業盡矣故無功以復王室報王西走危亡之勢極矣故無虐以喪王室皆不足道也當是時也天下無王矣孔子之作春秋所以明王道而存王者之賸法也

黃氏震曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁商君德以陽剛為主臣道以陰柔為輔有天命以得天下雖時不同皆由陽剛中正仁而積功人作咎而天降災以失天下雖時不同皆由陽剛過亢不仁而肆虐成敗之形則一而已此總言三代得天下與失天下之由東遷而後運入姤中巽以消之變其陽剛化為陰柔既不能明作以有功亦不能擅猖而為虐反賴五伯以扶亡國存君不逮臣陰道盛長可謂驗矣王降而伯此春秋所以作也

愚按小篇之九云平王名雖王實不及一小國之諸

侯齊晉雖侯而實僭王此春秋之名實也與此意同
仲尼脩經周平王之時書終於晉文侯詩列爲上國風
春秋始於魯隱公易盡於未濟卦予非知仲尼者學爲
仲尼者也
邵氏伯温曰孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後
春秋作周平王之時王者之迹熄矣故春秋之所以
作也書終於文侯之命周之東遷晉鄭焉依文侯猶
知尊周有功於時故聖人取之始於與終之以文
侯之命與春秋則其時其事可知之矣王者之迹熄

而雅頌不作周室之微不絶如綫四郊之外皆非已
有其一小國亦何以異所存獨王者之虚名耳故黍
離之詩列於國風也春秋始於魯隱魯周公之國周
公之禮樂典章具在於魯平隱公之世周公之業衰
矣此春秋之所以始隱又當周平之時也易終於未
濟卦一治一亂而未始有窮也
黄氏畿曰書終文侯之命功由臣建詩列爲王國風
勸與臣同春秋始魯隱公政以臣紀王者之迹其熄
至此聖人於是寓其意於易之未濟卦夫六十四卦

至未濟而盡周也文王後天雖易乾坎易坤以爲天
地之用使有聖人者出爲開天闢地爲人立極則羲
軒造化廓然一新乾坤交泰於坎離自有天人相與
爲無窮者因貞下起元之理也聖人四府先春秋而
後易其即以天四府之冬而後春者歟故仲尼脩經
爲萬世之所取法也
愚按魯隱公元年即平王四十九年言仲尼脩春秋
亦猶易詩書之與首簡起句相應曰學爲仲尼者
也明謂經世之作志在春秋以申明大節之意非但

論列歷代自作史斷已也故以下接古春秋之事
禮樂征伐自天子出而出自諸侯天子之更去矣宗周
之功德自文武出而出自幽厲文武之基息矣由是犬
戎得以僭中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄扶王
東都濟邑用存王國爲天下伯者之倡秬鬯圭瓚之錫
其能免乎仲稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也
爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈於名實俱
亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知不有復行禮者矣
晉文公尊王室用周名抑能力使天下諸侯知有周天

子而不敢以兵加之也。及晉之衰也。楚由是敢蔑周甚。變禮之言信不誣矣。

郤氏伯溫曰。禮樂征伐威福之大柄也。臣下得而擅之。則人君之權移於下矣。蓋由君非其君。臣非其臣。欲不亂。其可得乎。周之幽厲小人而乘君子之器者也。益思奪之矣。故犬戎得以侮中國。晉文侯獨能攘戎狄而遷周於洛。知有君臣之義。未同於夷狄。其功亦可尚矣。此書所以有文侯之命也。孔子之時。魯國告朔之禮廢已久矣。而餼羊猶存。子貢見其徒有虛名。故欲去之。聖人用心深遠。謂禮雖廢而羊猶存。後世安知不有因其羊而行禮。循其名而求其實者乎。豈不愈於羊禮俱廢。名實皆亡者也。故晉文公有尊王之名。而尚能有功一時。所以聖人亦取之也。

黃氏幾曰。此下言春秋始終。五伯功罪。以見為國以力。不若以禮之愈也。禮樂征伐。皆天子之權。而禮為大。道德功力。皆天時之變。而力為下。大權出於諸侯。功德息於內。而猶罪歸於艱。為五伯倡中國。猶有[illegible]告朔事之實也。餼羊名之虛也。尊王名之虛也。息兵事之實也。文侯之後。文公繼伯。雖曰尚力。然天下諸侯。尚知有君臣之禮。及晉分為韓魏趙。而後秦敢滅周。是晉之名足以制夫秦之實也。蓋周衰。五伯實有功於天下。晉為之始。晉衰。五伯已削迹於天下。周為之終。

愚按以下論春秋時之王侯。此與上節皆言平王。然上節言周。而此節則言晉也。前言晉文侯。後言晉文公。文侯在平王時。文公在襄王時。相距一百二十餘年。以文侯為伯者之倡。鄙子之外見也。餼羊存禮外飾也。八佾子貢欲去告朔之餼羊。羊名也。禮實也。名存而實亡。猶愈於名實俱亡。苟存其名。安知後世無王者作起。以有所待也。意與此同。但外篇為平王時言。此為文公時言。微異。

齊景公章。問政於孔子。孔子對曰。君君臣臣父父子子。公曰善哉。信如君不君。臣不臣。父不父。子不子。雖有粟。吾得而食諸。是時也。諸侯僭天子。陪臣執國命。祿去公室。政出私門。景公自不能上奉天子。欲其臣下奉己。不亦難乎。厥後齊祚卒為田氏所移。夫齊之有田

氏者亦猶晉之有三家也亦猶周之有五伯也齊趙魏之於晉也既立其功又分其地既畢其土又專其國田氏之於齊也既得其曆又專其政既大其封又移其祚其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧不思乎

鄒氏伯溫曰君臣父子天下之達道人之大倫所以維持天下皆以此用之則治舍之則亂古今一也周之衰三綱五常絕矣篡君弒父無所不至以君臣父子之道不明故也諸侯既僭天子矣大夫安得不僭諸侯大夫既僭諸侯矣陪臣安得不僭大夫其甚則爲之三家以雍徹周八佾舞於庭是以陪臣僭天子也陪臣而僭天子況於執國命乎始於僭踰卒於篡奪勢必然也故田氏之於齊韓趙魏之於晉終逐其君而篡其國向使齊晉之君不致僭削則所謂田氏與三人者其敢逐其君而篡其國乎易曰履霜堅冰至君子方履霜之時固已知堅冰之必至宜辨之早也

黃氏震曰告朔餼羊以名實言君臣父子以名分言禮之與奪係乎名實一事之微聖人猶致其意禮之有無係乎名分之大豈徒言哉夫惟一事之不謹履霜之不戒也其極也君臣易位而三綱淪斁堅冰凝矣春秋之世非徒秦晉爲然則聖人之傷憫不既深乎

傳稱王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵爲子其僭王也不亦宜乎夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破楚而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪婪攻取不顧德義使與齊晉專以夷狄爲事遂復爲越所滅吳人不監之其後復爲秦所滅秦又不監之其後復爲漢所滅古者恃強凌弱與虎豹何以異乎非所以謂之中國禮義之帥也宋之爲國也爵高而力卑者乎盟不度德會不量力區區與諸侯爭驅中原恥居其後其於伯也不亦難乎

鄒氏伯溫曰楚蠻夷之國春秋之初曰楚子而僭王僭之甚者也吳楚秦越皆蠻夷之國恃強凌弱不顧德義方之齊晉有間矣宋襄公求主盟而衰弱無術不足道也

黃氏震曰周有天王之實而楚有[illegible]之名春秋於
中國會盟書楚爲子者以禮正其[illegible]也況論楚僭及
吳者楚之僭王在春秋之始吳之僭王在春秋之終
其所尙者皆以力不以德故吳滅於越越滅於楚楚
滅於秦秦滅於漢此以見力之不足恃也然力非君
子之所尙若德不足以服人則亦濟之以力宋襄公
嘗主盟會爲楚執辱卒無刷恥之道故五伯惟稱齊
晉秦楚而宋不與焉矣

愚按此先言天之不能王倂及楚之僭王吳越楚秦
之皆以尙力而滅後言宋襄公伯之不成伯也春秋
二百四十二年大畧具於此三節中矣

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之
地夫中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛名則
足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延
十五六年後天下事未可知也

邵氏伯溫曰燕居朔方因爲強大與齊趙相抗苟不
與諸國爭勝負而脩召公之政以治其國有可以興
王之理也而乃遣一刺客以入暴秦自取滅亡可哀
也已

黃氏震曰前言春秋之始終此論戰國之始終春秋
之始終仲尼有望於晉而齊次之若宋則非所望也
故邵子之論詳晉齊畧秦楚而宋則無取焉戰國之
始終仲尼不及見矣邵子先致望於北陸之燕而後
絕望於中原之秦時當伯降王者不興其傷憫之意
正所以學仲尼也天人之際邵子之言備矣此又兼
論地勢歟

愚按戰國七雄之時惟燕爲周之同姓傷憫哀周望
燕振起此先儒所未言及者亦邵子之特見也

中原之地凡九千里古不加多而今不加少然而有祚
長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐爲
盛秦界於周漢之間矣秦始盛於穆公中於孝公終於
始皇起於西夷遷於岐山徙於咸陽兵瀆宇內血流天
下倂吞四海更革今古雖不能比德三代非晉隋可同
年而語也其祚之不永得非用法太酷殺人之多乎所
以仲尼序書終於秦誓一事其指不亦遠乎

邵氏伯溫曰秦穆公能改過自誓伯之優者也故序

書上自典謨下及秦誓聖人猶取之而不廢是亦不
得中行而與之必也狂狷乎之義也王者不作近於
王道者雖一善必錄聖人之心如此然終於秦誓則
世之盛衰道之汚隆可知之矣穆公有此一善可稱
宜乎因以強盛其後始皇併吞海內而乃任刑好殺
至於二世以取滅亡蓋秦夷狄之國尚刑好殺乃其
所習又況本以商鞅之法其貽謀慘刻少恩有自來
矣
黃氏震曰仲尼序書以秦誓終之固知繼周者之必

秦矣善守者不必善攻善攻者不必善守兵勢異而
其事殊故也始皇不仁瀆武以力善攻者也及六王
既一則無所用其攻矣更革古今又不求所以善守
之道故其地大方晉隋則有餘而其祚短方漢唐則
不足一陰日積否不復休仲尼之見遠矣哉
愚按此兩節論斷語可作一部戰國策總論
大好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以
義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也
亦以利周之好生也以義衍漢且不及秦之好殺也以

利而楚又過之天之道人之情又奚擇於周秦漢楚哉
擇乎善惡而已是知善也者無敵於天下而天下共善
之惡也者亦無敵於天下而天下亦共惡之天之道人
之情又奚擇於周秦漢楚哉擇於善惡而已
邵氏伯溫曰仁者好生不仁者好殺好生者王好殺
者亡好生者天助之人愛之好殺者天怒之人惡之
周漢以好生而興秦楚以好殺而廢天之興廢人之
去就在乎仁與不仁而已
黃氏震曰朱氏隱老曰自春秋戰國至於楚漢興廢

世變極矣要其歸則善惡之分義利之判而已孟子
言善者無敵於天下邵子以善惡無敵相對而言非
與孟子之言相反也秦楚雖皆無敵於天下而不得
如周漢之興蓋天道福善而禍惡人情好善而惡惡
善者好生即生之徒也安得不與惡者好殺即死之
徒也安得不滅以人之情揆天之道如其無擇於周
秦漢楚惟以善惡分好惡判與亡而已愚謂陽為德
主生陰為刑主殺巳會於前皇降而帝莫不尚德午
會以後王降而伯莫不尚刑然天人有相勝之理治

亂有可易之道孔子曰如有王者必世而後仁孟子曰以德行仁者王王不待大夫善得於心之謂仁行而宜之之謂義仁義行而王者興矣天地大運否易而泰其幾在此卽子此篇所以拳拳於人事歟與接隨於義利善惡之分總結通篇之意不曰仁而曰義者前篇云有求而然者利乎仁者也積德非有所求則仁卽其義矣較常解更進一層

皇極經世書卷之六

觀物內篇之七　七節　　深澤王植輯

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入於功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入於殺矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一途哉

邵氏伯溫曰堯舜禪讓湯武征伐其事則異其道則同以德以功以放以殺時之消長事之因革不同如此至於征伐放殺非聖人之所欲蓋有不得已者焉聖人所同者心所異者跡苟姑同乎跡而不同乎心則爲姦爲惡何所不至不可不辨也然所謂下一等者孔子序書贊堯舜禹亦有詳畧謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也聖人蓋有深意焉

黃氏畿曰堯舜之禪湯武之伐其事若有德刑之異而其心在生民則同蓋陽非陰不能成歲功德非刑

不能除民害隨時制事豈可執中而無權哉堯舜當乾其時則長其事則因其心俟後聖而不惑湯武當姤其時則消其事則革其心考前聖而不謬不然則新莽魏丕法堯禪舜肆為姦惡何所不至故不可不辨也朱氏隱老曰垂衣裳而天下治則無所事於干戈矣順乎天而應乎人則雖有事於干戈而上衣下裳無倒置之理也不然則上違天命不咈人情何以曰順乎天而應乎人哉禪也伐也又有功德之分有放殺之分焉亦一分而二二分而四之意

愚按此與下二篇亦歷觀古今而尚論其事皆經世篇之意先儒所謂如易之有繫詞者也其以堯舜湯武並論又以堯與紂並論以舜與傅說並論以伊尹周公並論以三王尚行五伯尚言並論乃歸到義利之分與前篇末節同意末由尚言尚行而言盡之於心言愈進而意愈切矣此節以德以功承四篇道德功力而言也消長因革承五篇時有消長經有因革而言也黃帝堯舜垂衣裳而天下治易繫辭湯武革命順乎天而應乎人易革卦彖

天與人相為表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其為小人雖庸君在上不能無君子是難其為君子自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多耶時非無小人也是難其為小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如殷紂之世小人何其多耶時非無君子也是難其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其言是知君擇臣臣擇君者是繫乎人也

君得臣臣得君者是非繫乎人也繫乎天者也

邵氏伯溫曰天與人常相須而成者也君子小人相為盛衰猶陰陽之相為消長聖人之於易否泰言之詳矣且治世非無小人也亂世非無君子也君子在內小人在外所以為泰而天下治矣君子在外小人在內所以為否而天下亂矣所謂內外者不獨在位在野而已但信而任之則為內疏而遠之則為外上好正而信任君子則小人遠矣不必待屏絕誅竄而後為外也上好邪而信任小人則君子遠矣不必待

斥逐放棄而後爲外也所謂小人者聖人亦未嘗疾之已甚也但使君子在上小人在下各得其所而已君子在上則足以制小人小人在下則順以從君子如是則天下未有不治者也若夫疾惡而不能去去惡而無其術者適所以致禍亂之道也嗚呼君子小人用與不用實繫上之所好上之所好實係天下治亂可不愼哉

黃氏震曰上好德而民用正其猶乾之多陽乎上好佞而民用邪其猶坤之多陰乎聖君在上不能無小人乾之多陽不能無陰庸君在上不能無君子猶坤之多陰不能無陽自古聖君無如堯之世君子何其多耶此人事也若以天道觀之乾卦三十六陽何其多耶時非無陰也十二陰雜乎其託於三十六陽矣故陰之少乃所以成其爲陽之多也雖有四凶不能肆其惡豈非十二陰不能變其爲乾者耶自古庸君無如紂之世小人何其多耶此人事也若以天道觀之坤卦三十六陰何其多耶時非無陽也十二陽雜乎其託於三十六陰矣故陽之少乃所以成其爲陰之多也雖有三仁不能遂其善豈非十二陽不能變其爲坤者耶雖係乎人也未嘗不係乎天也

賢愚人之本性利害人之常情虞舜側於河濱傳說築於巖下天下皆知其賢而百執事不爲之舉者利害使之然也吁利害叢於中而矛戟森於外又安知有虞舜之聖而傅說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此云者貴有名者也

邵氏伯溫曰唐堯之舉舜高宗之用說蓋有素矣猶歷試諸艱精之夢卜所以厭天下之心也雖舜之聖說之賢苟爲利害所蔽人亦安知其聖賢哉故堯高宗不得不如此貴乎有名也

黃氏震曰百執事莫之舉非無知人之明也特以舉之之利不無舉之之害利害叢於中將欲與之而意不能以無矛戟森於外將欲進之而意不能以無退然而利害之私終不足以掩公論有聖賢之實者必有聖賢之名名之盛者實必茂焉孰得而蔽之

愚按堯舉舜見書堯典高宗用傅說見書說命舜耕

歷山陶河濱見史記舜本紀而舜與說並言文本孟子舜發畎畝中說舉版築間語也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人患名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄於匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎

邵氏伯溫曰有伊尹之位有伊尹之時有伊尹之德有伊尹之心忠於社稷公於天下則可雖曰放君所不避也茍無其位無其時無其德無其心不忠不公則爲篡也烏可哉故必如坎之維心亨行有尚而後可以濟乎坎也

黃氏畋曰處變行權而不失常經者君則湯武臣則伊尹周公故並舉之名者實之賓謗者名之反皆本實有名者不論也人之所欲成者名所欲避者謗太甲宅憂桐宮伊尹豈能使天下不以不忠謗之哉其所以不避者則以自信之孚也使居責成之地避放君之名一委於匪人則嗣君終於不明矣自信不至而不行則常在險中身且不保何所爲而成正君之功故曰坎有孚維心亨

愚按此引坎卦彖坎險也陷也陽陷陰中外虛內實中實爲有孚心亨之象其占爲行必有功伊尹放太甲事見書太甲三篇

易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛建主豫動而有應羣疑乃亡能自强故也周公以之是知聖人不能使人無謗僧處謗者也周公居總己當任重之地借使避滅親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成始終之大孝者乎吁若委寄於匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也內豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎

邵氏伯溫曰有周公之位有周公之時有周公之德有周公之心忠於社稷公於天下則可雖曰誅兄放弟所不避也茍無其位無其時無其德無其心不忠不公則是大惡也烏可哉故必如豫之大有得勿疑

朋盍簪。而後可以主豫也。
黃氏畿曰。成王委政叔父。傳序在世及者。似不專在於孺子也。周公豈能使天下不以不孝謗之哉。其所以不避者。則以自强之至也。使居任重之地。避滅親之名。一委於匪人。則孺子終於不造矣。自强不至。則明無由合。志無由得。何所主而致天下之豫。故曰由豫大有得。勿疑朋盍簪。
愚按此引豫九四爻辭。豫和樂也。人必和樂以應其上也。九四一陽。上下應之。其志得行。曰由豫卦之所由以爲豫者也。其占爲大有得。然又當至誠不疑。則朋類合而從之矣。簪聚也。周公輔成王事見周書。不能使人無謗。與上節患名過實意互相見。名卽放君之名也。

夫天下將治。則人必尚行也。天下將亂。則人必尚言也。尚行則篤實之風行。尚言則詭譎之風行。天下將治。則人必尚義也。天下將亂。則人必尚利也。尚義則謙讓之風行。尚利則攘奪之風行。三王尚行者也。五伯尚言者也。尚行者必入於義也。尚言者必入於利也。義利之相去。一何遠之如是耶。
邵氏伯温曰。治世務本。故尚行。亂世務末。故尚言。務本則君子之事也。故篤實之風所以行也。務末則小人之事也。故譎詐之風所以行也。治世樂與。故尚義。亂世樂取。故尚利。尚義則君子之事也。故謙讓之風所以行也。尚利則小人之事也。故攘奪之風所以行也。皆本乎上之所好。與夫君子小人之進退而已。三王用忠信以行實事。故尚行。五伯用譎詐以假虛名。故尚言。所尚不同如此。王伯之所以異也。
黃氏畿曰。前言堯舜不言義軒者。義軒因而因。所尚者無爲。行義不足以言之。終言王伯不及堯舜者。堯舜因而革。所尚者德讓。足以該乎行義。湯武革而因。則始以行義爲尚矣。桓文革而革。則行不足而言有餘。是尚言之謂也。義不足而利有餘。是尚利之謂也。尚行自入於義。行一不義。決所不爲。若齊桓名陵之師。自謂以此衆戰。誰能禦之。伶人以力爲楚所笑。晉文一戰勝楚。遂主夏盟。譎而不正。聖人惡焉。則其尚口乃窮。動入於利。不足以服人矣。義者治之基。利者

亂之始其相去奚啻天壤哉首言天下將治將亂云者將論王伯先言此以起下文也

是知言之於口不若行之於身行之於身不若盡之於心言之於口人得而聞之行之於身人得而見之盡之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧於口不若無愧於身無愧於身不若無愧於心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人而語之語心哉是知聖人所以立於無過之地者謂其善事於心者也

邵氏伯溫曰所謂盡之於心者默而成之不言而信者也不言而信則神得而知之者也故君子不欺暗室不愧屋漏以神之聰明不可欺也無愧於身不若無愧於心謂行之於身不若盡之於心也無口過易能慎言語則無口過矣無身過難能踐履則無身過矣所謂心過者不必待見於事為之際思慮一萌苟離於道是為過矣既無心過何思何慮寂然不動感而遂通何難之有也

黃氏畿曰既無心過則言之於口為善言行之於身為善行又何難之有得其人而與之語心則處變行權不失常經者皆太極之全體大用也故無心過者惟堯舜可以當之○又按邵子所取卦象皆有意存焉言垂衣裳而天下治者至再蓋以堯舜受命德合乾坤故也言順乎天而應乎人者亦至再非以湯武改命有革之象歟革屬離者也及言伊尹則取象於坎皆交於乾坤為德降而功故也言周公則取象豫之坤坤臣道也迹雖攝命心則純乎臣道云爾言五伯則取履之乾攝命行天子事幾於改物非太陰變陽之象歟

愚按此承上尚言尚行而歸之於心雖君泛泛言之實所以立經世之君極也

觀物內篇之八　六節

仲尼曰。韶盡美矣。又盡善也。武盡美矣。未盡善也。又曰。管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到于今受其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。是知武王雖不逮舜之盡善盡美。以其解天下之倒懸。則下於舜一等耳。桓公雖不逮武王之應天順人。以其霸諸侯。一匡天下。則高於狄亦遠矣。以是觀舜。則不能無過。比桓則不能無功。以桓比狄。則不能無功。比武則不能無過。漢氏宜立乎武桓之間矣。

邵氏伯溫曰。此言帝王之異。伯之於王固遠。然亦有功於時。故聖人猶取之。漢不純乎王。而雜乎伯者也。舜武皆聖人也。所以異者。時不同故也。

黃畿曰。武王解天下之倒懸。其功大。其過小。猶不失爲聖人。桓公正天下之左衽。其功大。其過亦大。高狄一等。得爲賢者幸矣。漢之興也。固亦解天下之倒懸也。則其迹擬於周武。徒以其心論之。不純乎王而雜乎霸。無以大異於齊桓。故曰立乎武桓之間。則是武之下。桓之上也。三代而下。得國之正者。莫如漢。故此篇首論之。

愚按此亦發明經世三篇之意也。首從舜武桓以及漢氏。而以漢爲主。故下文專言漢代秦之事。

是時也。非會天下民厭秦之暴且甚。雖十劉季。百子房。其如人心未易何。且古今之時則異也。而民好生惡死之心非異也。自古殺人之多。未有如秦之甚。天下安有不厭之乎。夫殺人之多。不必以刃。謂天下之人無生路可移也。而又況以刃多殺天下之人乎。

邵氏伯溫曰。人君所恃以安者。人心而已。人心一去。一夫而已。故書謂之獨夫紂也。得民心以仁。失民心以不仁。仁者好生。不仁者好殺。以虐政殺之。以白刃殺之。其殺一也。然白刃之所殺。猶有能免者。虐政之所殺。則無所逃矣。故虐政甚於白刃。謂天下之人無生路可趨也。況又加之以白刃殺之耶。於是時也。天下之人盡墜於塗炭。可知之矣。

黃氏畿曰。此言經世之君。自秦而漢。循世之序也。漢高之於齊桓。其積累之遠雖不及。而成就之速則過之。適會其時耳。

愚按此言秦之所以失也。而曰古今之時則異。正點。

醒一語見其為觀古今之意也不可以閒文目之
秦二世萬乘也求為黔首而不能得漢劉季匹夫也免
為元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時
而代之者謂其天下之利害有所懸之耳天之道非禍
萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非
去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與
匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下
之利害有所懸之耳
邵氏伯溫曰利民則匹夫可以為元首害民則元首
欲為匹夫而不能利害之間如此可不畏哉天之禍
福視民之去就民之去就視君之仁與不仁君之仁
與不仁在乎利民害民而已人君始於利民害民而
天之禍福卒及其身及其子孫可不畏哉
黃氏畿曰有上之君不必自謂得天天之聰明明威
皆自我民者耳故好生而利民天亦好之天之所福
即人情之所就者也好殺而害民天亦惡之天道之
所禍即人情之所去者也天人一而已矣何擇乎匹
夫萬乘哉擇乎有道無道則直以利害相懸之故耳

觀物六 十四

由此觀之非高帝能用其臣亦非子房善藏其用也
除秦苛政約法三章入關之初天人已交與之矣
愚按此作兩層申明見秦失漢得間不容髮仁虐之
異決乎得失之幾然上一層已結秦漢之案矣天之
道以下又反覆言之者非但明天道之在民情正以
見鑑古可以鑑今故但泛泛言之不復言及秦漢蓋
古今興廢一時皆在眼中乃觀物之本指也
日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難
乎其先矣能為其先者不亦希乎漢唐既創業矣呂武
既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其為忠
矣能為其忠者不亦希乎
邵氏伯溫曰忠臣之節見於危難故曰不亦希乎
黃氏畿曰邵言經世之臣自漢而唐亦循世之序也
日為太陽象君月為太陰象后星為少陽象臣下日
之沒猶漢祖唐宗之既逝也月之望猶呂雉武曌之
方張也星之希猶臣下之難乎其為忠也
畢如任天下事易死天下事難死天下事易成天下事
難為能成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚益

觀物六 十五

其有正與不正若乎與其死於不正孰若生於正與其生於不正孰若死於正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功

鄒氏伯溫曰任天下之事易於死天下之事死天下之事易於成天下之事故聖人貴成天下之事而不計乎死與生也生而敗天下之事生以奚益死而不能成天下之事死以奚益生也死也君子未嘗有所

擇所擇者正與不正而已不正而死不若正而生不正而生不若正而死君子無求生以害仁不貴乎苟生以敗天下之事也有殺身以成仁貴乎成天下之事而死之以正也至於死則非君子之所得已不得已而死死而能有所成則死猶生也故君子必死之雖然惟聖人無死地無死地者不獨能知幾而又且見於未萌也如舜不爲象所害孔子不爲匡人桓魋所殺是也苟不能見於未萌不幸而至於難權輕重而義有所在死其所當死亦聖人之所許也後世之

人不明義理不擇所事而死於其難者有之矣是於犬馬之忠而已比之賣主以爲利者固有間然皆不得其死者也嗚呼君子之出處所與所事可不擇哉

黃氏震曰忠者不難於死而難於擇智者不難於擇而難於死使其能擇於死生之際常得其正者而居之則是忠智兩盡生必有以收功死必有以塞責其視徒生徒死者相去萬萬也

愚按此論死事成事之難易與死生之正不正觀乎其忠與智之所擇意在承上節呂武之亂爲其臣者

甚難起下文二臣之忠且智而古今處難爲之時定死生之案者俱當以此爲權衡矣

噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之絳侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈皆虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠與智者不啻乎其間矣

黃氏絳侯元大德本作留侯誤

鄒氏伯溫曰絳侯梁公於漢唐其功大矣古之成大事者不務爲區區之小忠以投人之耳目志於遠者

大者而已。

黃氏畿曰呂武之際。難乎其為臣矣。而絳侯周勃梁公狄仁傑天下之事由我而成且不失其正而生焉此其為忠與智視處身於虛生虛死之地者豈可同年而語哉前二篇及此篇皆經世大事當其位而能善處則天道之變王道之權也

愚按此以能成其事而不失其正為忠且智獨歸之絳侯梁公與前篇以伊尹周公並論同意蓋舉其於難處之會能成大事者言之而他可知也蕭艾草也

詩王風彼采蕭兮彼采艾兮。〇黃氏以經世之君臣言於本篇大指獨為得之。

觀物內篇之九　七節

仲尼曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺。誠哉是言也。自極亂至於極治必三變矣。三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至於王矣王一變至於帝矣帝一變至於皇矣其於生也非百年而何是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬。如春溫如也如夏燠如也如秋淒如也如冬冽如也

邵氏伯溫曰變極亂為極治亦必有漸。故必至於三變也古者謂三十年為一世天時人事更一世則變。世變至於三則幾百年也皇帝王伯春夏秋冬其時如此溫燠淒冽其變如此

黃氏畿曰此又總前三篇大意而示人以經世之道。言三變者自極亂至於極治其間有小康為一變而三十年三變而曰百年舉大數言也以五伯而望三王雖三王亦可謂之極治而其間不無小康之時矣以五伯而望五帝則五帝固可謂之極治而其間亦不無小康之時焉善人積功累行以至於生蓋無生之後不得不以其漸耳此所以三變而自伯至於皇

也溫其如春則必無殺矣冽其如冬則必無生矣與其如夏則生而殺也與其如秋則殺而生也天之於時也必自春三變而至於冬以見其殺物之不驟也自冬一變則即至於春矣以見其生物之至銳也回斡之神如此豈善人所能知必有聖人之造化而後可以合昊天之造化故曰朞月而已可也三年有成

愚按此承上二篇之意而歸之于道道歸之倫而未歸之人先以為邦百年引起至道意不重善人之勝殘去殺重在百年三變三變意亦自孔子一變至魯一變至道來

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道在焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎

邵氏伯溫曰天時聖經其道一也歲功君德由此而成也君子則正小人則邪邪正在人而所以使邪正之得行則在天故曰由人乎由天乎然君子小人正道邪道猶天之有消息盈虛消息盈虛莫非天也雖曰天亦由乎人也故聖人獨責於人蓋人事而後可以言天也苟一切歸之於天則人事廢矣

黃氏畿曰張氏行成曰夫道一而已矣天以一主四時陽以統陰則無不正道二仁與不仁而已矣地以二主四維陰不從陽則不仁而不正此道所以有邪正也為邪人行邪道誰之過歟曰人也非天也致中和則內陽而外陰內君子而外小人世道日升而禮樂日以隆不中不和則內陰而外陽內小人而外君子世道日降而禮樂日以汚由此言之果人也非天也

愚按天時聖經見第三篇時在天經在聖而行之則皆在人行有邪正而道之邪正分焉此道如孔子曰道二之道猶言有此兩路一正一邪曰由人乎由天乎謂由人也

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異也其於由道一也夫道也者道也道無形行之則見於事矣如道路之道坦然使千億萬年行之

人知其歸者也。

邵氏伯溫曰。萬物莫不由之之謂道。天地人物。皆由乎道者也。道無形跡。故名之曰道。以譬如道路之道。名之曰道。則已在乎形跡之間矣。然則道果何在乎。易曰。一陰一陽之謂道。孟子又曰。道若大路然。使天下之人由此而求之也。既由乎道。則知所歸矣。

愚按此申明道之義。分兩層。以形上之道言。則天地人物莫不在道中。所謂道生天地。天地生人物者此也。及運著於事。則自形上而形下。自性[illegible]而爲人所由。所謂道若大路然。見之於事。亦不可不謂之道也。人無古今。行之而皆知其所歸。故曰由人而不由天也。

或曰。君子道長。則小人道消。君子道消。則小人道長。長者是則消者非也。消者是則長者非也。何以知正道邪道之然乎。吁。賊夫人之論也。不曰君行君事。臣行臣事。父行父事。子行子事。夫行夫事。妻行妻事。君子行君子事。小人行小人事。中國行中國事。夷狄行夷狄事。謂之正道。君行臣事。臣行君事。父行子事。子行父事。夫行妻事。妻行夫事。中國行夷狄事。夷狄行中國事。謂之邪道。

邵氏伯溫曰。有君子之道。有小人之道。君子小人之進退。猶陰陽之消長也。一陰一陽。一消一長。天之道也。然聖人未嘗不助陽而抑陰。進君子而退小人。蓋陽之與君子。助而進之。猶不足。陰之與小人。抑而退之。猶不能。人事不可以不盡也。故治亂天也。君子不謂之天。有人事存焉故也。君行君事。臣行臣事。父行父事。子行子事。夫行夫事。妻行妻事。君子行君子事。小人行小人事。中國行中國事。夷狄行夷狄事。則上下各得其所。而天下治矣。故謂之正道。反此則亂矣。故謂之邪道。

黃氏畿曰。陰陽消長。見於君子小人之進退。苟以道之消長爲進退。而不論其邪正。則非聖人長君子消小人之道矣。故曰賊夫人之論也。天道消長無形。人事邪正有迹。是故觀於人事。而天道明矣。君爲臣綱。臣決不可以干君之位。父爲子綱。子決不可以逆父之命。夫爲妻綱。妻決不可以當夫之陽。君子必治小人。小人決不可以乘君子之器。中國必統夷狄。夷狄

決不可犯中國之疆。

愚按此申明正道邪道之分因設或人之問君子小人各有其道此卽不由人而由天之意也不曰者猶言豈不曰若論語不曰堅乎不曰白乎之意上下尊卑中外各安其分則爲正道卽君子道長之時不得以爲非也反是則爲邪道卽君子道消之時不得以爲是也正道邪道之分如此信乎邪正由人而不由天也。

至於三代之世治未有不治人倫之爲道也三代之世亂未有不亂人倫之爲道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也自三代而下漢唐爲盛未始不由治而興亂而亡況其不盛於漢唐者乎其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛。

邵氏伯溫曰所以謂之人倫者尊卑上下皆得其理而已得其理則治失其理則亂治則興亂則亡自古皆然也三代之盛王皆由明人倫而興其後世皆由廢人倫而亡漢唐不逮三代之盛其興也亦莫不由此而興其亡也亦莫不由此而亡如唐之太宗人倫已不甚明矣故其後世數致禍亂嗚呼有天下者人之大倫其可廢乎臣不尊君子不順父妻不從夫夷狄之凌中國小人之勝君子皆亂之道也

黃氏畿曰由治而興所謂慕三代之治世者也由亂而亡所謂慕三代之亂世者也

愚按此以人倫爲道之實蓋君道父道夫道君子中國之道正所謂人倫也

噫二道對行何故治世少而亂世多耶君子少而小人多耶曰豈不知陽一而陰二乎

邵氏伯溫曰亂世多而治世少小人多而君子少由天之陰陽陽數奇而陰數耦陰常多於陽而陽常少於陰故君子之進也常難而退也常易小人之進也常易而退也常難理如是也

黃氏畿曰二道對行則彼此均矣而治日常少亂日常多君子常少小人常多是何也以陽奇而一陰耦

而二故也知此則陽不可不扶陰不可以不抑固聖人之意也

愚按此言三代以下治少亂多之故蓋道雖一陰一陽之謂聖人體道則必扶陽而抑陰也

天地尙猶是道而生况其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未若人之靈尙猶是道而生又况人靈於物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也

邵氏伯溫曰天地萬物皆由道而生人靈於物者也靈於物故能宰萬物

黃氏畿曰天地至大也物至小也無小無大皆由於是道之中莫得而外焉人覩天地固小視物則大矣况又爲物之至靈可以人而不如物乎

愚按此見天道究歸於有正而無邪蓋人爲天地所生之最靈無不由是道而生者則不得諉之於天而當思人能勝天三變至皇非人之責而誰責歟故反覆推原仍歸之人而意言不盡欲人深思而自得之也黃氏以此篇爲總前三篇大意而示人以經世之道固是然不但總前三篇而已道爲天地萬物之本

即第一篇一篇之意也天時聖經即第三篇五篇之意也皇帝王伯分春夏秋冬即第四篇之旨也末以人亦物也一語點醒總見其爲觀物之指也

觀物內篇之十　八節
日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世
黃氏畿曰日爲乾月爲兌星爲離辰爲震天之四象
也日隨天而轉則周而復始爲一歲是故元者始也
月隨日而行則交必合朔爲一月是故會者交也星
隨月而見則行以夜測爲一日是故運者行也辰則
日月星之所集有十二次爲循環地位次以代遷爲
一時是故世者代也凡月與星辰皆視日爲主日周
三百六十五日四分日之一而與天會歲數起於冬
至此所謂階元也自是月與日會而爲朔望窮於次
而歲成故曰舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰
也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也
愚按此元會運世三篇之提綱也經卽緯緯之意義
詳卷一篇首黃氏謂天爲經則地爲緯秝由地著非
也元會運世之名起自邵子而以日月星辰配之近
本之卽年月日時之謂也下乃舉其數而言之
以日經日則元之元可知之矣以日經月則元之會可
知之矣以日經星則元之運可知之矣以日經辰則元
之世可知之矣以月經日則會之元可知之矣以月經
月則會之會可知之矣以月經星則會之運可知之矣
以月經辰則會之世可知之矣以星經日則運之元可
知之矣以星經月則運之會可知之矣以星經星則運
之運可知之矣以星經辰則運之世可知之矣以辰經
日則世之元可知之矣以辰經月則世之會可知之矣
以辰經星則世之運可知之矣以辰經辰則世之世可
知之矣
邵氏伯溫曰皇極經世則日月星辰元會運世以相
經而皆有數存焉
黃氏畿曰自一卦含四卦推之以日經日爲乾內卦
乾也外卦亦乾也以日經月變九二則乾兌爲履以
日經星變九二則乾離爲同人以日經辰變二三則
乾震爲无妄是元之元會運世乾皆含之矣以月經
月爲夬內卦乾也外卦兌也以月經月變九三則重
兌爲兌以月經星變九二則兌離爲革以月經辰變
二三則兌震爲隨是會之元會運世夬皆含之矣以
星經日爲大有內卦乾也外卦離也以星經月變九

三則離兌為睽以星經星變九二則重離為離以星經辰變二三則離震為噬嗑是運之元會運世大有皆合之矣以辰經日為大壯內卦乾也外卦震也以辰經月變九三則震兌為歸妹以辰經星變九二則震離為豐以辰經辰變二三則重震為震是世之元會運世大壯皆合之矣惟乾初九變巽則歸於坤坤初六變震則歸於乾故曰天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也日月星辰迭相為經而不言水火土石以見扶陽抑陰之意也堯命羲和曆象亦惟此而已由漢以來以曆數名家者惟太初大衍耳太初以四千六百一十七歲為元以八十一為分大衍以一百六十三億七千四百五十九萬五千二百為元三千四十為分皆附會牽合以求天地之數豈得無差哉二家至疎經世至密然推步七政逆考順求上下數千萬年履端歸餘總會於甲子則大略相似觀於日甲月子星甲辰子則可見矣凡日法多則謂分而已惟經世以一十二萬九千六百為日法一萬八百為時三百六十為分十二為秒此其所以為至密歟

愚按此與下節乃天地始終之數圖說也以圖象數以說藏圖不明非圖則說難會故圖考說乃悉其義黃氏乃錄其說而遺其圖何也

元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百

黃氏運之元上元大德本有一演字宜删

邵氏伯溫曰以日經日為元之元其數一日之數一故也以日經月為元之會其數十二月之數十二故也以日經星為元之運其數三百六十星之數三百六十故也以日經辰為元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十故也則是日為元月為會星為運辰為世此皇極經世一元之數也一元象一年

十二會象十二月。三百六十運象三百六十日。四千三百二十世象四千三百二十時。蓋一年有十二月。三百六十日。四千三百二十時故也。經世一元。十二會。三百六十運。四千三百二十世。一世三十年。共一十二萬九千六百年。是爲皇極經世一元之數。一元在大化之間。猶一年也。自元之元。更相變而至於辰之元。自元之辰。更相變而至於辰之辰。而後數窮矣。窮則變。變則生。生而不窮也。皇極經世但著一元之數。使人引而伸之。可至於終而復始也。其法皆以十二三十相乘。十二三十日月之數也。其消息盈虧之說。不著於書。使人求而得之。蓋藏諸用也。此易所謂天地之數也。

黃氏畿曰。元之元一。數起於一。一不可易。十二一乘十二之一也。三百六十再乘三十之十二也。四千三百二十三乘十二之三百六十也。會之元十二。十二本元之會。一百四十四一乘十二之十二也。四千三百二十再乘三十之一百四十四也。五萬一千八百四十三乘十二之四千三百二十也。運之元三百六十。三百六十本元之運。四千三百二十一乘十二之三百六十也。一十二萬九千六百再乘三十之四千三百二十也。一百五十五萬五千二百三乘十二之一十二萬九千六百也。世之元四千三百二十。四千三百二十本元之世。五萬一千八百四十一乘十二之四千三百二十也。一百五十五萬五千二百再乘三十之五萬一千八百四十也。一千八百六十六萬二千四百三乘十二之一百五十五萬五千二百也。凡一二三四奇數曰生數。六七八九策數曰成數。以元會運世年月日時分秒屬之。生數極於五。過五則變而爲一。成數極於十。過十則變而爲一。如元會運世至年五變爲一。月日時分至秒十變爲一。而元之所麗若一也。數所由起也。惟知一之所以爲一。然後天地之終始。渾然不測者。粲然有序矣。

元之元。以春行春之時也。元之會。以春行夏之時也。元之運。以春行秋之時也。元之世。以春行冬之時也。會之元。以夏行春之時也。會之會。以夏行夏之時也。會之運。以夏行秋之時也。會之世。以夏行冬之時也。運之元。以

秋行春之時也。運之會以秋行夏之時也。運之運以秋行秋之時也。運之世以秋行冬之時也。世之元以冬行春之時也。世之會以冬行夏之時也。世之運以冬行秋之時也。世之世以冬行冬之時也。

邵氏伯溫曰。春夏秋冬。一歲之運。其變如此。在大運亦然。不過乎陰陽消長而已。

黃氏畿曰。廖氏應淮曰。地之東西南北。一定而不易。天之春夏秋冬。萬變而不窮。豈獨一歲爲然。以一月各七日半分之。合朔爲春。上弦爲夏。既望爲秋。下弦爲冬。一日之旦晝夕夜。一時之上下四刻。以至瞬息一秒之微。莫不皆然。

愚按元會運世三篇。與天地始終之數。非但繪圖示人使知天地世數甲子。陰陽升降之理而已。亦非但使知古今天下興衰治亂之迹。以人事驗天時而已。蓋欲人知易消爲長之機。轉亂爲治之理。以合於天地生生不窮之道。故五篇以下。言消長因革之義。此與下二節。乃確言消長之所以然。與因革之所宜然。其前俱以元會運世與春夏秋冬。錯互見義。即下文所謂時有消長也。雖分四時。而春意無不在焉。猶仁爲四德之元。所以爲長之主而制消之幾者此也。

皇之皇以道行道之事也。皇之帝以道行德之事也。皇之王以道行功之事也。皇之伯以道行力之事也。帝之皇以德行道之事也。帝之帝以德行德之事也。帝之王以德行功之事也。帝之伯以德行力之事也。王之皇以功行道之事也。王之帝以功行德之事也。王之王以功行功之事也。王之伯以功行力之事也。伯之皇以力行道之事也。伯之帝以力行德之事也。伯之王以力行功之事也。伯之伯以力行力之事也。

邵氏伯溫曰。皇帝王伯。一世之事。其道如此。在萬世亦然。不過乎因革而已。

黃氏畿曰。前篇皇帝王伯。爲聖人之時。春夏秋冬。爲昊天之時。天人本一也。故皆以時言之。此雖分時與事。其實一耳。蓋元會運世一十六位。春夏秋冬之中。各行春夏秋冬。而人物盛衰繫之。是亦聖人之時也。皇帝王伯一十六位。道德功力之中。各行道德功力。而氣機升降繫之。是亦昊天之時也。天分天度以定

日數者乾爲日故也日近北則去地遠而出早入遲
故晝長而爲春爲夏日近南則去地近而出遲入早
故晝短而爲秋爲冬蓋天起於復而東日起於剝而
北及日在西北維則天氣立春而爲泰日在奎則臨
當春分卯中是謂日中星鳥以殷仲春非元之元行
至於會三皇由道及德之時乎比在西南維立夏爲
乾至東井則姤行夏至午中矣是謂日永星火以正
仲夏會之元行至於運五帝由德及功者也天至於
姤而西日至於夬而南及日在東南維則天氣立秋
而爲否日在南則升當秋分酉中是謂日中星虛以
殷仲秋非運之元行至於世三王由功及力之時乎
比在東北維立冬爲坤至牽牛則復當冬至子中矣
是謂日短星昴以正仲冬世之元行至於元五伯由
力而反諸道者也

愚按此以皇帝王伯與道德功力錯互見義即下文
所謂事有因革也雖分四等而道未嘗不存焉猶人
倫爲萬世之維所以爲因之常而權革之事者此也
時有消長事有因革非聖人無以盡之所以仲尼曰可
與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可
與權是知千萬世之時千萬世之經豈可畫地而輕言
哉

邵氏伯溫曰時有消長事有因革消長之有變因革
之有權千萬世之時千萬世之事非變非權其孰能
盡之能盡權變者其惟聖人乎賢人則猶有所未盡
也小人而曰權變則詐而已矣

黃氏畿曰時有消長而事感之事有因革而時應之
維天之命存乎一心必有權以裁其太過引其不及
則消長因革變其所當變何往而非正道哉

愚按消長因革歸之於權權中有四篇變字意在權
變則與時偕行隨事合宜不膠於常不拘於一淵達
乎元會運世之理以善其道德功力之用者也非聖
人其孰能之

三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也七國冬之餘
冽也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄者也十六
國伯之叢者也南五代伯之借乘也北五代伯之傳舍
也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘

波也。唐季諸鎮之伯、日月之餘光也、後五代之伯。日未出之星也。

邵氏伯溫曰。三皇不言而化。故於時爲春。五帝典章備矣、故於時爲夏。三王法度成矣。故於時爲秋。五伯刑殺尚矣。故於時爲冬。得時之正者。皇帝王伯而已。漢雜乎伯。故王而不足。晉劣於漢。故伯而有餘。三國伯之盛強者也。自十六國至於南北朝。皆不足乎伯者也、隋方之於晉。猶父子也。唐方之於隋、猶兄弟也。皆不足於王而雜乎伯者也。隋季諸鎮、唐季諸鎮、及乎五季、皆不足道也、故曰江漢之餘波、日月之餘光。日未出之星也。

黃氏畿曰、自夬之乾爲唐虞、姤之乾爲三代。漢晉而後、無有當乾者矣。以十六位觀之。冬之冬。其位在震。伯之伯。其位亦在震。夫自乾之乾以至於震之震。世數既窮。運數亦窮。而猶有餘。列則七國是也。秋之秋其位在離。王之王。其位亦在離。漢爲王之伯。晉爲伯之王。其豐歟、抑噬嗑歟。三國蜀漢以正。魏吳以諸雄。言乎其傑也。然不能出乎伯者之類也。五胡雲擾。凡十六國、前趙前秦最爲強大、後趙後秦。以及前後南北四燕四涼蜀夏西秦西涼以次微小、叢言乎其多也。然不能拔乎伯者之萃也。南五代、其宋齊梁陳後梁歟、借乘則旦暮而歸之者也。北五代。其前魏西魏東魏北齊後周歟。傳舍則信宿而去之者也、皆伯焉王以大相過也。隋爲晉子。則不足於伯之王矣。唐爲漢弟。則不足於王之伯矣。天地各乘氣而載。水隋纂因其女則江漢通於天河坤氣也。梁鄭夏魏之屬。當季世據諸郡者。非其餘波乎。唐既不足於日月之明矣。則吳越南唐之屬、起於諸鎮者、亦其末光而已、後五代謂梁唐晉漢周也。曰日未出之星者。蓋日未出之前。日之光托於星也。日既出之後。星之光遜於日矣、邵子此語雖不及宋。然其意則實以宋爲日也。豈不以宋其所天者乎。宋之立國。大綱之正。優於漢萬目之張。劣於唐。是亦王伯之間爾矣。

愚按。因皇帝王伯而歷舉經世三千餘年。嘗論斷之。皆不足於王而居伯之上下者也、焉望上而帝又上而皇乎。

自帝堯至於今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之內九州之間或合或離或治或墮或強或羸或唱或隨未始有兼世而能一其風俗者吁古者謂三十年爲一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始可以一變矣苟有命世之人繼世而興焉則雖民如夷狄三變而帝道可舉惜乎時無百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖何止於相半也時之難不其然乎人之難不其然乎

邵氏伯溫曰上論歷代之治此又論治世少亂世多蓋自堯舜以來一治一亂興廢之間不過一二世而其民已哀矣自極亂而至極治俟化之必洽敎之必浹天下治一變矣古者謂三十年爲一世不獨天時之迭如此在人事一變亦非三十年則不可苟有命世之人繼世而興雖民如夷狄三變而帝道可舉三變則百年矣故必百年而後功成治定也然時無百年之世世無百年之人比其有代子孫又未必皆賢而不免嗣遞者多矣時之難如此人之難又如此則治世所以少而亂世所以多也

黃氏畿曰上論歷代之事此則有望於命世之人易亂爲治經世始於帝堯故以帝道言之宋氏隱老曰上下三千餘年有合而爲一之時有離而不一之時合而爲一則唐虞夏商周秦漢晉隋唐是也合則倡之而必隨治也豈其或墮強也豈其或羸此其爲風俗之一非偶然矣離而不一則唐虞三代之後有七國秦漢之後有三國晉之後有十六國南北朝隋之後有諸郡唐之後有諸鎭復以後五代繼之皆是也倡之而莫隨則治也豈其不墮強也豈其不羸此其爲風俗之不一有由然矣時之難也天實爲之人之難也非天也人能行堯之道是亦堯而已矣

愚按此舉帝堯以下至五代之君而以亂世多治世少惜時與人之難時與人正治亂所由也蓋此書以元會運世爲十二篇之大綱歷代帝王爲經世三篇之細目而消長因革則學術之大義也消長即元會運世可驗之時也因革即三千餘年可驗之人也自三篇至此乃元會運世之上下而消長因革乃註脚中之標格前此如伏虎隱現至此乃派歸源末言三

變而帝道可舉則以因革握消長之權乃經世二篇之究竟而上下古今觀物之符識也

觀物內篇之十一　五節

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二

邵氏伯溫曰日爲太陽其數十月爲太陰其數十二星爲少陽其數十辰爲少陰其數十二石爲少剛其數十土爲少柔其數十二火爲太剛其數十水爲太柔其數十二

黃氏畿曰上篇元會運世曆也此篇陰陽剛柔律也曆居陽治陰故專言天律居陰治陽故兼言地陽數一衍之爲十天一合天九以爲始終者也剛如之陰數二衍之爲十二地二合地十以爲始終者也柔亦如之蓋先得一爲一以主四時爲天中於五者也後得一爲二以主四維爲地中於六者也陽剛之體數皆十無彼此之分者以其同出於太極之五而倍之也陰柔之體數皆十二無彼此之分者以其同出於太極之六而倍之也先太陽太陰後少陽少陰者乾兌離震之序先少剛少柔後太剛太柔者巽坎艮坤

之序流行之中各有對待此其所以爲體數歟曆以紀天地律以紀萬物物有色聲氣味惟聲爲盛瞬息一秒之微以律呂協之與事應時莫不由此此聲音唱和所以繼乎消長因革之後也

愚按此詮聲音唱和以當萬物之數也陽數所以十陰數所以十二者外篇之一云陽數一衍之而十十干之類也陰數二衍之而十二十二支十二月之類也一卽十之始十卽一之終二卽十二之始十二卽二之終也

進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二

邵氏伯溫曰太陽少陽太剛少剛之本數四十太陰少陰太柔少柔之本數四十八以四因四十得一百六十以四因四十八得一百九十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之體數一百六十數之內退四十八得一百一十二一百九十二數之內退四十得一百五十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之用數也陰陽剛柔互相進退去其體數而所存者謂之用數陰陽剛柔所以相進退者陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛天地交際之道也

黃氏畿曰進者當時爲用退者用必存本蓋天地各有四象體立而後用行焉進者以四進退者以一退體四用三之謂也陽剛太少體數皆十四其四十爲一百六十陰柔太少體數皆十二四其四十八爲一百九十二自四十而一百六十可謂進矣於四進之中而退四十八以除陰柔此一百六十所以易而爲一百一十二也自四十八而一百九十二可謂進矣於四進之中而退四十以除陽剛此一百九十二所以易而爲一百五十二也

愚按上節天地四象之體數此節其用數也陰陽所

以有進退者陽中有陰陰中有陽退彼體數乃得此用數也體則不動動而後變化生焉故言數者皆自其用處言之

以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數

邵氏伯温曰以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四謂之水火土石之化數以一百五十二因一百一十二得一萬七千二十四謂之日月星辰之變數變數謂之動數化數謂之植數以一萬七千二十四因一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數亦易所謂萬物之數也或曰經世之數與大衍之數不同何也曰易用九六經世用十十二用十十二極數也十去其一則九分十二為二則六矣故曰陽也止於十月陰也止於十二此之謂極數大衍經世皆本於四四者四象之數也故大衍四因九得三十六是謂乾一爻之策數四因六得二十四是為坤一爻之策數六因三十六得二百一十有六是為乾一卦之策數六因二十四得百四十有四是為坤一卦之策數乾坤之策凡三百六十也三十二因二百一十六得六千九百一十有二是為三十二陽卦之策數三十二因百四十有四得四千六百有八是為三十二陰卦之策數合二篇之策凡萬有一千五百二十也如太玄之數則用三數聖賢立法不同其所以為數則一也

黄氏畿曰始唱和則未變止言動植再唱和則已變故言通數唱者天之所以呂地而其變數則暑寒晝夜之所從出也日月星辰四象相因而為十六以十因十六亦為一百六十除陰柔體數四十八得一百一十二亦日月星辰之用數也和者地之所以律天而其化數則雨風露雷之所從出也水火土石四象

相因而為十六以十二因十六亦為一百九十二除陽剛體數四十得一百五十二亦水火土石之用數也此則用而未交者歟以一百一十二徧唱一百五十二則得一萬七千二十四謂之動數者天之性情形體未交於地之走飛草木也以一百五十二徧和一百一十二亦得一萬七千二十四謂之植數者地之走飛草木未交於天之性情形體也曰唱和者彼此相乘之謂也故各得萬有七千二十四曰再唱和者即以萬有七千二十四乘其萬有七千二十四故得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六曰動植通數者天之性情形體已交於地之走飛草木地之走飛草木已交於天之性情形體故也

愚按此言萬物之數也變數為動物化數屬植物者變言天化言地外篇云氣變而形化氣在天形在地故物本天者親上本地者親下也言物之數而曰唱曰和明其以聲音見萬物之數故一百一十二與一百五十二相為唱和與聲之以一百一十二唱音之以一百五十二和無不同者易大傳曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數此以二萬八千九百八十一萬六千五百七十六為動植通數者蓋萬物者極其多之名非果有定數上二數皆自初起之數通乘以得最多之數故皆曰萬物之數也

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走草木之性寒變飛走草木之情晝變飛走草木之形夜變飛走草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木

邵氏伯溫曰有日月星辰則有暑寒晝夜蓋日為暑月為寒星為晝辰為夜也有水火土石則有雨風露雷蓋水為雨火為風土為露石為雷也有暑寒晝夜則有性情形體蓋暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體也有雨風露雷則有走飛草木蓋雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木也暑寒晝夜雨風露雷又相交感而變化焉此萬物之所以生也

黃氏畿曰。承上文唱和而言。蓋天地之間。惟萬物。有萬物則有聲音。有聲音則有律呂。聲音律呂與天地之氣流通貫徹。無有間隔。故天氣下降。地氣上騰。陽唱於前。陰和於後。然後物生焉。蓋聲之變一百六十取其用聲一百一十二。為律以呂地音之化一百九十二。取其用音一百五十二。為呂以律天。其有聲音者。雖無字。皆洪纖高下之物。遂其生育者也。若有聲無音。有音無聲。則偏陰不生。獨陽不成。天地不相唱和。雖有其位。實無其物也。體四用三。其以此歟。天聲

屬日月星辰。地音屬水火土石。日月星辰。懸象於天。然又就地而出。乃變而為暑寒晝夜。水火土石者。形於地。然必通天而升。乃化而為雨風露雷。性情形體。受於暑寒晝夜之所變者也。以一百一十二而唱一百五十二。則為萬有七千二十四。走飛草木施於雨風露雷之所化者也。以一百五十二而和一百一十二。亦為萬有七千二十四。此特陰陽剛柔各自相交者耳。若暑寒晝夜之再變。雨風露雷之再化也。天之性情形體皆交於地之走飛草木。地之走飛草木。皆交

於天之性情形體。唱者再唱。和者再和。則萬有七千二十四。彼此相乘為二萬八千九百八十一萬六千五百七十六矣。

愚按此言天地四象所以生萬物之故。即首篇之意。而櫽括其詞言之。見物各本於天地之四象。故動物之數。與日月星辰之用數相符。植物之數與水火土石之用數相符也。蓋四象之義。陽中有陰。陰中有陽。剛中有柔。柔中有剛。而陰陽剛柔又互為體用。外篇之一云。天四象若錯綜而用之。日月天之陰陽。水火

地之陰陽。星辰天之剛柔。土石地之剛柔。故自天地之化。以至萬物之生。無不以一而備陰陽剛柔之四者。暑變飛走木草之性。雨化性情形體之走等語。皆此義也。日月星辰水火土石暑寒晝夜雨風露雷性情形體走飛草木各分陰陽剛柔。看其義自明。易走飛草木為飛走木草者。順上句雨風露雷之次而言也。

性情形體者。本乎天者也。走飛草木者。本乎地者也。本乎天者。分陰分陽之謂也。本乎地者。分柔分剛之謂也。

天分陰分陽。分柔分剛者。天地萬物之謂也。備天地萬物者人之謂也。

邵氏伯溫曰天地陰陽萬物由之以生人備天地萬物而靈於萬物者也

黃氏畿曰本乎天者不足於地本乎地者不足於天在天地猶有所不足則萬物各得其偏也宜矣惟人受天地之中以生陰陽交於剛柔剛柔交於陰陽故具八象於其內亦復具八象於其外內則所謂陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生

腎膀胱剛與陽交而生脾胃是也外則所謂乾為首而巽為股兌為耳而坎為肉離為鼻而艮為髓震為口而坤為血是也凡天地萬物之所不足者人則無不備焉此其所以為萬物之靈歟律呂歸宿於人其旨微矣

愚按由天地人物而歸之人與首篇同義蓋性情形體本乎天而分陰陽性陽而情陰形陽而體陰也走飛草木本乎地而分剛柔飛剛而走柔木剛而草柔推人則備矣外篇十一云人之貫兼乎萬類自直而

得其貫所以能用萬類。

觀物內篇之十二　十五節

有日日之物者也。有日月之物者也。有日星之物者也。有日辰之物者也。有月日之物者也。有月月之物者也。有月星之物者也。有月辰之物者也。有星日之物者也。有星月之物者也。有星星之物者也。有星辰之物者也。有辰日之物者也。有辰月之物者也。有辰星之物者也。有辰辰之物者也。

邵氏伯溫曰、日日之物、太陽之太陽者也、日月之物、太陽之太陰者也。日星之物。太陽之少陽者也。日辰之物、太陽之少陰者也。月日之物、太陰之太陽者也。月月之物、太陰之太陰者也。月星之物、太陰之少陽者也、月辰之物、太陰之少陰者也。星日之物、少陽之太陽者也。星月之物、少陽之太陰者也。星星之物、少陽之少陽者也。星辰之物、少陽之少陰者也。辰日之物、少陰之太陽者也、辰月之物、少陰之太陰者也、辰星之物、少陰之少陽者也。辰辰之物、少陰之少陰者也、物者感化而成也、其[illegible]日日日日星星日星星爲陽中陽。日月日辰。星月星辰爲陽中陰。月月月辰辰月辰辰爲陰中陰。月日月星辰日辰星爲陰中陽。但以日月星辰而分陰陽、則性情形體之分陰陽者亦在其中矣。

愚按此篇正明觀物名篇之意、此與下節以物言。伯子謂感化如此、感化者由所感而化也。惟感化不同。故下文氣類不同。

日日物者飛飛也。日月物者飛走也。日星物者飛木也。日辰物者飛草也。月日物者走飛也。月月物者走走也。月星物者走木也。月辰物者走草也。星日物者木飛也。星月物者木走也。星星物者木木也。星辰物者木草也。辰日物者草飛也。辰月物者草走也。辰星物者草木也。辰辰物者草草也。

邵氏伯溫曰、飛飛者、飛而飛者也。飛走者、飛而走者也、飛木者、飛而類乎木者也。飛草者、飛而類乎草者也。走飛者、走而飛者也。走走者、走而走者也、走木者、走而類乎木者也。走草者、走而類乎草者也。木飛者、木之類乎飛者也。木走者、木之類乎走者也。木木者、木之木者也。木草者、木之類乎草者也。草飛者、草之

類乎飛者也草走者草之類乎走者也草木者草之類乎木者也草草者草之草者也物之氣類如此

黃氏畿曰飛飛飛木木飛木木爲剛中剛飛走飛草木走木草爲剛中柔走走走草草走草草爲柔中柔走飛走木草飛草木爲柔中剛但以走飛草木而分剛柔則石土火水之分柔剛者亦在其中矣

愚按飛走走飛木草草木之類若有難解者外篇之十云有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也又云飛之走雞梟之類是也走之飛龍馬之屬是也

推此則邵子格物之學至深必不妄下一字矣

有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也有帝王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也有王帝之民者也有王王之民者也有王伯之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之民者也有伯伯之民者也

邵氏伯溫曰無爲之謂皇尚德之謂帝尚功之謂王尚力之謂伯皇皇之民者皇之皇者也皇帝之民者皇之帝者也皇王之民者皇之王者也皇伯之民者皇之伯者也帝皇之民者帝之皇者也帝帝之民者帝之帝者也帝王之民者帝之王者也帝伯之民者帝之伯者也王皇之民者王之皇者也王帝之民者王之帝者也王王之民者王之王者也王伯之民者王之伯者也伯皇之民者伯之皇者也伯帝之民者伯之帝者也伯王之民者伯之王者也伯伯之民者伯之伯者也均爲皇也均爲帝也均爲王也均爲伯也其世變汚隆不同如此

黃氏畿曰民則備乎天地萬物不可以日月星辰分之者也然而亦有皇帝王伯之分則亦猶之乎性情形體之異也

愚按此與下節以民言民亦物之一也伯子分世變民俗言之世變亦以民言因世而變也

皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工也皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農農也帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也王帝民者工農也王王民者工工也王伯民者工商也

伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也
伯伯民者商商也

邵氏伯溫曰由道之謂士務本之謂農興作之謂工趨利之謂商皇帝王伯世變不同故士農工商民俗之澆淳不同如此

黃氏畿曰民則備乎天地萬物不可以飛走木草分之者也然而亦有士農工商之分則亦猶之乎石土火木之異也

愚按皇之世以道相高帝之世淳而樸矣故有士與農之分王之世以政相尙伯之世以利相枝而已非工與商而何此形似之最肖者也

飛飛物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形也
飛草物者性體也走飛物者情性也走走物者情情也
走木物者　也走草物者情體也木飛物者形性也
木走物者形情也木木物者形形也木草物者形體也
草飛物者體性也草走物者體情也草木物者體形也
草草物者體體也

邵氏伯溫曰性情形體有同異所以物之有氣類也

黃氏畿曰此則雨風露雷之所化以其有暑寒晝夜之所變歸重於日月星辰者也

士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也
士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也
農工民者禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也
工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也
商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也
商商民者智智也

邵氏伯溫曰仁義禮智有等差民俗之所以不同也

黃氏畿曰此則飛走木草無不應以其性情形體無不感歸重於皇帝王伯者也上以性情形體飛走木草分屬日月星辰名物數也此以仁義禮智士農工商分屬皇帝王伯者人數也

愚按上二節又以飛走木草與性情形體錯互言之以士農工商與仁義禮智錯互言之與第一第四第十篇文字相似士農工商前各篇所未有此篇又生出此義蓋邵子每有作四片又以四遞加之以盡天地古今人物事類之變故其用字立文往往如此

飛飛之物一之一。飛走之物一之十。飛木之物一之百。飛草之物一之千。走飛之物十之一。走走之物十之十。走木之物十之百。走草之物十之千。木飛之物百之一。木走之物百之十。木木之物百之百。木草之物百之千。草飛之物千之一。草走之物千之十。草木之物千之百。草草之物千之千。

邵氏伯溫曰。飛飛之物一之一。謂爲一物而兼兆物者也。自此各有等差。以至於草草之物物之極細者也。故爲千之千。物之巨細如此。

士士之民一之一。士農之民一之十。士工之民一之百。士商之民一之千。農士之民十之一。農農之民十之十。農工之民十之百。農商之民十之千。工士之民百之一。工農之民百之十。工工之民百之百。工商之民百之千。商士之民千之一。商農之民千之十。商工之民千之百。商商之民千之千。

邵氏伯溫曰。士士之民一之一。謂爲一人而兼兆人者也。自此各有等差。以至於商商之民民之極細者也。故爲千之千。人之賢愚如此。

一一之飛當兆物。一十之飛當億物。一百之飛當萬物。一千之飛當千物。十一之走當億物。十十之走當萬物。十百之走當千物。十千之走當百物。百一之木當萬物。百十之木當千物。百百之木當百物。百千之木當十物。千一之草當千物。千十之草當百物。千百之草當十物。千千之草當一物。

邵氏伯溫曰。此物之所以有巨細也。

一一之士當兆民。一十之士當億民。一百之士當萬民。一千之士當千民。一十之農當億民。十十之農當萬民。十百之農當千民。十千之農當百民。百一之工當萬民。百十之工當千民。百百之工當百民。百千之工當十民。千一之商當千民。千十之商當百民。千百之商當十民。千千之商當一民。

邵氏伯溫曰。此人之所以有賢愚也。

愚按上四節遥承第二篇一物之物十物之物一一之物兆物之物等語而暢言之。物以飛走木草爲等差。民以士農工商爲等差。數以一十百千爲等差。又以數之少而當多者以次爲等差。其中有難解者。會

意於六句之外可也

爲一一之物能當兆物者非巨物而何爲一一之民能當兆民者非巨民而何爲千千之物能分一物者非細物而何爲千千之民能分一民者非細民而何因知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不謂至聖者乎吾而今而後知踐形爲大非大聖大神之人豈有不負於天地者矣

黃氏踐形元大德本作踐迹今從宋本末句豈有之豈疑當作未

邵氏伯溫曰爲一一之物能當兆物者謂以一物而可以兼兆物物之至者也爲一一之民能當兆民者謂以一民而可以兼兆民人之至者也爲千千之物而分一物者物之細者也爲千千之民而分一民者人之細者也物有巨細民有賢愚皆由所稟而然萬物各得天地之一端萬物之中復有巨細人能兼萬物而亦有賢愚之異猶物之有巨細也聖人則既兼兆物矣又能兼兆民非獨兼人兼物也又能兼天地能兼天地故能彌綸天地能兼兆物故能曲成萬物能兼兆民故能通天下之志此所以能生兆物養兆民也人之一身實具天地萬物惟聖人則能反身而誠踐而復之如是則不負於天地矣

黄氏畿曰物之巨細以大小分者形體而已民之巨細以賢愚分者則兼性情焉於群愚之中而有賢固已巨矣於群賢之中而有神聖非巨之又巨者乎是乃與昊天爲一道者也故能移天之所以生物者而生民又能移天之所以養物者而養民則其德即昊天之德功即昊天之功矣生之以天德則謂之神養之以天功則謂之聖一人之身而爲神爲聖非一之一而當兆民者歟有是形而能充其理是之謂踐夫自一民之理廓而充之以至於兆民之理無所不備又自一物之理廓而充之以至於兆物之理亦無所不備凡形色於兩間者無一物非吾天性矣夫然則於天地乎何負故曰生生長類天地成功別生分類聖人成能

愚按此總收上言物而歸之踐形之聖人以起下觀

物之意巨大也外篇之九云巨配天地之謂人惟仁
者眞可謂之人矣踐形本於孟子而邵子於人物之
分尤多以形體言之人之形本不同於物形不負形
卽盡性之理具是矣首篇云目善萬物之色耳善萬
物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不
亦宜乎外篇之十云天地有八象人有十六象又云
指節可以觀天掌文可以察地又云走者食草飛者
食木人兼飛走故最貴於萬物然則敬用五事卽禹
範之謂又哲謀作聖玉藻九容卽盛德之動容周旋
中禮踐形非聖人而何

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀
之以心也非觀之以心而觀之以理也天下之物莫不
有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之
而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂
命者至之而後可知也此三知者天下之眞知也雖聖
人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也

邵氏伯溫曰以目觀物見物之形以心觀物見物之情
以理觀物盡物之性窮理盡性以至於命是謂眞知
聖人亦不過如是而已矣

黃氏畿曰不以目而以心不以心而以理者心虛
靈而不測理在物而可擴故也以天下之物言之天
地人物皆物也仰觀於天則有日月星辰之理俯察
於地則有水火土石之理近取諸身則有性情形體
之理遠取諸物則有飛走木草之理理卽性之在物
者性卽理之在心者命卽性之在天者雖聖人豈有
過於此哉

愚按此節以上所以言物者分類逐推無所不詳矣
此乃正發觀字之義究觀物二字乃自指其觀物
篇言之如大傳易與天地準大易廣矣大矣易其至
矣乎正指易之書言之也所謂觀者觀之以理而本
一心之眞知不以私智穿鑿而流於過也過者非所
以謂之聖人如中庸言智者過之孟子謂所惡於智
者爲其鑿也豈聖人眞知之謂乎〇於時邵子之前
知人皆驚異而艷傳之必疑其有異術焉故邵子於
此篇正示之然乃其洩漏天機處朱子因或問康節
數學曰且未須理會數自是有此理有生便有死有

盛便有衰且如一朶花含蘂時是將開畧放時是正盛爛熳時是衰謝又如看人即其氣之盛衰便可以知其生死蓋其學本於明理故明道謂其觀天地之運化然後顏乎其順浩然其歸若曰渠能知未來事則與世間占覆之術何異其去道遠矣其知康節者末矣又曰他玩得此理熟了事物到面前便見更不待思量又曰聖人知天命以理康節只是以術然到得術之精處亦非術之所能盡又曰理在數內數又在理內康節是他見得一個盛衰消長之理故能知之若只說他知的甚事此知康節之淺陋者也合此數條觀之則邵子所謂觀之以理為天下之真知者即其觀物之實而其前知之由來亦不出乎此矣

夫鑑之所以能為明者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉

邵氏伯溫曰鑑以金為之工出入手鎔冶模範有所不同則其明之照物有時乎差矣故不若水之為明出於自然也水能照表不能照裏微風過之清明動於上重濁亂乎下則不得夫形之正矣故不若聖人之明也聖人之明表裏洞照幽明必燭天下之物無出之者以其能反觀也能反觀者以萬物皆備於我自我而觀之也能明乎理則能反觀能反觀則能無我不以我觀物者能無我故也故君子之患在蔽於我衆人之患在蔽於物蔽於我蔽於物君子衆人雖不同其害道則一也

黃氏畿曰能反觀則內此理外亦此理此所以能一萬物之情也其即所謂以一心觀萬心以一身觀萬身以一物觀萬物以一世觀萬世者歟故不以目而以心此有我之心也不以心而以理此無我之心也去其有我之私常能無我則心即理理即心雖曰以心觀物其實以理觀物雖曰以我觀物其實以物觀物凡我觀物如物自觀此反觀之謂也

愚按此由鑑之明水之照遞形到聖人一萬物之情

伯子註云反觀者以萬物皆備於我自我而觀之也此我即萬物皆備之理下云不以我觀我此我謂一己之私也蓋自我而觀則非若衆人之蔽於物不以我觀物更非若君子之蔽於我此所以爲聖人也外篇十一云以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗十二云不我物則能物物又云任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明矣皆不蔽於我之義

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也此所以能用天下之目爲己之目其目無所不觀矣用天下之耳爲己之耳其耳無所不聽矣用天下之口爲己之口其口無所不言矣用天下之心爲己之心其心無所不謀矣夫天下之觀其於見也不亦廣乎天下之聽其於聞也不亦遠乎天下之言其於論也不亦高乎天下之謀其於樂也不亦大乎

愚按此申上無我之意我亦人也何者爲我我與人皆物也何者爲物以觀人之智言不以公物之仁言

伯子謂聖人盡己之性以盡人物之性親親而仁民仁民而愛物老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼與此章之意不合

夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至廣至遠至高至大之事而中無一爲焉豈不謂至神至聖者乎非惟吾謂之至神至聖而天下謂之至神至聖者乎非惟一時之天下謂之至神至聖而千萬世之天下謂之至神至聖者乎過此以往未之或知也已

黄氏畿曰無我則用天下之耳目心口合爲一己見之廣聽之遠論之高樂之大出於自然而中無一欲爲之心焉是即天地之道未嘗以大爲自得者也豈非至神妙不可測至聖睿無不通者乎終篇引易大傳以證中無一爲乃上達之妙

邵氏伯溫曰此篇明觀物之大指所以謂之觀物者天地一物也而况於己乎己亦物矣而况於人乎人亦物矣而况於物乎夫天地萬物至於一己皆同乎物矣然後能觀物觀物之旨不亦深乎蓋天地之太有生之類皆物也物皆有理自非有道者其孰能觀之哉以目觀物者見於前而忘其後得於近而遺於

遠焉足以盡天下之物故以心觀物者有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正烏足以盡天下之物哉以理觀物則是是非非善善惡惡無遠無近無前無後無得而逃於吾之所觀矣無得而逃於吾之所觀則天下之理皆得矣所以能窮理盡性以至於命也理性命三者聖人之眞知也知是三者則其於天下之事何所不知矣不以我觀物者以物觀物則以身觀身以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可知也且我亦人也則烏有所謂我哉我與人皆物也則烏有所謂物哉無物無人無我矣然後能合天下之耳目心口其於聞見謀論不亦廣大高遠乎惟其用天下聞見謀論以爲聞見謀論則夫何爲哉無爲也矣如是則天下之能事畢矣故曰過此以往未之或知也已

邵伯溫系述

至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至變之謂世大中至正應變無方之謂道以道明道道非可明以物明道道斯見矣物者道之形體也故善觀道者必以物善觀物者必以道謂得道而忘物則可矣必欲遠物而求道不亦妄乎有物之大莫若天地然則天地安從生道生天地而太極者道之全體也太極生兩儀兩儀生四象四象生而後天地之道備焉立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛陰陽交於上而日月星辰生焉剛柔化於下而水火土石成焉日月星辰成象於天水火土石成體於地象動於上而四時生焉體交於下而萬物成焉時有消長盈虛物有動植飛走消長盈虛者時之變也動植飛走者物之類也所以變起物以類應時之與物有數存焉數者何也道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定於幽而驗於明藏於微而顯於著所以成變化而行鬼神者也道生一一爲太極一生二二爲兩儀二生四四爲四象四生八八爲八卦八生六十四六十

四具而後天地萬物之道備矣。天地萬物莫不以一爲本。原於一而衍之以爲萬。窮天下之數而復歸於一。一者何也。天地之心也。造化之源也。日爲元。元者氣之始也。其數一。月爲會。會者數之變也。其數十二。星爲運。運者時之行也。其數三百六十。辰爲世。世者變之終也。其數四千三百二十。觀一歲之數則一元之數覩矣。以大運而觀一元則一元一歲之大者也。以一元而觀一歲則一歲一元之小者也。元統十二會。三百六十運。四千三百二十世。歲月日時各有數焉。一歲統十二月。三百六十日。四千三百二十時。刻分毫釐絲忽眇沒亦有數焉。皆統於元而宗於一。終始往來而不窮。在天則爲消長盈虛。在人則爲治亂興廢。皆不能逃乎數也。太陽爲日。太陰爲月。少陽爲星。少陰爲辰。太剛爲火。太柔爲水。少剛爲石。少柔爲土。陽之數十。陰之數十二。剛之數十。柔之數十二。太陽少陽太剛少剛之本數凡四十。太陰少陰太柔少柔之本數凡四十有八。四而因之得一百六十。是謂太陽少陽太剛少剛之體數。得一百九十有二。是謂太陰少陰太柔少柔之體數。以陰陽剛柔之體數互相進退。是謂太陽少陽太剛少剛太陰少陰太柔少柔之用數。太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二。太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二。以陰陽剛柔之用數更唱迭和。各得萬有七千二十四。是謂日月星辰水火土石變化之數。日月星辰之變數。水火土石之化數。是謂動植之數。以日月星辰水火土石變化之數再相唱和。得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六。是謂動植之通數。本數者數之始也。體數者數之成也。用數者數之變也。致用則體數退矣。體數退則本數藏矣。體退而本藏則變化見矣。變化者生生不窮之謂也。有數則有物。數進則物窮矣。有物則有數。物窮則數盡矣。然數無終盡。數盡則復。物無終窮。物窮則變。變故能通。復故能久。日月星辰變乎暑寒晝夜者也。水火土石化乎雨風露雷者也。暑寒晝夜天之變而唱乎地者也。雨風露雷地之化而和乎天者也。一唱一和而後物生焉。暑寒晝夜變乎性情形體者也。雨風露雷化乎走飛草木者也。

性情形體本乎天而感乎地者也。走飛、草木。本乎地而應乎天者也。一感一應而後物成。一唱一和一感一應者。天地之道。萬物之情也。凡在天地之間。蠻夷華夏皆人也。動植飛走皆物也。人各有品。物各有類。品類之間。有理有數存焉。推之於天地而後萬物之理昭焉。賾之於陰陽而後萬物之數觀焉。天地有至美。陰陽有至精。物之得者。或粹或駁。或淳或漓。故萬物之類。或巨或細。或惡或良。或正或邪。或柔或剛。皆其自取之也。至於聲色形氣。各以其類而得焉。可考而知。聲音為甚。聲者陽也。而生於天。音者陰也。而出乎地。知聲音之數。而後萬物之數睹矣。知聲音之理。而後萬物之理得矣。人之有類。亦猶物之有類也。人類之數。亦猶物類之數也。備天地兼萬物。而合德於太極者。其惟人乎。日用而不知者。百姓也。反身而誠之者。君子也。因性而由之者。聖人也。故聖人以天地為一體。萬物為一身。善救而不棄。曲成而不遺。以成能其中焉。生物之道。天類屬陽。地類屬陰。陽為動。陰為靜。靜之陽為植。靜之陰為走。動而飛者親上。走

而植者親下。天有至粹。地有至精。人類得之則為明哲。飛類得之則為鸞鳳。走類得之則為麒麟。介類得之則為龜龍。草類得之則為芝蘭。木類得之則為松栢。石類得之則為金玉。萬物莫不以其類而有得者焉。天有至戾。地有至幽。人類得之則為妖孽。飛類得之則為梟鴟。走類得之則為虎狼。介類得之則為虺蜴。草類得之則為至毒。木類得之則為不材。石類得之則為礓礫。萬物亦莫不以其類而有得者焉。致治之世則賢人眾多。龜龍游於沼。鳳凰翔於庭。天降甘露。地出醴泉。百穀用成。庶草蕃蕪。順氣之應也。衰亂之世則反此。逆氣之應也。逆順之應。由人心之感焉。天人之際。安可忽哉。大哉時之與事乎。聖人所以極深而研幾也。時者天也。事者人也。時動而事起。天運而人從。猶形行而影會。聲發而響應歟。時行而不留。天運而不停。違之則害。逆之則凶。故聖人與天並行而不逆。與時俱逝而不違。是以自天祐之。吉無不利。時不能違天。物不能違時。聖人不能違物。時不能違天。故天運而必變。物不能違時。故時變而必化。聖人

不能違物故物化而必順聖人惟不能違物故天亦不能違聖人是以先天而天弗違後天而奉天時天之時由人之事乎人之事由天之時乎與事而應時者其惟人乎有其時而無其人則時不足以應有其人而無其時則事不足以興有其人而無其時則有之矣有其時而無其人蓋未之有也故消長盈虛者天之時也治亂興廢者人之事也有消長盈虛而後有春夏秋冬有治亂興廢而後有皇帝王伯唐虞者其中天而興乎堯舜者其應運而生乎何天時人事之相驗歟先之者則未之或至後之者則無以尚之其猶夏之將至日之向中乎故聖人删書斷自唐虞時之盛也修經始於周平道之衰也故聖人懼之以二百四十二年之事繫之以爲萬世之法法者何也君臣父子夫婦人道之大倫也性之者聖人也誠之者君子也違之者小人也亡之者禽獸也興之則爲治廢之則爲亂用之則爲中國舍之則爲夷狄微聖人之生春秋之作則天下後世之人其被髮左衽矣春秋有天道焉有地道焉有人道焉王者舉而用之則帝王之功豈難致哉

愚按史稱伯溫以學行起元祐以名節居紹聖以道言廢於崇寧誠不愧其家學者也系述之作於理數之微天地萬物之故亦非深造自得者不能爲是言然邵子先天之學道在三皇皇極非大中之謂也義詳卷一篇首又如太極等語多近周程之意史稱邵子卒後司馬二程屈名位輩行與伯溫爲再世交想其習聞二程之說故有此亦非邵子本意也至謂道之用爲物物化而爲道道亦物也語尤駁雜故爲芟之

外篇臆說

梁溪王植輯錄

皇極外篇有言之互錯而義實相發所宜尚為理會者其義有四一曰乾坤坎離之義邵子曰乾坤定上下之位坎離列左右之門外以伏羲先天卦言也又曰當乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦外以文王後天卦言也然邵子精意尤在先天圖從其以三百六十卦言曆以四正卦當閏曰乾

坤坎離之不用所以成三百六十之用也外入此非先聖所嘗言也先聖所未有而邵子創為之將何據乎竊謂邵子所言者先天圖而所以為言者仍本後天卦位中參以先天之義蓋先天四正位天上而地下日東而月西宜確不可易乃後天則乾之午中者易而西北坤之子中者易而西南是有不用之意矣西南者猶近南而西北者純陰之位是有全不用之意矣然雖同不用而非四正何以生卦故於閏用之所謂不用以成三百六十之用者此也若先天乾坤定上下之位而乾以君

之六十四卦無不以乾為主者不用萬物日午天高而坤與深廣承藉眾形之下故乾之不用即乾之全用而坤又全不用也乾坤不用矣乃用坎離者先天坎離列左右之門陰陽所由以出入也故曰當陰陽之半為春秋晝夜之門外入是以坎離半用也今閏卦之先離後乾而繼以坎坤者仍用閏圖之義一元之始起於子會之後而一陽生如一年之冬至然後為震之初而居震兌之間者離也故閏卦用離再至兌之臨為卯中如一年之春分然而居兌巽之間者乾也故閏卦去離用乾再

至午中之姤而一陰生如一年之夏至然姤為巽之終而居巽艮之間者坎也故閏卦又去乾用坎再至艮之遯為酉中如一年之秋分然而居艮震之間者坤也故閏卦又去坎用坤坤居戌閉寅開之中故也謂非本後天卦位而參以先天之義歟　一曰震巽之義伏羲畫卦既成之後其次序自乾一而兌離以至於震四又自巽五而坎艮以至於坤八即小橫圖也由橫圖中間震巽二卦分剖兩頭則由震而離兌以至西北之乾由巽而坎艮以至東南之坤即繫辭所謂雷以動之風以散

之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之即大圓圖中之方圖也夫易始於乾坤而此乃自震巽起且天自益以下地自豫以下邵子又以為無數者(外三)蓋外篇之言震巽有三義有以震巽分屬乾坤而言者易乾坤六子一篇以震坎艮為乾之三男巽離兌為坤之三女與乾坤四象不同乾坤四象中震本陽少而陰多巽陰少而陽多(外二)以乾三爻之變自下而上當為巽離兌☴☲☱巽乾之一變也乃去巽不用以歸於坤以坤三爻之變自下而上當為震坎艮☳☵☶震坤之一變也乃去震不用以附於乾故曰天之體數四而用者三不用者一地之體數四而用者三不用者一(外一)又以經世之四象言之震附於天為天之辰矣辰不可見巽歸於地為地之石矣剛而不生故又所不用曰天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽不用也(外一)且震為辰矣又為長男從父故不見於地也巽為石矣又為長女從母故不見於天也(外五)又震為辰矣兌於四象為月而近辰曰月會於辰巽為石矣艮於四象為火而近石日火潛於石(外十)凡此皆以震巽言之此一義也有以震巽以下而言者曰天之有數起乾而止震曰天自益以下地自豫以下無數也(外三)蓋震以下於時為冬於日為夜於辰為亥子丑猶地之北方然地之南與東西可見而北不可見天之春夏秋三時生物而冬不生物且其閒又有所謂餘分者陰陽對待之理陽主晝陰主夜應各得六時然細分之則自日出以後日入以前方屬晝而日之出入實自晨昏分可辨色皆屬之晝是以加餘分故有七(外七)故曰天尅地地尅天而尅者在地猶晝之餘分在夜也曰天見乎南而潛乎北極於六而餘於七(外一)有餘分之一故也凡一歲之閏夏至之刻揲蓍之策聲音之數皆不外此乃天地之交數所謂天地之交十之三(外三)此以震以下言之又一義也然邵子言辰與火不見(外二)又曰天辰不見地火常潛(外三)曰地之火且見且隱其餘分之謂耶(外一)則以天辰地火有可通於餘分之義者蓋天地之交十之三自震以下則以七分之一為天之餘分而巽為地卦之天不可以餘分言但石者火之所潛火猶半見半隱較之天辰之全不見亦如地之有餘分然此比況之辭以

震之兌與巽之艮分屬乾坤而言之殆又一義也有直以巽爲天地之餘分如外一首節補註所云者非其義也一曰自一至十天地所名之數大槩言之天以奇地以耦各有分屬然非融會詳玩不足得其精義如天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十外一以易大衍之數言也七九爲陽六八爲陰以四象策數言也此其大略也又陰陽皆以四言者離坎爲生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也外八其以六與四對言者參天兩地則圓者徑一而圍三方者徑一而圍四

故曰天六地四曰若參天而兩之則六兩地又兩之則四此天地分太極之數也外一又曰氣以六變體以四分外一蓋年月日時以六六而周元會運世以四四而列兼體與氣言之也然三十六亦六之積二十四亦四之積故曰策數三十六曰九進之爲二十六皆陽數也外一蓋天用六六應乾之策地用四六應坤之策然四四陰位而蓍法至成爻之後則四閏二一即陽也其以五六與分天地者天數二十五合之爲五十地數三十合之爲六十外一亦以大衍之數言也至天爲一又爲十地爲二又

爲十二者天一合天九爲十地二合地十爲十二通始終言之故曰一衍之爲十二衍之爲十二外一若乾一合內外卦爲六坤二合內外卦爲十二亦以奇耦言之故曰六即一也十二即二也外四又以一爲六以三十當一以十二爲二者乃天地始終之數所以相乘之故蓋日爲一而日一月三十故以三十當一以三十年爲一世合甲子甲午則六十月爲二而月一年十二故以十二當二故曰陽數從三十起陰數從十二起常存二六也外一又曰陽數常六陰數常二外七又有以月爲一者日日

一位月一位曰日起於一月起於二外七蓋日爲元元之元爲乾二爲夬元之會即會之元也故亦爲一三四十二節外一原註云如月初一今作十二也正以夬之十二即月之二也以上皆須理會至不相悖處乃爲得之也一曰天地體用之數內篇言陰陽太少之體數陽各十陰各十二剛柔太少之體數剛各十柔各十二而以其互相進退得陽剛之體數一百六十陰柔之體數一百九十二得陽剛之用數一百一十二陰柔之用數一百五十二外一內十聲音唱和篇所以見萬物之數者亦由

此以推其說圖已外篇則有體用三之說外又曰體
數之策體數之用用數之策用數之用又曰實用之數
曰生物之數外八其數賾然而不一其理則研之而愈精
蓋體數者本然之數三百八十四也即六十四卦全爻
之數也用數者運用以生物之數三百六十也即一年
四九之數而全爻中去乾坤坎離閏策二十四即此數
也體數之用者一年中除三月不生物為生物九月之
數三九二百七十也於體數中去交數之九十取其用
數乃寅開以後戌閉以前之數也實用之數者二百六

十四也二百七十中於前後各虛三陰三陽為一百五
十二陽一百一十二陰即此數蓋二百七十者其一百五
十六為陽一百一十四為陰去離之四陽二陰實止此
數陽去離而用乾陰去坤而用坎故也又三百八十四
中用天卦乾兌離震之陽策一百一十二而去其陰策
八十用地卦巽坎艮坤之陽策四十陰策一百一十二
而去其南北之陽四十亦即此數也用數之用者又於
用數中正當生物之時蓋一年三百六十開物八月止
二百四十連閏則二百五十二乃三百六十中十之七

也又二百六十四中去乾與坎之八陽四陰得一百四
十四陽一百八陰即此數所謂天自寅以上地自艮以
上也外三又自二百七十中去乾與坎離之十二陽六陰
亦即此數又自天數三十六適加可六之亦即此數故
曰六六而又六之也外乙又生物之數曰二百五十六者
用數之用加四閏也開物雖待地天交之泰然氣已始
於寅開物雖待天地不交之否然體已成於艮天氣固
行乎地之中而地中之氣雖見地上之氣易識故自寅
末草木萌動至亥初地始凍以天之運行則二百五十

二以地之生物則二百五十六也陽去離之四陰去坎
之四各得一百零八加餘閏之四十即此數三百八十
四而三分之得三之二亦即此數又十二會之運三百
六十當有二十四閏內八會之運二百四十當有十六閏
通閏數亦即此數也以上皆宜特作一理會使理數融
貫而後觸類相通否則人九疑而神駐焉務縱橫出入
等幽賞奇其間耶

觀物外篇之一　五十七節

邵氏伯溫曰先君旣捐館門弟子記其平生之言合二卷雖以次筆授不能無小失然足以發明成書者爲多故名之曰觀物外篇

張氏㟁曰觀物內篇先生所著之書也觀物外篇門弟子所記先生之言也內篇理深而數略外篇數詳而理顯學先天者當自外篇始

黃氏畿曰外篇乃邵子因門人所記而纂例之者也見或未定心或未安則分書其後曰宜更思之曰更詳之今分爲十二篇以類相從而闕疑者存焉○河圖天地全數第一

愚按外篇蓋門人所記邵子嘗爲之關正邵子捐館後伯子乃彙以爲編故其前後所錄或反覆無序黃氏所分第一篇以言數而末歸之道乃外篇之綱要也內有河圖之數有蓍卦之數有干支之數有一至十之數有四六中數有天地理數有陰陽二儀有天地四象圖說有天地始終之數

天數五地數五合而爲十數之全也天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

明常熟吳氏訥補註曰天數五地數五此易大傳河圖之數而邵子四發明之蓋天數五一三五七九也地數五二四六八十也四謂四象天變四謂太陽太陰少陽少陰也地變四謂太剛太柔少剛少柔也由是而知十者天地之全數包太極而言也八者天地之體數幷交數而言也六者天地之用數去交數而言也蓋天地之用數六兼餘分爲七其一者卽天地之交數去而不用者也況此也其曰自然曰道曰天地人蓋本老子人法地地法天天法道道法自然之意

黃氏畿曰此原天地全數爲一書之綱領蓋一合六居北二合七居南三合八居東四合九居西五合十居中河圖之文也皇極則散而用之天以一乾也地以一坤也因有體而一無體天之四與則一退居五

地之四具則一退居十生數之五無之極成數之十有之極也用者三不用者一乾三爻變兌離巽去巽不用以歸於坤故日月星辰共爲天坤三爻變艮坎震去震不用以歸於乾故水火土石共爲地不用之一況道一陰一陽之謂道也○天數始於一中於五終於九地數始於二中於六終於十合二始則奇數倚數合二中則干數支數合二終則用數體數

愚按此節爲外篇開章第一義邵子雖本易數而往往自爲一說其義見後諸篇諸家解之未確者亦必玩後諸篇乃知其失也蓋四有體一無體者八卦既成不必更言陰陽故日月星辰即天之體而天非另有體水火土石即地之體而地非別有體也黃氏謂天之四具則一退居五地之四具則一退居十按後奇數四節乃於十數中天用一二三四而不用五地用六七八九而不用十以五與十爲河圖中宮之數故不用殊無一退居五一退居十之說五與十既河圖之中宮即圓圖中一動一靜之間所謂太極云者至有而至無故曰有無之極而以況自然況若比擬彷彿之詞也黃氏以五爲無之極十爲有之極亦未是詳見後奇數四節又以不用之一況道者是於八卦中去震巽而言震巽即圓圖中之交數交數不足言道然陰陽互根不用之一作用者之三故方圖震巽居中與圓圖中間姤復意同故以況道也詳見後陽者道之用節○祝氏泌曰天地陰陽剛柔之氣以進退而後運行亦必交合而後生物至無之中至有存焉河圖天數二十有五地數三十去陽中之五爲大衍之數五十去陰中之六爲大衍之用四十有九皇極乃取陽中五陰中六爲觀物之用易之所去極之所取有以無爲本無以有爲基所謂有無之極者也語亦可參

易有奇數三而已參天者三三而九兩地者倍二而六參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

大全原本各爲一節不相屬

黃氏畿曰此原天地之始數爲九六倚數之本太極分兩儀右一畫爲陽其數一左一畫爲陰其數二一

與二一合而爲三此易之眞數也擬者依倣也有眞數而又有倚數則自三之外皆倚數爾

補註三三而九九爲老陽倍三而六六爲老陰皆倚三而起也正數即眞數也○朱子曰天地之數都只始於三二謂如陽數九只是三三而九之陰數六只是三二而六之故孔子云參天兩地而倚數此數之本也康節却云非天地之正數是他見得不盡康節却以四爲數

愚按易說卦傳參天兩地而倚數本義云天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八按此則朱子以爲七八九六之數皆從三二而起也邵子之意則就乾坤卦畫中看出三二爲眞數以爲參天兩地皆由三數而起故謂之倚數各自爲一說但以邵子之說還邵子可也○予友宋鈞臣銓曰邵子以三爲眞數所謂三三爲九倍三爲六九六爲倚三數而生非謂三之爲倚數也朱子謂其見得不盡似未盡邵子之意

易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之爲五十地數三十合之爲六十故曰五位相得而各有合也五十者蓍數也六十者卦數也五者蓍之小衍也故五十爲大衍也八者卦之小成則六十四爲大成也蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也蓍之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也

黃氏畿曰此合天地之中數爲九十終數之本蓋數起於一其數爲二一參之爲三二兩之爲四有一二三四而十數具矣每一加焉以四謂之衍一而衍四四并一爲五小衍也五十大衍也小成者揲之以四九變成八卦之一故曰小十有八變則成六十四矣故曰大七與七以奇合去一則七七存一則五十八

與八以偶合存四則八八去四則六十存一爲四十九之體猶無體之一也去四爲六十之用猶不用之一也圓者本一一即四也方者本四四亦一也蓍之用數四十九而乾策實用之數不過三十六與餘分之數十三而數之是亦存一也既分而掛是又去一於七七之內也

備註蓍德圓圓者六一故爲存一所以爲四十九蓍之體其體不動矣卦德方方者本四故卦去四所以爲六十卦之用其用不窮矣

愚按易繫辭天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏四營而成易十有八變而成卦八卦而小成又曰蓍之德圓而神卦之德方以智本義云天數五者奇也地數五者耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也大衍之數以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九又曰圓神謂變化無方方智謂事有定理邵子謂二十有五合之爲五十合者合兩個二十五也地數三十亦然與本義釋相得有合不同蓋以五十爲蓍數六十爲卦數故也邵子以蓍卦言古曰木於易而用卦止以六十則古所未有而邵子所獨見以配三百六十運者也用止四十有九不用之一即所存之一歸奇以象閏與去四以栽閏理有相同而去四栽閏及古蓍策餘分之義詳

外篇聽說

蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二爲四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之半二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當

艮坎之二十四爻并上卦之八陰爲三十二爻也九故
七九爲陽六八爲陰也九者陽之極數六者陰之極數
數極則反故爲卦之經也震巽無策者以當不用之數
天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生是
以震巽不用也

原註或先艮坎後兌離

黃氏幾曰蓍數除掛一象三之數則分二象兩者但
有四十八而已若以當卦之策則每位八卦共四十
八爻蓍數適與卦爻相合又以四十八計之四其十
二卽其數也自此以十二計之十二之中去三用九
則去其十二卽去其四三也用其三十六卽用其四
九也乾之陽爻數同十二之中去其五用其七則去
其二十卽去其四五也用其二十八卽用其四七也
兌離之陽爻數同十二之中去其六用其六則去其
二十四卽去其四六也用其二十四卽用其四六也
坤之下卦陰爻數同十二之中去其四用其八則去
其十六卽去其四四也用其三十二卽用其四八也
坎艮之下卦其爻皆二十四上卦陰爻皆十二於十
二陰爻之中亦去四而用八與下卦二十四合爲三
十二數極則變者九變爲八六變爲七故九六盡入
關之中也震巽未嘗無策蓋震從乾而柔多反附於
坤之坎艮巽從坤而剛多反附於乾之兌離故也天
體數四用者三不用者一以震爲在天之辰柔而不
見地體數四用者三不用者一以巽爲在地之石剛
而不生蓋乾不用巽巽爲石者長女從母也坤不用
震震爲辰者長男從父也謂之無策因其不用故耳

補註張氏崏衍義曰震與艮巽與兌反覆各共一卦
而揲蓍之變象自上生兌巽與離同震與坎同其全
策則巽與兌同震與艮同故震巽無策也以當不用
之數者震在天而陰多爲天辰不見巽在地而剛多
爲地石不生故先天震巽不用也

愚按易繫辭乾之策二百一十有六坤之策百四十
有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千
五百二十當萬物之數也本義云策數生於四象蓋
河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽
居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三

變之餘去其初揲之一凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符合蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得萬有一千五百二十之數又朱子筮儀云三變既畢所得掛扐之數五四為奇九八為耦掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽掛扐兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽掛扐三耦合二十五策則過揲二十四策而為老陰邵子以卦爻合蓍數不免委折遷就不如朱子之言得自然之妙謂九為陽極六為陰極者七亦陽而陰已生八亦陰而陽已生也其謂震巽無策以圓圖參觀之所謂天地之交十之三者皆邵子之引經引義自為一說者也○原註或先艮坎者移去四而用八於去五而用七之前次三十二於三十六之後然其義一也

又按震巽不用之義以方圖考之震巽二卦在圖之中宮左右分為陰陽猶圓圖乾坤二卦在圖上下之中左右分為陰陽也乾坤不居震巽不用皆古人所未言邵子始言之義詳總說

乾用九故其策九也四之者以歷四時一時九十日也坤用六故其策亦六也

補註張氏衍義曰乾用九四之而三十六陽主進故進之為三百六十日坤用六四之而二十四陰主虛故二十四氣交處虛得二十四日之名也一三五者三天也故乾用九二四者兩地也故坤用六

愚按前節九者陽之極數六者陰之極數此以蓍策申明之

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六

故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去一則卦去四也

補註六十四卦一歲之策四字衍文宜去

黃氏幾曰蓍數不以六六三十六而以七七四十九者以七爲六之餘分是以不用六而用七也若去其掛一之一與歸奇之三四則其所存者三十六三十六卽老陽策數老陰與少陰少陽皆具於其中故總言策數而已既以歸奇掛一當餘分爲一歲之閏矣復以不用之一當四卦爲閏歲之策何也蓍圓而神天也卦方以智地也天變而地効之則蓍變而卦效之矣蓍去餘分之一以當一歲之閏則卦去所虛之四以當閏歲之策也

補註張氏衍義曰大衍之數五十天之全數也其用四十有九天之用數也夫五十者蓍之全六十四亦卦之全四十九者蓍之用六十亦卦之用也天下之理用必存本用而喪本其用必窮五十以一爲本四十九爲用六十四以四爲本六十爲用蓍之一太極之體四十九之未動者也卦之四乾坤坎離常存以起用者也天起於一地成於四故蓍去一而卦去四也

愚按此申明前節蓍存一卦去四之義六十四卦謂之卦直直正也說見六十卦變五十者閏歲之策猶六十四卦并閏與歲而言之四十九者一歲之閏猶六十卦分歲與閏而言之故以歸奇卦一猶一歲之閏也

奇數四有一有二有一有四也策數四有六有七有八有九合而爲八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以應圓數之六變也奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也

補註張氏衍義曰一二三四五六七八九十本數也以應方數者體數也歸奇合掛變數也以應圓數者

用數也五與四四三少也三少之餘四九三十六乾老陽之數也九與八八三多也三多之餘四六二十四坤老陰之數也五與四八九與四四兩少一多也兩少一多之餘四八三十二兌離巽少陰之數也九與四八五與八八兩多一少也兩多一少之餘四七二十八震坎艮少陽之數也

黃氏幾曰此發明五與十爲無體之一以況自然八卦類聚故曰方數周流六虛故曰圓數蓋天數五而分生成則生數一三五地成之以六八十亦參天也地數五而分生成則生數二四天成之以七九亦兩地也五與十恒居其中十其五五其十皆爲大衍之數實從中起此皇極所以爲河圖虛中之象歟

愚按五則一十則二者五爲天數五之中數十爲地數五之中數天一地一五則一猶言五則天十則二猶言十則地皆餘所謂無體之一故不用而用四營九也有無之極首節黃註謂五爲無之極十爲有之極不知既有五何言無之極方有十何言有之極耶蓋五與十者何關中宮之數圖書後之[illegible]數而涵萬有之數故曰有無之極合五與十而言之分屬則非也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也爲九者一變以應乾也爲六者一變以應坤也爲七者二變以應兌與離也爲八者八變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成八九七六之策也

補註四八三十二八字衍文宜去

補註歸奇合掛一則策數爲九者一爲六者一爲七者二爲八者二凡六變也

黃氏幾曰變以應乾坤兌離艮坎不及震巽謂其無策也

啓蒙註玉齋胡氏方平曰老陽掛扐十三去初掛一

為十二老陰掛扐二十五去初掛一為二十四少陽掛扐二十一去初掛一為二十少陰掛扐十七去初掛一為十六此去初掛之一以驗奇耦多寡之所由分也奇耦既分用數斯判奇圓用全而徑一圍三耦方用半而徑一圍四是以老陽掛扐三奇十二全用又於三奇內各去一策以象圓而各三一之中各復有三積三三之數為九是去三以成九也少陰掛扐兩奇一耦十六兩奇全用故四策各全用一耦用半故八策只用四亦用十二於兩奇內各去一數以象圓而二一之中各復有三於一耦內去二數以象方而一二之中復有二積二三一二之策為八是去四以成八也少陽掛扐兩耦一奇二十一奇全用故四策全用兩耦用半故八策用四亦用十二於一奇內去一數以象圓而一之中復有三於兩耦內各去二數以象方而二二之中各復有二積一三二二之策為七是去五以成七也老陰掛扐三耦二十四用半亦只用十二又於三耦內各去二數以象方而三二之中各復有二積三二之策共六是去六以成六也此去三四五六之數以成九八七六之策也是知老少掛扐去初掛之後多寡雖不同而用全用半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛扐之數也壹是皆以老陽之數為準而去取以成九八七六焉其尊陽之意又可見於此矣

愚按胡氏此條與前蓍之用數節去三用九去五用七之說宜參看

九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八先陽而後陰也故為陽中之陰六進之為二十四皆陰數也故為陰中之陽八進之為三十二先陰而後陽也故為陰中之陽

黃氏幾曰上二節中言蓍數生卦數之始陽數乾用九陽先陰震先艮坎後也陰數坤用六陰先陽巽先兌離後也

愚按以之為主故曰先先陽後陰者少陽之策兩偶一奇以奇為主先陰後陽者少陰之策兩奇一偶以偶為主

陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數四而十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也
補註古本四而十四乃六之訛
黃氏畿曰蓍陽數得四之陰生九之陽夫是以四而九卦陰數得六之陽成十之陰夫是以六而十六爲陽者倍參天也四爲陰者倍兩地也幹陽數得支之陰則終於六故曰六甲支陰數得幹之陽則終於五故曰五子其數正相似
蓍數全故陽策三十六與二十八合之爲六十四也卦數欠其四故陰策二十四與三十二合之爲五十六也
黃氏畿曰上二節申言卦數成蓍數之終蓍數用七天數也故以陽策當卦之六十四卦數用八地數也故以陰策當卦之五十六
愚按三十六老陽數二十八少陽數合之爲六十四卦之數二十四老陰數三十二少陰數合之爲五十六卦之數五十六者除不變之八卦而言也乾坤坎離頤中孚大小過皆反覆不變
六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣
補註六變而成三十六卦八變而成六十四卦十二變而成三百八十四爻十二卽十六也
黃氏畿曰十二變自夬至坤自剝至乾也不曰四十八而曰四十九者掛一故也掛一則四十八
愚按此言卦爻之數而參以蓍數言之六六而變之六句以六十四四十九爲句變字屬下句讀意自明蓋六十四而以六乘之六六得三百六十四六得二十四爻四八而以八乘之四八得三百二十八八得六十四爻是各得三百八十四爻也補註十二卽十六者地方一而折四積之則十六然陰主退故去四爲十二也義詳四篇天圓地方節十二變而三百八十四義未詳以黃氏畿之說參之意者以天地之數圖計之自夬至坤順行者八各八位自復至乾逆數者八各八位共爲十六各得二百八十四卦歟
一時止於三月一月止於三十日皆去其辰數也是以

八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十六其義亦由此矣

黃氏畿曰時本四月月本四十日皆去其一而用三以象天辰之不見也卦之八八去八猶四去其一天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也一月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止於三而極於九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九

黃氏畿曰天之體數四而用者三於四月之中去其一則所存者三月於四十之中去其一則所存者三十用數不出體數之外止於三月者極於九十日止於三時者極於三九二百七十日有四有十二四時十二月有三有九三月九十日也

愚按體四用三其理至精如一日則亥子丑三時常不用一年則亥子丑三月常不用一元則戌會以後常閉物皆是也然就氣化自然之數而擴言之若謂一時四月一月四十日乃本無此數而懸空立言正所謂你道生在樹上我也只得憑你說邵子豈其然哉外篇係門人記錄之誤者時有存疑可耳

大數不見而小數常盈者何也以其大者不可見而小者可見也故時止乎四月止乎三而日盈乎十也是以人之支體有四而指有十也

補註張氏衍義曰大者不足天地數也小者常盈人物數也大者不可見小者可見故年包乎時除時無年時包乎月除月無時月包乎日除日無月大者統而小者分也

黃氏畿曰一年止四時一時止三月惟日自甲至癸盈於十也支體象四時指象十日

天見乎南而潛乎北極於六而餘於七是以人知其前昧其後而略其左右也

補註張氏衍義曰周天三百六十五度南北各分其半北極出地三十六度餘則皆潛南極入地三十六度餘則皆見天與人皆背北面南故南見北潛也用數三成於六兼餘分故有七也

黃氏畿曰天之南至北極之所出處而盡則其在地

上者除三十六度之外皆南也北至南極之所入處則其在地下者除三十六度之外皆北也南之度數非必增於北之度數也潛者不得兼餘分於其下惟見者乃得兼餘分於其上兼餘分則溢而爲七人背天地亦其前猶天之光於南也昧其後猶天之潛於北也略其左右猶明未明於西久則先昧於東也四時春夏秋生而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之聰明亦前與左右可見而背不可見也

天體數四而用三地體數四而用三天克地地克天而克者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有三辰地有四行也然地之大且見且隱其餘分之謂耶

補註本地之大大作火

黄氏畿曰克侵也天侵地地侵天而所侵者終歸於地猶晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜日月星皆會於辰而天辰全不見故曰天三水火土石爲地四行石雖無用然火之所潛故曰地四餘分之數不足以當止分之數故以地火況之火半隱半見不若天辰之全不見若全不見則地亦止於用三矣

補註天有四辰謂日月星辰日三辰者辰全不見也地有四行謂水火土石然地之火半見半隱即天餘分之在地者也

愚按上二節因蓍數不以節著有餘分而類及之

天之變六六其六得三十六爲乾一爻之策積六爻之數共得二百一十有六爲乾之策六其四得二十四爲坤一爻之策積六爻之數共得一百四十有四爲坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也

補註六其四上當有地之變四一句

愚按此言蓍數詳見陽九陰六用數圖

節其體則天分而爲地地分而爲萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也

黄氏畿曰乾坤天地之本六子萬物之象以卦數言之虛一分二掛一揲四奇天既分爲地地又分爲萬物則奇數策數定陰陽之分而萬物正性命於人地矣在天地則虛其一五十四十九在萬物又掛其一而用四十八以一象四分

此以進少□起卦物分合始終言之與前節不
用之一以況道用之者以況天地人相爲發明黃氏
止以卦數言之似近泥備一說可也
三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八
亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四
九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也
三其十六亦四十八也六八亦四十八也五其十二六
十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之
相符也

原註此蓋陰數分其陽數耳是以相因也如月初一
今作十二也二十四氣七十二候之數亦可因以明
之
補註此言揲蓍之數與天地之數皆相合也蓋一四
爲奇三奇成爻一爻三其四十二也二六自子至戌
六陽月自丑至亥六陰月亦十二也二爻二其十二
二十四也三八一節三氣八節亦二十四也四六一
時六氣四時亦二十四也三爻三其十二三十六也
四九一時九旬四時亦三十六也六六又有六氣三
陰三陽六旬六氣亦三十六也以此推之可見
黃氏畿曰四十八者六位各八卦卦四十八爻六十
者六十甲子五分之各爲十二三其二十則以一月
分晝夜六其十則以兩月定盈縮數雖不同天然脗
合此明老陽奇數之用也
愚按三其十六亦四十八諸家無解未詳其義原
註月初一今作十二者月起於二故共十二卽月之
一也義見篇首臆說二十四氣二其十二也七十二
候六其十二也皆十二之積也陰數陽數猶前節大

數小數亦陽一陰二之意
四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半
是以九也故以數言之陰陽各三也以三爻言之天地
人各三也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰
陽故參天兩地而倚數也
補註天地人各三之三當作二
黃氏畿曰此明老陽策數之用四九二句重舉以論
易理老陽之策但以四九爲言不以六六爲言者一
位八卦其下卦各有本卦之八其上卦各有變卦之

八變卦前四位為天之四卦乾兌離震後四位為地之四卦巽坎艮坤惟乾之八位以陽之六兼陰六之半故言九不言六也三畫未終下為陽六畫已成上為陽以六畫言之上五為天初二為地四三為人是天地人各二也陰陽之中各有天地人三畫分三才也天地人之中各有陰陽六畫兼三才也陰陽則兩地各三則參又天地人則參天各二則兩地也

愚按陽六又兼陰六之半者六爻陽之本數餘三者為陰之半故陽數用九也若陰數止六則不能兼陽

蓋陽能統陰陰不借陽之義固如此

陽數一衍之為十十干之類是也陰數二衍之為十二十二支十二月之類是也

黃氏畿曰十干者自甲至癸十二支者自子至亥蓋一卽十之始也十卽一之終也二卽十二之始也十二卽二之終也

愚按陰陽奇耦之義天一合天九以為十地二合地十以為十二其以精合以字形言之日中一為奇月中二為耦奇陽也耦陰也故干為日而支屬月亦其一義易支從日月則陰陽變易名易之義亦然

十干天也十二支地也支干配天地之用也

黃氏畿曰天數一三五七九而中於五倍之為十地數二四六八十而中於六倍之為十二五六倍自相乘為六十天地之用所由行也故日晷以干月辰以支

十者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

愚按干十中有五偶支十二中有六奇故曰陽數中有陰陰數中有陽

一十百千萬億為奇天之數二十百二十千二百萬二千億二萬為偶地之數也

補註二十下當有二字一本二十作廿二以便

黃氏畿曰一至十百千萬億皆一所分也故為奇而屬天一變三三變九九變十二由是而百千萬億皆十二所積也故為偶而屬地

皆四進之則百卦四遞之則有二十百則十也百二十才測十二也

黃氏畿曰著土天天數二十五四之爲百卦主地地數三十四之爲百二十天以十干爲奇地以十二支爲偶干統支爲六甲支承干爲五子均之爲六十又四之則二百四十六之則三百六十元會運世遞相經緯莫不由此上五節因天地之始數倍天地之中數以生干支

五十分之則爲十若參天兩之則爲六兩地又兩之則爲四此天地分大極之數也

黃氏畿曰太極卽虛中之象也五十卽太極之數也

五前一二三四後九八七六分之經往非十若以十言參天之三倍則爲六兩地之二倍則爲四然則十分以五益可見矣

惟洪合三與兩則爲五合六與四則爲十此河圖洛書之中數皆五行之所合其數以至於十也

氣若神之宅也體者氣之宅也　氣以六變體以四分體四而變六兼神與氣一氣變必六故三百六十也

大全原本分三節不[illegible]屬

在天有氣宅神在地有體以宅氣年月日時以六六而周故曰氣以六變蓋年月日時皆値甲子而至朔同日曰復自是一爻變則應一日六六三百六十周而復始爲元會運世以四四而列故曰體以四分蓋復爲天地之元一卦含四爲十六位乾爲萬物之元以一含四亦如之天地體數各四其用謂之神其變謂之氣由六而變故三百六十運積三百六十日上二節因天地之中數究天地之終數以成爻象

天六地四天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神惟人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然惟人得天地日月交之用他類則不能也人之生眞可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是逆天地之理不祥莫大焉

補註禽得陽之多者故其聲輕淸獸得陰之多者故其聲重濁惟人得天地日月交之用故無所不能

黃氏畿曰天統乎地故無質而有質地分乎天故無氣而有氣若人則分體於地而質亦具所分氣於天

而神亦具焉物之所無者人皆兼而有之斯其為物之靈信矣此用數之三所以況天地人也日月即地之水火水火即天之日月故曰交

陰無一陽無十　陽無十故不足於後陰無一故不足於首

大全原本各為一節不相屬

黃氏畿曰此發明河圖始終之義不足於後乾待坤以終也不足於首坤承乾以始也　前不言一存之以為體後不言十藏之以為用十之後乃一之所始圖之復也一之前乃十之所終圖之坤也終始之會貞元之交其即一動一靜之間耶

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二為四三三為九四四為十六五五為二十五六六為三十六七七為四十九八八為六十四九九為八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而極於九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也大衍之數其算法之源乎是以算數之起不過乎方圓曲直也　乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣

大全原本乘數生數以下自為一節上不相屬

補註天一地二述繫辭夫子所論河圖之數也參伍以變錯綜其數亦繫辭夫子之語邵子引之以明天地之數亦參伍錯綜者也一者數之始以下承上言河圖大衍之數為算法之源也玄謂太玄範謂洪範算法有九大而百千萬億小而厘毫絲忽其為數不過一乘一除而已

黃氏畿曰此引易大傳之言以見皇極之所自出一之不變者體統於陽也故陰無一二三四五六七之變者用合乎陰也故陽無十算法以粟米計多少則必求之於方圓以勾股測淺深則必求之於曲直其源皆出於大衍也凡數有實有法實者積數之本法者升降之用升積曰乘降積曰除

愚按天地相銜晝夜相交即前篇所謂天地日月交

之用也天地之交十之三晝夜相兑而各分在夜此天地之數所以參伍錯綜而非判然可以截分也陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

補註陽者道之用道役天以生地而道不自見其功天役地以生萬物而天不自見其功蓋尊能役物神故藏用所謂顯諸仁藏諸用是也

愚按尊對卑言神對氣言尊故萬物皆為所用而役物神故徧物而不見其功而藏用陽者道之用故又言道道生天地萬物若顯諸仁也不自見藏諸用也對萬物則言神對天地萬物則言道萬物法地地法天天法道皆有顯仁藏用之義在焉

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則尊陰以陰為用則尊陽也陰幾於道故以況道也

補註當陽用事之時則以陰為重當陰用事之時則以陽為重所謂獨陽不生專陰不成也張氏衍義曰陽動陰靜陽貴陰賤陰終不可與陽並言及至陰陽變易則陽中有陰陰中有陽遞相為用陽盡陰純坤為主陰盡陽純乾為主

愚按此言陰陽並重之義末句見陰之所以重也一陰一陽之謂道以道言陽用而陰體動靜之分也以陰陽言陰陽又相為用當時用事之謂也當時用事則陽尊陰亦尊陰靜之時靜極而生陽故曰幾於道首節不用之一以況道黃氏謂一陰一陽之謂道意未清醒由此節觀之動靜互根不用之一所以生用若之三也故曰以況道

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成陰效其法而終其勞

補註知猶主也陽主其生物之始而享其成物之功陰效其生物之法而終其成物之勢不敢有其功地道當然也

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者為有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者為實故陽體虛而陰體實也

補註知謂主其始見謂著其功凡物之生若有陽若死者則無陽故陽有所不徧而有去之時也惟陰則生死皆在故陰無所不徧而常居其處也

黃氏畿曰始故不徧成故徧動故去靜故居

愚按上二節亦見陰陽並重之義

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣六者二而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八

黃氏二者一而已矣下有四者二而已矣句

黃氏畿曰生為陽自復至乾也消為陰自姤至坤也陰陽本一氣也四象本兩儀也六爻本三畫也八卦本四象也言天不言地以下皆陽統陰天得地以下蓋陽必有陰而成變化

愚按節末有有二則有四句則前云四者二而已矣為所宜有補註云二謂乾坤六謂六子八謂八卦邵子扶陽抑陰故二者一去坤而言也六者三去巽離兌而言也八者四去坤巽離兌而言也於義雖通似非本旨

氣變而形化

補註氣變於上若日月星辰是也形化於下若水火土石是也

愚按繫辭傳成變化而行鬼神又曰知變化之道者其知神之所為乎內篇之一以變屬天以化屬地以暑寒晝夜屬變以雨風露雷屬化皆氣變形化之義也

形可分而神不可分

補註形可分若天可分而為日月星辰地可分而為水火土石而神無不在故不可分也與上天分而為地地分而為萬物而道不可分之意同

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

補註水陰根陽而生於一故水先成火陽根陰而生於二故火後成陽非陰不生陰非陽不成也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅也

黃氏畿曰陰體陽性有體無性則竭有性無體則滅陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主於陽則歸之於一也

補註陽來則陰往陽往則陰來二者常相對也然陽主生陰主死大而天地開物於寅陽之來也閉物以戌陽之去也小而萬物栽者培之陽之來也傾者覆之陽之去也

黃氏畿曰以上發明兩儀之體用

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也

補註陰陽以氣言剛柔以質言

黃氏畿曰陰中陰似太陰剛中剛似太剛與內篇小異

愚按此篇之四象陽則此以辰之少陰當月之太陰以石之少剛當火之太剛亦即下節錯綜而言之一義也後日晝可見以節皆承此節陰陽之意

大因象者錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔

補註張氏衍義曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛若錯綜而用之則天亦有剛柔地亦有陰陽日為陽月為陰星為剛辰為柔天有地也水為陰火為陽土為柔石為剛地有天也先天八卦乾為日兌為月離為星震為辰巽為石坎為土艮為火坤為水本象也又以乾為日兌為星離為月震為辰巽為石坎為火艮為土坤為水者變象也取星之陽為剛以應兌則震之辰為柔矣取火之剛為陽以應坎則坤之水為陰矣本象者天地之用一而二也錯綜者人物之用二而四也天地交而生人物故也

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽

天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星小見於夜貴賤之等也

大全原本月晝可見四句在貴賤之等也後

補註張氏衍義曰月晝可見故為陽中陰星夜可見故為陰中陽辰不可見故為陰中陰辰者天壤也日月星託焉辰雖不可見而天晝夜常見故不用之一者用之所宗也又曰天雖半晦半明而晝夜常見日

當晝時必在天上月當夜時有在地下故半不見星又不及乎月貴賤之分上能兼下大能包小也星半見者五緯二十八宿皆遍見故也

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也

補註張氏衍義曰日雖有行然隨天左轉月雖行疾然及日而會常在其後星隨月者見於夜也半贏半縮者在陽度則贏在陰度則縮半動半靜者轉星動

經星靜也

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見於晝陰中之陽星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也

補註張氏衍義曰日者天之精魄月者天之精體星者天之餘精辰者無物之氣天之體故曰天壤也辰之於人猶天地之體也

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

補註張氏衍義曰辰十二從地數也無物之氣不可見因日月之會而見從地數者天之地也

星為日之餘辰為月之餘

補註鮑氏發微曰日為陽精月為陰精星為陽之餘精辰為陰之餘氣

黃氏畿曰日星紀以十干月辰紀以十二支

天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽天之陽也地陰也有陽而陰效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之不可伏者不見於地陰之不可尅者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而為陽所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而為陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也

原註一說云陰效陽而能伏是以辰在天而地之四物皆有所主也

補註觀諸前章是以震巽下當有不用二字天之陽也之字宜衍

黄氏畿曰柔者不見震二陰天之辰也剛者不生巽二陽地之石也有陽而陰效者乾成象坤效法也震爲辰乾爲日坤爲水效天之日艮爲火效天之辰有質之物水火土石也陰伏陽坎一陽伏於二陰中陽伏陰離一陰伏於二陽中陽之不可伏者坎一陽可伏巽二陽不可伏故地火當潛於石陰之不可尅者離一陰可尅震二陰不可尅故天辰常會於月坤十二陽艮二十陽伏陽之少者故水火動而隨陽長陽故也坎二十陽巽二十八陽伏陽之多者故土石靜而隨陰禦陽故也

補註陽之不可伏者石也陰之不可尅者辰也水火伏陽之少者而土石伏陽之多者也

愚按首五句已見前篇之用數節有陽而陰效之以下由辰與石而言及水火又遂即水火言之陽之不可伏四句又由水火復及辰與石伏陽之少以下水火土石對言大意皆謂地之四象效法乎天也原註一說亦不外此意四物即地四象也○言坤言坎皆水也言艮言離皆火也言巽則地之石言震則天之辰也伏猶藏也隱也陰中伏陽陽中伏陰即陽生陰陰生陽之義有生則有尅矣故於陽言不可伏於陰言不可尅

日在於水則生離則死交與不交之謂也

黄氏畿曰乾當午中爲日地當子中爲水故日一北而萬物生一南而萬物死泰否之象以上數節發明四象之體用

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽數以三十起常存二六也

補註乾爲年兌爲月離爲日震爲時月之數十二故陰數遂以十二起日之數三十故陽數遂以三十起以三十乘十二則三百六十以十二乘三百六十則四千三百二十以十二三十反覆乘之而窮天地始終之數陰數常二陽數常六也詳見七篇

黄氏畿曰陰陽以氣言無不可變以象言則有可變不可變者蓋年月日時之於乾兌離震言其象也乾

陽中陽年之一象之震陰中陰時之十二象之大者不可變故舉十二月而年不外是小者不可見故舉一日而十二時不外是不可變之象也兌陽中陰年中之十二月象之離陰中陽月中之三十日象之月可分爲十二日可分爲三十可變之象也陰數起十二一元之會數雖運數亦以十二世終焉陽數起三十一會之運數雖世數亦以三十年終焉以三當六者三者六之半六即三之倍也

愚按此言天地始終之數所以用十二三十相乘之義年月日時各有數而獨取月之十二日之三十者以年之不可分時之十二不可見故不用年時惟用月日也補註得之不言三而言六者甲子甲午必兼兩世而言也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含四卦也

黃氏畿曰小統於大故地之四變水火土石不外乎天之四變日月星辰也月與星辰之所變不外乎日之所變故一卦變爲四卦元會運世備也一卦含四卦則六十四卦變爲二百五十六卦矣

愚按此言一卦含四卦之故言年則十二月在其中言月則三十日在其中言日則十二時在其中大足以統小也惟大足統小故天之日月星辰含地之水火土石而天四象中日又含月與星辰是以天地始終之數揔以一卦而兼元會運世者此也七篇日一位備與此意同

易之生數一十二萬九千六百總爲四千三百二十世此消長之大數演三十年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣凡甲子甲午爲世首此爲經世之數始於日甲月子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

黃氏畿曰一二三四五易之生數也一爲元二爲會三爲運四爲世五當一十二萬九千六百年數而推以世總之歸於一元爲亦猶合之去五以復於一也一年之[illegible]而見大則一世之辰數即一元之年數而一世之辰

數實由一年而起衍一年辰數得四千三百二十以三十乘之則一十二萬九千六百之數可見矣一世之年必始於甲子者是起於癸亥之後猶陽消於小雪而長於冬至也其起於甲午者是起於癸亥之前猶陰消於小滿而長於夏至也原其所始始於日甲月子星甲辰子自是干支遞相甲子以至於閉物而後已則乾坤之大以後為元可知矣夫經世之數始於月甲之一而月與星辰從之則一也若非造之宗乎

愚按此篇上以一年明一元之數下以元之會一明世之甲子所由起也一元四千三百二十世十二萬九千六百年一年則四千三百二十時三十年則十二萬九千六百時也日之甲月之子星之甲辰之子月星辰皆從乎日即甲子年甲子月甲子日甲子時也。以上三節皆為天地始終之數詳其說也內篇之十參看

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身此乃五之一數

補註天數五地數五天以一而變四日月星辰是也地以一而變四水火土石是也四可見而一不可見也人合天地而生者故首之耳目口鼻日月星辰之象也身之髓血骨肉水火土石之象也

黃氏畿曰上不言五而此足之蓋始以一而變四將則一歸於五年數即一元一元即年數也以人參天地言之用之者三以況天地人亦於此可見

生者性天也成者形地也

補註此兼人物言之蓋生者所以稟性於天陽之屬也成者所以賦形於地陰之屬也

生而成成而生易之道也

補註先天八卦自震至乾所以生物自巽至坤所以成物生則成成則復生循環不窮也

黃氏畿曰生而成自復至乾成而生自姤至坤一生一成變易無窮

愚按補註自震巽起除天地之交數言之理則一也以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也

愚按此節之意已見內篇之三

心為太極又曰道為太極

黄氏畿曰心卽道也道具乎我故用起天地之先。天地全數不用之一乃道之出於自然所謂易有太極也蓋河圖虛中之象為大衍蓍策之本。以上原兩儀四象本於太極

愚按邵子言太極多就環中言之朱子謂圖中間虛處便是又謂只就他意思說不曾契勘到濂溪底此者則與周子之意大同矣

觀物外篇之二　二十二節

黄氏畿曰先天象數第二

愚按此篇內有卦位有卦義有卦之反易不易有卦數而八卦方位六十四卦方位經世衍易三圖之說具焉

天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯若明交錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

朱子易學啓蒙曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後有巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至于乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆

計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先
後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數
也　語類又曰若自乾一橫排至坤八此則全是自
然故說卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若
如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌
二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安
排然亦莫非自然之理
周易折中章氏潢曰自乾純陽歷兌離以至二陽之
震自坤純陰歷艮坎以至一陰之巽其數往之順乎
自震一陽歷離兌以至乾之純陽自巽一陰歷坎艮
以至坤之純陰非知來之逆乎左旋則總為知來右
旋則總為數往但易以知來為主生生不窮是以逆
而數之按此則邵子所謂左旋者猶言向左而旋所
謂右行者猶言向右而行耳與曆家所謂左旋右轉
各為一說其所謂已生未生正指陰陽生生而言朱
子之解分別觀之
愚按說卦三章天地定位山澤通氣雷風相薄水火
不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數
也邵子釋其義知此章氏一說似可與朱子之解並
存但折中之意欲以數往者順指天地定位四句知
來者逆指下文雷以動之八句今按此兩解俱以先
天易圖言之又皆卦位相對其作兩解而於此節中
割知來者逆為指下文亦於義未安也○予友宋子
鋭臣曰乾一兌二離三震四以至坤八自震左旋數
至乾是從四數三數二數一所謂數往自巽右行數
至坤是從五數六數七數八所謂知來然易從乾一
數起不但巽坎艮坤是逆即乾兌離震亦是逆故又
曰易逆數也意最明晰
太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生
矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交
於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬
物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十
六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分陰分
陽迭用柔剛易六位而成章也十分為百百分為千千
分為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少
愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬

朱子啓蒙曰太極既分兩儀立矣此一節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六十四段也後倣此陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象也太陽

奇今分為左上十六卦之第二爻少陰一偶今分為右下十六卦之第二爻少陽太陰其分倣此而初爻之二亦分為四矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象此一節以第二爻生第三爻而言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半交於太陰之上半則生大陰中第三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則

生少陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今分為八卦之第三爻餘皆倣此而初爻二爻之四今又分為八矣乾兌艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是一奇一偶各

為四卦之第四爻而下三爻亦分為十六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第五爻而下四爻亦分為三十二矣第五爻又相交則生第六爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第六爻而下五爻亦分為六十四矣蓋八卦相乘為六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而外體橫分亦為六十四矣此雖通論圖則實先以橫圖自兩儀至六十四者明之而橫圖所生與圓圖所分二數相發皆不約而

合也

玉齋胡氏曰邵子經世衍易圖以一動一靜之間爲太極以動靜分兩儀以陰陽剛柔分四象以太陽太陰少陽少陰分乾兌離震爲天四象以少剛少柔太剛大柔分巽坎艮坤爲地四象所謂八卦也動而陽靜而陰太極生兩儀也一奇爲陽儀居圖左方一偶爲陰儀居圖右方左爲下故自下而上交於陰而生陰陽二象右爲上故自上而下交於陽而生剛柔二象兩儀生四象也陰交於陽而生乾一爲太陽兌二爲太陰陽交於陰而生離三爲少陽震四爲少陰此四卦者皆自陽儀中來故爲天之四象柔交於剛而生巽五爲少剛坎六爲少柔剛交於柔而生艮七爲太剛坤八爲太柔此四卦者皆自陰儀中來故爲地之四象四象生八卦也　嘗合邵子朱子之說考之邵子以太陽爲陽少陰爲陰少陽爲剛太陰爲柔此四象也朱子釋之乃曰陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰其言陽與剛同而言陰與柔異何也邵子以太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震四卦天四象少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤四卦地四象朱子釋之乃曰乾兌艮坤生於二太故爲天四象離震巽坎生於二少故爲地四象其言乾兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位邵子以陰陽剛柔四字分之朱子惟以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌離震爲天四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮坤爲地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象於天離震巽坎生於少陰少陽故屬其象於地二者各有不同也但細玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老交少少交老而生天地四象其機混然而無間朱子易陽爲太陽陰爲太陰剛爲少陽柔爲少陰二太相交而生天四象二少相交而生地四象其分粲然而有別朱子之說似非邵子本意然朱子嘗言文王後天八卦震東兌西爲長少相合於正方巽東南艮東北爲長少相合於偏方而以長少之合爲非其偶必若伏羲先天八卦震以長

男而合陰長之巽爲雷風不相悖艮以少男而合陰少之兌爲山澤通氣以長合長少合少爲得其偶又言無伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說四象之交卽文王之說也朱子說四象之交卽伏羲之說也觀朱子之說實廣邵子未盡之意

愚按此邵子經世衍易圖說也朱子之說雖自爲一義然所釋者邵子之言非直駁其說爲非是且旣曰天四象而以坤屬之與經世全書之意皆不相合學者但當以邵子之說還邵子可也

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也　乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尙多也巽陰少而陽尙多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

大全原本消則翕也以上屬上太極旣分節啓蒙則合下交爲一節

啓蒙註玉齋胡氏曰震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而爲陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而爲純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復爲長而循環無端也然謂乾以分之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽而無不君宰也朱子嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之體統而言則但謂之乾而無所不包以動靜分之然後有陰陽剛柔之別正此意也乾坤以陰陽之純定上下之位震一交離兌再交由一陽之交以至二陽之交也巽一交坎艮再交由一陰之交以至二陰之交也故初交爲震則陽尙少再交爲兌離則陽浸多矣初交爲巽則陰尙少再交爲坎艮則陰浸多矣

黃氏畿曰震爲辰屬天然陽尙少而尅於坤故天辰不見艮爲火屬地然陰浸多而尅於坎故地火常潛

愚按此伏羲八卦方位圖說也辰與火不見句啓蒙無之蓋邵子之自成一說朱子分別觀之也

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽始於復陰始於姤也

朱子語類問無極如何說前曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前問無極之前既有前後須有有無曰本無間斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤爲太極與太極不同如何曰姑自據他意思說都不曾契勘濂溪底若論他太極中間虛底便是他亦自說圖從中起那兩邊生即是陰根陽陽根陰這個有對從中出者即無對

玉齋胡氏曰圖右一邊屬陰而陰中有陽故自一陰之姤至六陰之坤皆是以陰而含陽陰主闔其翕聚者所以含蓄此陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自一陽之復至六陽之乾皆是以陽而分陰陽主闢其發散者所以分布此陰也坤復之間乃爲無極蓋以一動一靜之間一無聲無臭之理而已自坤而反觀則推之於前以至於姤故爲無極之前自復而順數則引之於後以至於乾故爲有象之後四卦之循環蓋未見其終窮也陰爲陽之母謂坤爲復之母故生復也陽爲陰之父謂乾爲姤之父故生姤也圖分陰陽復姤爲陰陽之起處故曰乾坤爲大父母復姤爲小父母也

黃氏畿曰自巽消而至坤翕靜之妙也而陽復焉謂之天根自震長而至乾分動之妙也而陰姤焉謂之月窟其一動一靜之間乎

周易折中周子所謂無極而太極者以陰陽之本體言之中庸所謂天命之性也邵子所謂無極者以動靜之樞紐言之中庸所謂未發之中也天命之性固周流而無不在然人生而靜天之性也則沖漠無朕之時乃本體之眞之所以具故周子亦言主靜程子言其本也眞而靜二子之說實相發明而不相悖也

震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

大全原本此節在後節離在天八句之下

玉齋胡氏曰此節先論震巽艮兌四維之卦而後及於乾坤坎離四正之位震兌在天之陰者邵子以震為天之少陰兌為天之大陰惟其為陰故陰爻皆在上而陽爻皆在下天以生物為主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取交泰之義巽艮在地之陽者邵子以巽為地之少剛艮為地之大剛惟其為剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物為主既成之後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下之位天地之所闔闢也坎離列左右之門日月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不符此焉出豈拘拘爻畫陰陽之間哉

思齋翁氏曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至卯而門始闢閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之門所以極贊坎離功用之大也

黃氏繼曰天地體立故曰位日月用行故曰門體之立者未嘗無用故曰闔闢用之行者未嘗無體故曰出入

愚按此節啓蒙連上震始交陰而陽生四句取之今從補註另與上文相屬而震兌以下自為一節則義各完足矣

一氣分而為陰陽判得陽之多者為天判得陰之多者為地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者為剛也多陰者為柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

黃氏無分而為之為字判得陰之判字

補註一氣即邵子所謂無極之前分而為陰陽一儀也半陰半陽而地之形質已具一陰一陽而天之性情已分四象也形質又分則為太剛太柔少剛少柔性情又分則為太陰太陽少陽少陰八卦也

愚按補註以形質屬地性情屬天地四象屬形質天四象屬性情似得邵子本意然於陽之極陰之極又非少陽少陰言之少者恐難以極言意其以太包少也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生

六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以一相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後既成萬物也

補註先天八卦共二十四爻陰陽各分十二陽爲乾陽爻十二四分取一以與坤卽三陽也陰爲坤陰爻十二四分取一以奉乾卽三陰也三陽三陰而六子生焉乾之兌分上一陽以與艮坤之坎分中一陰以奉離乾之震以中上二陽易巽之二陰坤之巽以中上二陰易震之二陽合八卦言之二十四爻陰陽各半也水火卽陰陽也火濟水陽交於陰故相生水濟火陰交於陽故相尅而萬物成也

愚按六子之名後天之卦也以震坎艮爲乾之三男巽離兌爲坤之三女各得乾坤之一爻故爲六子先天無是名也然後五篇云乾坤縱而六子橫亦以六子爲言此節以乾之兌離震爲三男坤之巽坎艮爲三女意者以後天之說說先天之義與女本三陽男本三陰兩相交而萬物成水火尤陰陽之易見者相生相尅皆有交之義既盡也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也

大全原本二節不相屬

補註名謂陰陽之名位謂反易之位蓋乾坤離坎四正之位故不可易震巽兌艮四維之位故可易也離在天而當夜之星則陽中有陰坎在地而當晝之土則陰中有陽震當天之辰始交陰陽生而陰尚多巽當地之石始消陽陰生而陽尚多兌當天之月而陽長艮當地之火而陰長故乾坤震巽之名不可易而坎離兌艮之名可易也此章自首至皆可易也是提頭以下至艮陰長也是申上意震兌在天之陰以下又是一意

黃氏畿曰離在天四卦之中陽也位當卯日未出猶爲夜故陽中有陰坎在地四卦之中陰也位當酉日未入猶爲晝故陰中有陽

玉齋胡氏曰震始交陰而陽生以震接坤而一陽生也至兌二陽則為陽之極巽始消陽而陰生以巽接乾而一陰生也至艮二陰則為陰之極

離皆乾坎皆坤中孚皆乾頤皆離小過皆坤大過皆坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也

黃氏幾曰離陽爻多有乾之象坎陰爻多有坤之象中孚皆乾以其有離之象頤則遠皆於離小過皆坤以其有坎之象大過則遠皆於坎○又曰天地間惟一無對惟中無對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與中者則有對也然中孚頤大小過雖不易以兌震交而易乾坤坎離本不易以泰既濟交而易故曰易變易也又何有對無對之間哉

愚按六十四卦反正互對者五十六如上經水雷屯反觀之即山水蒙之類凡二十有四下經澤山咸反觀之即雷風恆之類凡二十有二是也反正相同者八如上經乾坤坎離頤大過六卦下經中孚小過二卦是也反對者以兩卦為一卦無反對者一卦自為一卦則合之三十六而分之上下經各十有八邵子所謂不可易者即反正相同者也餘反正互對者皆可易者也○朱子曰中孚是個雙夾底離小過是個雙夾底坎大過是個厚畫底坎頤是個厚畫底離語可參看

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止於六卦畫於八策窮於三十六而重卦極於六十四也卦成於八重於六十四爻成於六策窮於三十六而重於三百八十四也

補註八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反為艮巽反為兌以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離頤中孚大小過反易者二十八如屯反為蒙需反為訟之類以三十六變而成六十四也

黃氏幾曰策數一少四六二十四兩少一多四七二十八兩多一少四八三十二三多四九三十六為

策之窮則乾也

愚按八變以先天畫卦之始言之每卦八變如乾之乾夬大有大壯小畜需大畜泰是也故曰體六變以卦之變爻言之每卦六爻如乾之姤同人履小畜大有夬是也故曰用意重用一邊惟其以用爲主故下言六變而成八三十六變而成六十四六變者內有反易之卦二合不易之四共爲六也三十六變者內有不易之卦八合反易之二十八共爲三十六也卦之變如此故下言爻止於六策窮於三十六策者所以三變而成一爻之具故言爻兼言策以見因策之變而成爻因爻之變而成卦也反覆言之者八卦而小成八八六十四變而大成又六與四各以六乘至三百八十四而卦之用盡矣此所以體八變而用之變有六也

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正地有四正共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎爲三十六卦之祖也兌震巽艮爲二十八卦之祖也

補註天有二正曰乾曰離而用兌震二變地有二正曰坤曰坎而用巽艮二變所以成八小成之卦也天有四正乾離頤中孚地有四正坤坎大小過而用夬大有至剝比等二十八變所以成六十四大成之卦也

黄氏畿曰不變者生變故三十六卦祖乾坤坎離變者復生變故二十八卦祖兌震巽艮

愚按此論卦之正變也乾爲天離肖乾二正也并頤中孚四正也此外兌震二卦并夬至復二十六卦皆變也而皆屬天坤爲地坎肖坤二正也并大小過四正也此外巽艮二卦并姤至剝二十六卦皆變也而皆屬地正即不易之卦變即反易之卦也

卦之正變共三十六而爻又有二百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位去十二而言之也四者乾坤坎離也八者并頤中孚大小過也十

去兌震泰既濟也
補註古本兌震上有并字
補註不易者八卦之正也反易者二十八卦之變也
共三十六卦二百一十六爻所以合一卦用數之策
也三十六去四謂乾坤離坎又去四并頤中孚大小
過又去四并兌震泰既濟也卦數三十二位先天圖
天自乾以下地自坤以上各三十二卦也天數二十
八位先天圖天自震以上地自豫以上各二十八卦
也地數二十四位先天圖天自明夷以上地自謙以

上各二十四卦也張氏衍義曰兌與巽震與艮泰與
否既濟與未濟皆反復互用之卦也兌震泰既濟爲
天地之位不用也然二十八者屬之天二十四者屬
之地豈非天數七地數六天與餘分之謂耶
黃氏畿曰以爻數六乘卦數三十六則爲二百一十
六卽三十六卦之爻數也而乾之策數適相合爲乾
主用坤主體故曰用數之策也卦數三十二六何益
六十四卦分爲左右各三十二位是於三十六數之
中去四而言之也三十二位中左方去益屯頤復右

方去豫觀比剝以當無數則左方爲天中天右方爲
地中天皆二十八三十六而去八天數之謂也左方
去震之八位右方去坤之八位以當不用之數則左
方爲天中地右方爲地中地皆二十四三十六而去
其十二地數之謂也末又及於兌震泰既濟者何曰
此所謂用也天用兌而地用巽其合也爲中孚爲大
過天用震而地用艮其合也爲小過爲頤變其用不
變其體者也乾下交於坤易否爲泰坎左交於離易
未濟爲既濟變其體不變其用者也總之則不變者

八皆易之體變者二十八皆易之用也
愚按此亦發明卦之正變而借圓圖以明卦數猶前
節以後天大子明先天之義也當分三段看卦之正
變三十六乾之策數也去四爲三十二則艮坎之策
數也又去四爲二十八則兌離之策數也又去四爲
二十四則坤之策數也此爲一段下應接言所去之
卦矣乃謂圓圖之數相符而借以明之卦數之三十
二天數之二十八地數之二十四與前所去之餘數
一一相符蓋出於自然不假人爲故異而同也此爲

第二段因着乾坤坎離以下仍遞接第一段而明言之乃第三段也蓋既以乾坤坎離等卦爲所去之四與八與十二而閏圖內卦數所去之四天數所去之八地數所去之十二數雖同而卦又不同似舛互難解矣然先天有盡無交而義蘊所窮邵子顛倒縱橫於其中意之所會可以隨意舉似門人亦各以所聞隨時記錄不必拘於一也

陽因卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三百八十四也

補註此言八小成之卦也陽四卦乾兌離震凡十二爻八陽四陰也八個三十六四個二十四共三百八十四也

黃氏畿曰六十四全卦之爻已具於三畫之初卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也

補註此言六十四大成之卦也在易謂上下經六陽六陰每卦各三陽三陰也八陽四陰每卦各四陽二陰也八陰四陽每卦各四陰二陽也十陽二陰每卦各五陽一陰也十陰二陽每卦各五陰一陽也

黃氏畿曰六陽六陰前有否泰後有既未濟各二對其間咸恆豐旅漸歸妹渙節損益噬嗑賁隨蠱困井共十對八陽四陰遯大壯需訟无妄大畜睽家人兌巽革鼎八陰四陽臨觀明夷晉升萃蹇解艮震屯蒙十陽二陰姤夬同人大有履小畜十陰二陽復剝師比謙豫對待體也流行用也然流行之中未嘗無對待先天是也對待之中未嘗無流行後天是也

一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

補註張氏行義曰此先天圖卦變也

黃氏畿曰乾自上生一變含夬爲二二變夬含大有大壯爲四三變大壯含小畜需大畜泰爲八自變兌爲夬離爲大有震爲大壯巽爲小畜坎爲需艮爲大畜坤爲泰成乾位八卦四變泰含履兌睽歸妹中孚節損臨爲十六成兌位八卦五變臨含同人革離豐家人既濟賁明夷无妄隨噬嗑震益屯頤復爲三十

成離震二位各八卦六變坤合剝至於姤并前數
之爲六十四若坤一變二以至三十二亦如之
愚按乾夬大壯泰臨復等卦即一元消長圖所取十
二月之辟卦也下根於乾坤而生於姤復節義與此
同詳見七篇一生二爲夬節
復至乾凡百有二十陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百
有二十陰復至乾凡八十陰
補註二十當作十二
玉齋胡氏曰復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰

少姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少左邊一
畫陽便對右邊一畫陰右邊一畫陰便對左邊一畫
陽對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地
間陰陽各居其半本無截然爲陽截然爲陰之理但
生化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故於消長之際淑慝
之分又不容不致其區別耳
黃氏畿曰兌離震雖非乾也總爲天之四卦其多三
十二陽皆乾初畫之一陽也故自復數之至乾惟八
十陰艮坎巽雖非坤也總爲地之四卦其多三十二

陰皆坤初畫之一陰也故自姤數之至坤惟八十陽
乾四十八而四分之一分爲陰所尅坤四十八而四分
之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也
乾三十六坤十二兌離巽二十八坎艮震二十
原註兌離以下更思之
大全原本二節不相屬
朱子啓蒙曰今按兌離二十八陽二十陰震二十陽
二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八
陽

玉齋胡氏曰乾四十八者內卦爲乾自乾至泰八卦
陰陽爻共四十八畫也四分之每分計十二畫乾至
泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一
分爲陰所尅也坤四十八者內卦爲坤自否至坤八
卦陰陽爻共四十八畫也四分之否至坤計三十六
畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分爲所尅之
陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽若舊乾剛以
陽爲主而坤亦以陽爲主也可見天道貴陽賤陰聖
人扶陽抑陰之義程子論復之陽長而曰陰亦然聖

入不言者正與此合今八卦自復至臨離八卦自同人至明夷各計二十八陽共五十六陽各計二十陰共四十陰則其四十爲陰所赴也震八卦自无妄至復計二十陽二十八陰則二十八爲陰所赴也艮八卦自遯至謙坎八卦自訟至師各計二十八陰共五十六陰各計二十陽共四十陽則其四十陽者爲所赴之陽也巽八卦自姤至升計二十陰二十八陽則二十八陽者爲所赴之陽也是兌離震得七十六陽巽坎艮得四十八陽也

愚按半節黃氏入外篇之八今移入此又按啓蒙乾四十八半節原註云兌離以下更思之朱子兌離二十八陽一條正疏原註之意而下半節乾三十六云云即朱子之意也世本以原註誤入乾三十六節下則近贅矣宜正之

夫易根於乾坤而生於姤復蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲姤自茲而無窮矣

補註鮑氏魯齋曰乾坤爲大父母故生復姤復姤爲小父母以生一陰一陽陰陽之一往一來始於此矣

自復姤而臨遯則二陰二陽之往來是爲丑未之月由臨遯而否泰則三陰三陽之往來是爲寅申之月以至四陰四陽之往來而爲觀爲壯五陰五陽之往來而爲夬爲剝終於六陰六陽交相轉易復姤復爲乾坤乾坤復爲復姤相與流行對待於十二宮之中

熊氏曰交易爲體變易爲用六十四卦生生無窮矣

黃氏畿曰易之爲言也變者必以不變者爲根根於乾者生於姤者也右二十一陰同生於姤而其根則在左根於坤者生於復者也左二十二陽同生於復而其根則在右根莫大乎乾坤生莫先於復姤由復姤則無窮本乾坤則不變

順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也

黃氏畿曰易大傳所言逆順蓋以順天而左行者爲順逆天而右行者爲逆此所謂逆順則以自上而分者爲順自下而生者爲逆是故順數之其卦有八體數也逆數之其數有六用數也

愚按此節黃氏八之第八今移入此可與前節順

逆衆看。陽在陰中陽逆行。陰在陽中陰逆行。陽在陽中。陰在陰中。則皆順行。此眞至之理。按圖可見之矣。

朱子曰。圓圖左屬陽。右屬陰。坤無陽。艮坎一陽。巽二陽爲陽在陰中逆行。乾無陰。兌離一陰。震二陰爲陰在陽中逆行。震一陽。離兌二陽。乾三陽爲陽在陽中順行。巽一陰。坎艮二陰。坤三陰爲陰在陰中順行。此皆以內卦三畫陰陽言也。若以外八卦推之。陰陽逆順。行亦然。右方外卦四節。皆首乾終坤。四坤無陽。自四艮各一陽。逆行而至於乾之三陽。其陽皆自下而上。亦陽在陰中陽逆行也。左方外卦四節。亦首乾終坤。四乾無陰。自四兌各一陰。逆行而至於坤之三陰。其陰皆自上而下。亦陰在陽中陰逆行也。左方外卦。四坤無陽。自四艮各一陽。順行而至於乾之三陽。其陽皆自下而上。亦陽在陽中陽順行也。右方外卦四乾無陰。自四兌各一陰。順行而至於坤之三陰。其陰皆自上而下。亦陰中陰中陰順行也。以逆順之說推之。陰陽各居本方。則陽自下而上。陰自上而下。皆爲順。若陰陽互居其方。則陽自上而下。陰自下而上。皆爲逆。此自然之勢。固自有眞至之理也。

思齋翁氏曰。先天圓圖左陽右陰。左三十二卦。陽始於復之初九。歷十六變而二陽臨。又八變而三陽泰。又三變而四陽大壯。又一變而五陽夬。而乾以終之。陽之進也。始緩而終速。其進也以漸。所謂陽在陽中順也。陽主升。自下而上。亦順也。復至无妄二十陽。明夷至同人二十八陽。臨至履亦二十八陽。乾至泰三十六陽。二十者陽之微。二十八陽之著。三十六陽之盛。陽在地則微。在東則著。在南則盛。亦順也。陽順而陰逆。不言可知矣。陽在右方三十二卦。則反是。故曰眞至之理。按圖可見。

黃氏畿曰。朱子之說。以卦言之也。若以爻言之。第一畫左三十二爲陽。右三十二爲陰。陰陽之定分也。第二畫陽行陰中。陰行陽中。各至十六。第三畫陽行陰中。一斷一續。陰行陽中。亦一斷一續。各得十六。第四畫陽行陰中。再斷再續。陰行陽中。亦再斷再續。各得十六。第五畫八斷八續。而得十六。第六畫十六斷續。

而得十六陰陽之數皆同其同也順天而逆行者也其陽行陽中陰行陰中數之斷續雖同行之逆順則異其異也逆天而順行者也又以六陰六陽言之圖右陰方陽自上而下反生剝一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽乾六陽陽在陰中陽逆行也陰自下而上姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰陰在陰中而順行矣圖左陽方陰自上而下反生夬一陰大壯二陰泰三陰臨四陰復五陰坤六陰陰在陽中陰逆行也陽自下而上復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽陽在陽中則順行矣

先天之學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也

玉齋胡氏曰此明圖之所謂太極也圖從中起者心法也心為太極而萬化萬事生於心圖之中亦為太極而儀象卦生於中也林學履問圖皆從中起萬化萬事生於心何也朱子云其中間白處便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦

黃氏畿曰自復至乾自姤至坤起於中也自臨至師自遯至同人亦起於中也自中而起自中而止橫圖與圓圖莫不皆然化謂天地之化事人事也程直方曰圖皆從中起皆字指天地定位及雷以動之兩節而言天地定位一節則圓圖乾坤從南北之中起山澤通氣則艮居坤右兌居乾左雷風相薄則震居坤左巽居乾右水火不相射則坎居正西離居正東是起南北之中而分於東西也雷動風散一節則方圖震巽自圖之中起雨以潤之則坎次巽日以晅之則離次震艮以止之則艮次坎兌以說之則兌次離乾以君之則乾次兌坤以藏之則坤次艮亦起圖之中而達乎西北東南也故曰皆從中起然則圓圖主天地之數萬化生於陰陽故乾坤不用者體也方圖主萬物之數萬事生於消長故震巽不用者亦體也

愚按朱子以中為太極於理固然然如黃氏之說以中為卦之中而因以此見心法似得邵子本意蓋云圖皆自中起則非但圓圖之中而已

圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

原註先天圖也

補註張氏衍義曰先天八卦之圓圖者爲天方者爲地體分乎兩用合乎一天地萬物之理盡在其中矣

黃氏畿曰圖有象數而無辭是無文也然自乾坤姤復流行者而觀之無非天地之理自臨師遯同人對待者而觀之無非萬物之理得之心發之言蓋大而元會運世小而一日一時盈虛消息天地始終皆此環中之意矣○以上各節發明伏羲先天之蘊而皇極體用之數存焉

愚按此邵子之自叙如無名公傳所云羲軒之書未嘗去手者也其詩有弄丸餘暇之句蓋於各卦中彖象之義如程朱所疏者多不致詳惟於卦之圖象反覆玩索而上下左右交錯往來發其無窮之蘊故擬之若弄丸者然其義在語言文字之先故謂之先天圖乃易之綱領要妙也不但十翼之理總該其中而天地萬物無窮之理與數無不包蘊其內此邵子天機活潑終身受用自得於己而人不及知者內篇之末曰其於樂也不亦大乎於此可想見其樂處所在

觀物外篇之三　十二節

黃氏畿曰先天圓圖卦數第三

愚按此篇與第二篇參看二篇亦圓圖之義居多也

先天圖者環中也　自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下而陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

大全原本兩節不相屬

補註鮑氏發微曰以上下觀之乾南爲天坤北爲地以左右觀之震至乾左爲天巽至坤右爲地天包地外陰陽一氣循環無端所以名環中也

愚按陽自下而上陰自上而下此定分也然動物陽也而自首生植物陰也而自根生皆謂之反生蓋陰陽互根之義此即人物之生以見陰陽相生之理而他可知也

辰至日爲生日至辰爲用蓋順爲生而逆爲用也

補註按經世四象圖辰至日自震至乾也日至辰自

右行見黃氏發微曰辰至日者言天左行爲順布氣生物日至辰者言日右行爲逆變氣用時故時可逆推物必順成

愚按時可逆推而知物必順時而成義詳十篇陰陽生而分二儀一節

四正者乾坤坎離也觀其象無反復之變所以爲正也

黃氏發微曰先天圖乾當午坤當子坎當酉離當卯兌可變爲巽震可變爲艮四正則反覆觀之其象如一也

易有三百八十四爻眞天文也

補註先天六十四卦圓圖天之象也共三百八十四爻無非陰陽非眞天文而何哉

愚按此節黃氏在第一篇今移入此

陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多

補註先天八卦二十四爻凡陽爻皆晝數也凡陰爻皆夜數也春夏陽也故晝數多夜數少八卦自震至乾亦陽爻多陰爻少也秋冬陰也故晝數少夜數多八卦自巽至艮亦陰爻多陽爻少也

黃氏發微曰復至乾得一百十二陽八十陰姤至坤得一百十二陰八十陽

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入於有無死生之間無方而不測者也

黃氏發微曰乾道變化卽此氣之變化主此氣者乾也乾之外無所謂神故曰一

補註有也生也陽也而無也死也陰也靜而理出入於其間

愚按陰陽之流行實一氣而已主之者乾也乾道之妙於無形者曰神神乘氣而變化非乾之外又有所謂神也此所以有與生皆陽之屬無與死皆陰之屬而出入其間無方而不測皆神之爲也易曰神無方又曰陰陽不測之謂神故合而言之

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成易以二而生數以十二而變而一非數也非數而數以之成也天行不息未嘗有晝夜人居地上以爲晝夜

故以地上之數為人之用也

愚按易大傳天一地二蓋有地然後有二以為天之對待有地之二然後分地之上為晝日入地下為夜皆地之為也下皆申明此意一與二為三故曰二三以變參天兩地而倚數故曰錯綜而成止有一則不生亦不變惟一之對為二二之終為十二然後變化生焉故曰易以二而生數以十二而變究之皆自一而起故曰一卦數而數以之成也此與十二三十相乘之義無涉補註黃氏皆以相乘之數言之非也地上之數即二數補註謂為三數以為人之數亦非是

蓋上節歸重於乾此節則歸重於地乃其正義

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自剝以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自艮以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也 天地之交十之三

大全原本兩節不相屬補註按古本剝當作遯

補註此以伏羲六十四卦圓圖言之也

黃氏畿曰天左方之卦地右方之卦也臨師以上為運數三百六十年為一運同人遯以下為年數三百六十日為一年運數為大數年數為小運自臨師同人遯而分之臨以上天中天師以上地中天也故謂之在天同人以下天中地遯以下地中地也故謂之在地用數者十之七開物以後閉物以前自寅之半至戌之半是也交數者十之三閉物以後開物以前自戌之半至寅之半是也自否以下不言謙者以見其交也天自震以上以乾上之皆屬於有開物之漸也天自益以下以坤上之皆屬於無閉物之極也右方之卦可推而知然臨變其初爻即為師同人變其初爻即為遯也賁以上變初爻即艮以上也明夷以下變初爻即謙否以下變初爻即无妄也皆相視如形影惟否於明夷晉於震豫於益皆有一位之進退不相配合者何哉交數僅人於否以謙附艮寧可使坤無用有數溢出於晉以豫存坤不可使乾無配也夫所謂交數者六十四卦去乾坤坎離四正每十卦而除其三以為交數則六十卦當得十八天自明夷

以下則乾自謙以下可也然自復而左天交乎地明夷先變其初而為謙自坤而右地交乎天否乃後變其初而為无妄此所以為交也交數難起於否用變則起於艮可知謙合明夷乃六十卦十之三也以日言之晝得其七夜得其三以歲言之三時之用得其七一時之不用得其三皆天地之交也

精義邵子以夏至之日止於七分故以其三分為交數

愚按此先天圓圖之要義也黃氏入之第七篇今移於此

天主運行消長循環故曰運地主生物春生秋收故曰年運數則在天者也年數則在地者也邵子已明自疏解黃氏言大運小運每多曲說反失其意可以不必矣

天之有數起乾而止震餘入於無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體為基而常隱其基地以用為本而常藏其用也

黃氏畿曰天之有數二十八無數四益屯頤復也地去一起十二者坤為元數一則艮為會十二也天辰不見隱其之四地火常潛藏用之一

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天在地者亦如之

黃氏畿曰日月星辰皆氣也辰為在天之體故不見水火土石皆體也火為在地之氣故常潛日月星辰在天故如天成象而動物亦如天以其主於氣也水火土石在地故如地成形而植物亦如地以其主於體也

天地之本其起於中乎是以乾坤交變而不離乎中

補註辨正曰邵子謂天地之本起於中中字所包者廣以理言之中卽太極也以數言之卽五六是也以方位言之卽子午是也

黃氏畿曰天何所本乎起於子中之復復一變為臨再變而泰三變而大壯四變而夬五變至乾則中於午是屢變而終不離者中也地之所本起於午中之姤姤而遯遯而否否而觀觀而剝至坤則中於子猶夫乾也

愚按此節中言交變當以黃氏為是卽補註方位之

說也
人在天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也
補註鮑氏發微曰天地之中在人人之中在心人心中自具一太極聖人出而建中作極則能為天地立心俾天下皆歸於中焉語曰日中則移月滿則虧移則邪虧則偏究此君子所以貴時中
黃氏畿曰人即天地之心也心即人之極也日至九十一度以為中日至一十五日以為中〇以上發明先天圓圖卦數凡其體用皆象天包地外
愚按此所言中曰心居人之中又非子午之位乃圓圖之中間也皆當活看以盡中字之義

觀物外篇之四　十五節
黃氏畿曰先天方圓卦數第四
愚按此篇言方圓及六[illegible]之數並以圖形方圓明天地體用之數
諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也
黃氏畿曰天地之氣交而後生分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之卦也故曰諸卦不交於乾坤者則生於否泰交而生物者皆自否泰始故曰否泰乾坤之交也〇邵子詩曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四此釋方圖分兩交泰之象也西北維乾東南維坤天地定位分而兩矣

東北維泰西北維否則相對焉乾坤大父母也否泰而六子從之兌次乾艮次坤山澤通氣則對次否之咸次泰之損離次兌坎次艮水火相射則對次損之既濟次咸之未濟震次離巽次坎雷風相薄則對次既濟之益次未濟之恒縱横數之横則乾坤在下者各八縱則乾坤在上者亦各八運行用横數生物用縱數乾坤周於四維而包六子於其中此天地自然之妙也

乾坤起自奇偶奇偶生自太極

黄氏畿曰圓圖左方乾以君之交於右則巽以消之故乾初變為巽姤積而否否積而坤坤起於奇之變偶也方圖左邊坤艮坎巽陰在陽中皆逆行巽起於乾初奇變為偶兌於坎離於艮震於坤亦如之圓圖右方坤以藏之交於左則震以長之故坤初變為震復積而泰泰積而乾乾起於偶之變奇也方圖右邊乾兌離震陽在陰中皆逆行震起於坤初偶變為奇艮於離坎於兌巽於乾亦如之故曰乾坤起自奇偶圓圖卦交於乾者以為坤本然乾一坤八不相避逅歷二十五變而成否乾坤始一交焉方圖則乾居西北横數者八乾卦類聚於下氣之變也縱數者八乾卦類聚於上形之化也自相交而成否矣圓圖卦交於坤者以為乾本然坤八乾一不相避逅歷二十五變而成泰坤乾始一交焉方圖則坤居東南横數者八坤卦類聚於下氣之變也縱數者八坤卦類聚於上形之化也自相交而成泰矣

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽陰剛故無子

黄氏畿曰乾自履而上縱而數之以至於否其子凡七兌自革而上縱而數之以至於萃其子凡六離自噬嗑而上至晉震自恒而上至豫巽自渙而觀坎蹇比艮剝坤之上無可數者乾自夬而左横而數之以至於泰其子凡七坤自謙而下倒而數之以至於臨其子凡六兌自睽而左横而數之至損艮自蒙而下倒而數之至賁離自豐而既濟坎井也震益巽之下無可數者陰而剛者亦無子也凡此八卦共五十六

子八卦體也五十六卦用也前說主乾故乾所生之子獨多於六卦而坤則無子後說主坤之配乾故其所生之子雖多寡不同然而一正一倒無不相配巽之於震宜若相配者矣然震於天之四象為辰巽於地之四象為石辰雖不見七政繫焉石則但能生火而已非能生物者也此其所以亦無子也

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以月止於六共為十二也離坎五變是以日止於五共為十也震巽四變是以體止於四共為八也

黃氏畿曰乾止於否坤止於泰皆七變與前言坤止於臨巽者泰為乾子也晝有七分則夜不過五乾七變當夏之晝夜有七分則晝不過五坤七變當冬之夜兌止於萃艮止大畜皆六變與前言艮止於賁巽者大畜為乾子六之合即十二也前言坎止於屯二子而已此言坎止於需離止於晉皆五變五合為十也前言巽無子此言巽止小畜震止於豫皆四變四合為八也○求之卦體四變足以驗乾坤之八卦五變足以驗甲癸之十日六變足以驗寒暑之六月惟晝夜之極不過七分則獨以乾坤七變當之無所合焉以此見聲律起自日與水亦止於七也

補註震為天之體數巽為地之體數

日有八位而用止於七去乾而言之也月有八位而用止於六去兌而言之也星有八位用止於五去巽而言之也辰有八位用止於四去震而言之也

補註張氏衍義曰日月星辰各備八卦之數故有八位存本而用用其用每減者上得兼下下不得兼上貴賤之等也愚謂用止於七所謂晝夜之極不過七分也用止於六所謂月止於六共為十二也用止於五所謂日止於五共為十也用止於四所謂體止於四共為八也

黃氏畿曰日月星辰天之八位自可以包水火土石地之八位自西北乾至東南坤八卦之正也去其正用其子

日有八位而數止於七去泰而言之

補註上言去乾此言去泰者何也去乾去其首去泰去其尾所謂去其交數取其用數者是也

黃氏畿曰月有八位而數止於六去損而言之也屈有八位而數止於五去既濟而言之也辰有八位而數止於四去益而言之也舍於日故晷之猶地之八位也於天也此以交泰言

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十二日也

補註張氏衍義曰日起於一者乾也月起於二者兌也月不及日之數故日一年三百六十六日月一年三百五十四日也餘十二日者日一年盈六日月一年縮六日共十二日以為閏

黃氏畿曰知日之去乾則知月之去兌知月之自兌起則知日之自乾起矣日起乾雖不及天而一歲常有三百六十六日月起兌又不及日而一歲常有三百五十四日合朔之所虛與氣盈各六日故以十二日言之蓋方圓與圓圓相應此乃邵子定歲差於日月交感之際以陰陽虧盈求之

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

黃氏畿曰圓圖乾南坤北方圖坤南乾北人之心在上陽也腎在下陰也未交則言其體故乾上坤下既交則言其用故坎上離下

補註先天圓圖乾南坤北是天陽在南而陰在北也方圖坤南乾北是地陰在南而陽在北也人合天地而生者故陽在上而陰在下天之象也

愚按以上各節皆就方圖而縱橫顛倒互斜以數之皆所以推理有此以盡圓圖之變也內多以乾坤為主乾坤之交則否泰矣

圓數有一方數有二奇偶之義也六即一也十二即二也

黃氏畿曰天一地二乾奇畫六而大坤偶畫十二而小六則徑一圍三而兩之天用地也十二則徑一圍四而參之地用天也

愚按此節以下從圓形方圖發明天地之數此則言方圓一二之數從奇耦而生有一故有六有二故有十二乾之內外卦共六畫即乾之一也坤之內外卦十二畫即坤之二也

天圓而地方。圓之數起一而積六。方之數起一而積八。
變之則起四而積十二也。六者常以六變。八者常以八
變。而十二者亦以八變。自然之道也。八者天地之體也。
六者天之用也。十二者地之用也。天變方為圓而常存
其一。地分一為四。而常執其方。天變其體。而不變其用
也。地變其用。而不變其體也。六者并其一而為七。十二
者并其四而為十六也。陽主進。故天并其一而為七。陰
主退。故地去其四而止於十二也。是陽常存一。而陰常
晦一也。故天地之體止於八。而天之用極於七。地之用

止於十二也。

黃氏畿曰。圓者渾然周匝。一而含三。六則三之積也。
方者截然界限。一而析四。八則四之積也。圓者不言
變之積九。天變奇無假於再言。方者又言變之而積
十二。地數偶。故兩言所積。天地用數各三。故六變。天
地體數各四。故八變。六者三之積。故為天之用。如三
十六之類是也。十二者四之積。故為地之用。如二十
四之類是也。天體四用三。而其一者常存。若去其一。
則無以為用。存一即圓也。地分四為八。分八為十六。

而方者常執。若毀其方。則無以為體。執方即四也。併
一為七。一行於六之中。并四為十六。四執乎十二之
外。天用極於七者。陽主進。故其一者常存。地用止於
十二者。陰主退。故其一者常晦。

補註。上節與此言天地體用之數。大意謂天之體數
四。地之體數四。故曰八者天地之體也。天之體數四
而用者三。地之體數四而用者。人之用一。合地之
三為六。天之用也。是天變其體而不變其用也。地之
體四。合天之四為八。而其八為十六。退其四為十二。

地之用也。是地變其用而不變其體也。天一為六。地
兩其八。故曰六即一也。十二即二也。鮑氏發微曰。天
地各有四卦。八者四而已矣。天圓以用為主。體則統
乎地。地方以體為主。用則從乎天。天裁四為三。以三
為用。地拆一為四。以四為體。天員三則六。六從一起。
并本則七。去本則六。故陽常存一。以主進退之為三
十六。地二用十二。十二從四起。并本則十六。去本則
十二。故陰常晦一。以主進退十二月消長十二日也。
是故天之元氣從地而右轉。地之元氣從天而左行。

愚按前首篇第一節。天體數四而用三不用者一。地體數四而用三不用者一。大衍之數節。言存一。言用七。此又發明其義以見天地體用之數。蓋以數言之。天圓圓者一而三重其三則六地方方者一而四。重其四則八三之而十二四之則十六也。以體用言之。天圓主運行以用為主而六即一之積。故為天之用。地方主生化以體為主而十二即四之積。故為地之用也。以所存所去言之。天之體數四而用者三。常存一以為本。若去其一則無以為運行之用。地之體數四而用者三。常執其四以為基。若毀其方。則無以為生物之體也。以所變言之。天之用三。統地之用三。故六變而變其體不變其六之用。地之體四。合天之體四。故八變而變其用不變其四之體也。以進退言之。陽主進故圓之積六。并所存之一而極於七。一行於六之中。陰主退故方之積十六。常去其四而止於十二。四執乎十二之外也。言之反復不一。要不外以體四用三明方圓之義。

圓者則方以為用。故一變四。四去其一則三也。三變九。九去其三則六也。方者引圓以為體。故一變三。并之四也。四變十二。并之十六也。故用數成於三而極於六。體數成於四而極於十六也。是以圓者徑一而圍三。起一而積六。方者分一而為四。分四而為十六。皆自然之道也。

補註。圓者引方以為用。即上文天變方為圓。而常存其一。變其體而不變其用者也。方者引圓以為體。即上文地分一為四。而常執其方。變其用而不變其體者也。

黃氏畿曰。裁四為三。則方者歸於圓。故圓圖主運行。展三為四。則圓者歸於方。故方圖主生物。極於六者去四正而三百六十。極於十六者。分四維各一十六卦。圓則行。方則止。體用相需而變化無窮。非人所能察。故曰自然。

愚按。此仍承上而推明其故。言方圓不同。總不外體四用三之義。而存一兼半。或去或并或積或分以生各數。約其大義。則所謂參兩倚數者是也。推之元會運世之一而十二而三十而三百六十。蓍之一而二

三四而四十九卦之一而二而四而六而八以及日月暑寒晝夜之盈縮進退各不同之數一以貫之而無兩岐互異之數此其所以出於自然而非人爲也

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲六十也

補註。天圓而地方圓之數起一而積六故圓者六變方之數起一而積八故方者八變

黃氏畿曰六十能變者故進之八八不變故不言進

愚按以下皆因方圓而推類言之以申明上三節之意抑或門人各記所聞故詞有詳畧不同也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也

補註張氏衍義曰易始三畫者之用徑一圍三也重之則六故有六變易始四象方者之體徑一圍四也重之則八故有八卦天地萬物體皆有四用皆有三聖人作易以自然之理而示諸人事也

黃氏畿曰周流六虛謂之爻天地四象謂之卦

裁方而爲圓天之所以運行分大而爲小地之所以生化故天用六變地用四變也

補註張氏衍義曰天裁方爲圓者裁四爲三也重地則六天得兼地故用六變地分大爲小者析一爲四也偶天則八地不得兼天故用四變一變而六十六變而三百六十此天之六變也一變而四二變而十六三變而六十四四變而二百五十六此地之四變也運行者天生物者地以天六地四天有六氣地有四維也鮑氏發微曰析一爲四析四爲十六析十六爲六十四析六十四爲二百五十六此地之四變也莽自草木萌動至於地始凍而物不生二百五十六日而已

黃氏畿曰裁四爲三重之則六進之則三十六變之則三百六十運行之數分四爲八分八爲十六分十六爲六十四分六十四爲二百五十六生物之數天用四變一裁則止故倍三而用六地用四變愈分愈小而實不離於四也

圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故

羲文因之而造易禹箕敘之而作範也。
朱子啟蒙曰曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也州有九井九百畝是所謂畫州井地也○又曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以一十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖耳方者洛書之文言畫州井地之所依倣而作者也禹別九州冀北揚南青東梁西兗東北徐西北雍東南荊西南豫中也。

黃氏畿曰河圖之十與洛書之九相為表裏先天圓實兼之圓者亦星也可以作曆方者亦土也可以州井○以上發明先天方圓卦數凡其體用皆象地處天中。

觀物外篇之五　六節

黃氏畿曰後天象數第五。

愚按此篇專明起震終艮一節之義即文王八卦次序圖說也。

起震終艮一節明文王八卦也。

朱子曰據邵子說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成列因而重之大極兩儀四象八卦而天地山澤風雷水火之類皆本伏羲畫卦之意故欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之經孔之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也。

補註鮑氏發微曰伏羲之卦先天也天之氣也文王之卦後天也地之方也先天八卦應天四時後天八

卦。應地八方。何往而非用者。
愚按說卦第五章帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。邵子釋之如此。然邵子於此亦自爲一說。如下文所云也。
至哉文王之作易也。其得天地之用乎。故乾坤交而爲泰。坎離交而爲既濟也。乾生於子。坤生於午。坎終於寅。離終於申。以應天之時也。置乾於西北。退坤於西南。長子用事而長女代母。坎離得位。兌艮爲偶。以應地之方也。王者之法。其盡於是矣。

原註、王者文王也、
朱子啓蒙曰。此言文王改易伏羲卦圖之意也。蓋自乾南坤北而交。則乾北坤南而爲泰矣。自離東坎西而交。則離西坎東而爲既濟矣。乾坤之交者。自其所已成。而反其所由生也。故再變則乾退乎西北。坤退乎西南也。坎離之變者。東自上而西。西自下而東也。故乾坤既退。則離得乾位。而坎得坤位也。震用事者。發生於東方。巽代母者。長養於東南也。
玉齋胡氏曰。先天卦乾居午。而云生於子者。以乾陽始生於復。復子之半也。坤居子而云生於午者。以坤陰始生於姤。姤午之半也。午乾之所已成。今下而交坤於子。子坤之所已成。今上而交乾於午。是反其所由生也。故再變而爲後天卦。則乾退西北。坤退東南也。先天卦離當寅而曰終於申者。申乃坎之位。離交坎而終於申也。坎當申而曰終於寅者。寅乃離之位。坎交離而終於寅也。東者離之本位。其變則交於坎而向西。是東自上而西也。西者坎之本位。其變則交於離而向東。是西自下而東也。故再變而爲後天卦。乾坤既退。則離上而得乾位。坎下而得坤位也。先天主乾坤坎離之交。其交也將變而無定位。天時之不窮也。故曰應天。後天主坎離震兌之交。其交也不變而有定位。地方而有常也。故曰應地。由先天卦而爲後天卦。此文王作易所以得天地之用。而邵子以至哉之詞贊之也。然先天卦乾以君言。則所主者在乾。後天卦震以帝言。則所主者又在震。何哉。此正夫子發明羲文尊陽之意也。蓋乾爲震之父。震爲乾之子。以統臨謂之君。則統天者莫如乾。而先天卦位宗一

乾也此乾方用事則震居東北而後其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子而後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣

黃氏畿曰乾坤坎離未交則爲體既交則爲用自其未交觀之伏羲得天地之體自其既交觀之文王得天地之用也應天四時則逆行者以之應地四正則生物者以之

愚按易本文言坤曰致役言乾曰戰而下文於坤曰萬物皆致養焉於乾曰陰陽相薄也殊無乾坤不用及震用事巽代母之義邵子以乾坤二卦易子午爲西北西南而坎離兌巽亦易其位故又推出一義如此學者亦以邵子之說還邵子可也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位離坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位

西山蔡氏曰此節論陰陽以易位爲交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不爲用東方爲陽主用西方爲陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰故乾艮居北而巽坤居南也

玉齋胡氏曰一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義無取後天八卦正而對者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在東西南北者相對則取其交而在東北東南西北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西爲交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北爲交之極當子午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之東隅於乾坤陰陽爲猶雜故巽稍向用而艮全未用所以爲當用中之偏乾坤居南北之西隅於交泛爲

陰陽之純所謂父母既老而退處於不用之地也
兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為
天地用也乾陽極坤陰極是以不用也
玉齋胡氏曰此承上文而言六子得陰陽之多而致
用乾坤陰陽之極而不用也陰卦多陽故艮離巽得
陽之多陽卦多陰故艮坎震得陰之多是以各司天
地之用而生成萬物也至於乾極陽坤極陰極則止
而不復用矣然六子之用即乾坤之用也
雲莊劉氏曰兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震
陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤求於乾各
得乾一陽而成本皆坤體故多陰三女乃乾求於坤
各得坤一陰而成本皆乾體故多陽多陽多陰者各
得乾坤之一體極陽極陰者乃乾坤之全體乾坤雖
不用而六卦之用無非乾坤之用矣
黃氏畿曰陽之多者兌離為天之用巽柔中之剛則
為地之用陽多則勝陰故也陰之多者艮坎為地之
用震陽中之陰則為天之用陰多則勝陽故也陽極
則九變為八陰極則六變為七父母不自用而用其
子
乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用
也
玉齋胡氏曰南北為縱則東西與東南西北西南東
北為橫東西為橫則餘為縱蓋先天對待以立其本
而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震兌
先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之橫布
列於東西者待之以為主是相為對待以立本也後
天有震兌之橫以當春秋之分然後六卦之縱其成
全於冬夏者資之以為始是遞為流行以致用也本
立用行先後天所以可相有而不可相無也或曰上
文既以震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾坤
純而不用又統論六子致用乾坤不用至此則并乾
坤皆以為易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終
於不用若合先後天八卦而論先天所以立易之本
後天所以致易之用則皆謂之入用矣況後天乾坤
雖云不用而有六子以致其用則用者雖在六子不
用而主其用者實在乾坤豈終於無用哉故亦皆以

用言也。

先天之學心也。後天之學迹也。出入有無死生者道也。

補註。先天之學非可言傳當以心意而領會。後天之學文字可考故有形迹可見。出而有為生入而無則死。此皆陰陽屈伸之所為。故曰一陰一陽之謂道。

黄氏畿曰。出機自闔而闢。有之極而萬物生。入機自闢而闔。無之極而萬物死。○數節發明文王後天之易。

愚按有象無文。故曰心。因文得象。故曰迹。要之先天後天皆不外一陰一陽之理而已。故曰道。無文則象皆傳心。不必以領會者言之。補註猶未確。

觀物外篇之六　五十四節

黄氏畿曰。後天周易理數第六。

愚按此篇發明周易卦義後天卦象。雜釋易辭。又明坎離之象。以水火言之。而吉凶悔吝。意言象數。體用之分。鬼神情狀。俱詳焉。

乾坤天地之本。離坎天地之用。是以易始於乾坤。中於離坎。終於既未濟。而泰否為上經之中。咸恒為下經之首。皆言乎其用也。

補註。西溪李氏曰。上篇首乾坤。終坎離。下篇首咸恒。終既未濟。亦坎離也。天地之道不過乎陰陽。五行之用莫先於水火。上篇首天地。陰陽之正也。故以水火之正終焉。下篇首夫婦。陰陽之交也。故以水火之交終焉。

黄氏畿曰。否泰為上經之中。則天地之交不交與人道合焉。坤統三女於西南。乾統三男於東北。上經起於三。下經終於四。皆交泰之義也。故易者用也。乾用九。坤用六。大衍用四十九。而潛龍勿用也。大哉用乎。吾於此見聖人

之心矣

周易折中坤統三女於西南二句。可蔽圖之全義。周易坤蹇解諸卦彖辭。皆出於此也。大抵先天則以東南爲陽方西北爲陰方。故自陽儀而生之卦。皆居東南。自陰儀而生之卦。皆居西北也。後天則以北東爲陽方。南西爲陰方。故凡屬陽之卦。皆居東北。屬陰之卦。皆居西南也。然先天陽卦雖起於東。而其重之以敘卦氣。則所謂復見天地之心者。乃以北方爲始。後天陽卦雖起於北。而其循之以合成序。則所謂帝出乎震者。仍以東方爲先。蓋兩儀原不可以偏廢。必也參而互之。則造化之妙。易理之精。可得而議矣。

補註。乾鑿度孔氏曰。陽三陰四。位之正也。故卦六十四分爲上下。以象陰陽也。陽道純而奇。故上篇三十。所以象陽。陰道不純而偶。故下篇三十四。所以法陰也。

黃氏畿曰。巽離兌皆陰也。而居於上。坎艮震皆陽也。而居於下。上經三十卦。起下經之義。下經三十四卦。終上經之義。皆交泰之義也。用四用九。皆四十九蓍而出大衍之數五十。虛其一。以象潛龍也。交者必以不交者爲體。用者必以不用者爲體。用之義。自潛龍始。曰勿用者。蓄其體於下而後見。且躍以飛。是不用之用也。

自乾坤至坎離。以天道也。自咸恆至既濟未濟。以人事也。

易之首於乾坤。終於坎離。終於水火之交不交。皆至理也。

大全原本二節不相屬

補註。既濟其交者。未濟其不交者也。

黃氏畿曰。交爲生物之始。不交爲生物之終。

愚按。程子上下篇義曰。乾坤天地之道。陰陽之本。故爲上篇之首。坎離陰陽之成質。故爲上篇之終。咸恆夫婦之道。生育之本。故爲下篇之首。未濟坎離之合。既濟坎離之交。合而交則生物。陰陽之成功也。故爲下篇之終。項氏安世曰。上篇言天地生萬物。以氣而流形。故始於乾坤。終於坎離。言氣化之本也。下經言萬物之相生。以形而傳氣。故始於咸恆。終於既濟未濟。言夫婦之道也。

乾坤交而爲泰、變而爲雜卦也。

黃氏纖曰、夫子所陳雜卦、自乾剛坤柔而下。兩兩相對、皆交泰之義、惟大過至夬八卦變交泰之義而雜以陳之

愚按黃氏謂大過八卦變交泰之義而雜陳之。細按大過以下、朱子以爲卦不反對。疑有錯簡、以韻協之、又似非誤。節齋蔡氏按本章反對協韻之例改正其文、曰大過顚也、頤養正也、既濟定也、未濟男之窮也、歸妹女之終也、漸女歸待男行也。姤遇也、柔遇剛也。夬決也、剛決柔也、君子道長、小人道憂也。建安丘氏、鄱陽董氏、俱服其允當、來矣鮮氏亦從之、謂序卦頤者養也、不養則不可動、故受之以大過、蔡氏有此作。証方爲改正、已謂雜卦反對、不外錯綜二義、大過顚。以錯言、既濟以下以綜言也。惟何氏楷文詞指中四爻互體而言、折中因其說而謂圖立說、反覆明之、然其說太曲、竊味邵子之意、非止爲大過以下八卦而言也。乾坤交而爲泰、亦不但指本章首句而已、四篇曰、諸卦不交於乾坤者、則生於否泰、節以方圓斜行相對者言。皆有交泰之義矣。此章又變其文、而以兩卦錯綜別爲卦。餘自乾坤坎離中孚小過頤大過皆以錯言。餘五十六卦皆以綜言。錯與綜、既不按序卦之次第、又不依方圓二圖之條理、故自爲一體、而名曰雜卦、自乾坤至既未濟皆然、若如黃氏說、則惟大過八卦始謂之雜矣、豈知本爲錯簡、可按序卦而是正乎。

乾坤坎離。爲上篇之用。兌艮巽震。爲下篇之用也。頤中孚大過小過。爲二篇之正也。

黃氏纖曰、乾坤坎離不交、體卦也、而以爲上篇之用、則體之用也、兌艮巽震、皆變用卦也、而以爲下篇之用、則用之用也、大過皆乾、頤皆坤、本兌巽震艮之合也、而以爲上篇之正、變而實正者也、中孚皆離、小過皆坎、亦兌巽震艮之合也、而以爲下篇之正、正而實變者也、變而實正、故近於坎離、以爲上篇之終、終天道之義也、正而實變、故近於既未濟、以爲下篇之終、終人道之義也。此後天之用也。

乾。剛也、陽也、健也、故天下之健莫如天、坤柔也、陰也、順

也。故天下之順莫如地。所以順天也。震起也。一陽起也。起動也。故天下之動莫如雷。坎陷也。一陽陷於二陰。陷下也。故天下之下莫如水。艮止也。一陽於是而止也。故天下之止莫如山。巽入也。一陰入二陽之下。故天下之入莫如風。離麗也。一陰離於二陽。其卦錯然成文而華麗也。天下之麗莫如火。故又為附麗之麗。兌說也。一陰出於外而說於物。故天下之說莫如澤。

黃氏畿曰。奇偶數也。陰陽氣也。健順性也。三者乾坤綜之。故凡一陽之或起或陷或止。皆有得於乾之一奇。凡一陰之或入或麗或說。皆有得於坤之一偶。奇偶分而陰陽判。性亦殊矣。震坎艮以三男從父也。巽離兌以三女從母也。抑先言乾坤。則上下之分辨也。次言震巽。則左右之升降也。動必健而後決。入必順而後隨。次言坎離。升降之中也。陷必健而不困。麗必順而不窮。艮兌升降之極也。止以健而不固。出以順而後說。以此言之。乾坤非天地之本乎。先天之體。未如無後天之用也。

元亨利貞。變易不常。天道之變也。吉凶悔吝。變易不定。人道之應也。

愚按此以元亨利貞與吉凶悔吝並言之。欲人以人道應天道也。義詳下文。

元亨利貞之德。各抱吉凶悔吝之事。雖行乎德。若違於時。亦或凶矣。

愚按元亨利貞。乾之德也。然非其人。則吉與凶悔吝皆在其中。若左傳魯穆姜得隨之元亨利貞。曰有是四德。隨而無咎。我皆無之。豈隨也哉。此又進一層言有德而違時亦或凶也。

天變而人效之。故元亨利貞。易之變也。人行而天應之。故吉凶悔吝。易之應也。以元亨為變。則利貞為應。以吉凶為應。則悔吝為變。元則吉。吉則利。應之亨則凶。凶則應之以貞。悔則吉。吝則凶。是以變中有應。應中有變也。變中之應。天道也。故元為變則亨應之。利為變則應之以貞。應中之變。人事也。故變則凶。應則吉。變則吝。應則悔也。悔者吉之先。而吝者凶之本。是以君子從天不從人。

黃氏畿曰。天既以元亨為變。利貞為應矣。復以元與

利為經亨與貞為應者錯綜言之也人既以吉凶為應悔吝為變矣復以凶與吝為變吉與悔為應者反覆言之也因而知悔吉之萌吉而或吝凶之根

補註悔者吉之先二句又申上變則凶應則吉四句意蓋變則凶凶則必悔故應之以吉變則吝吝則必凶故應之以悔也

愚按此因前節天道之變人道之應而申言其義易之變天道之自為變也易之應天道之因人而應也以元亨為變則利貞為應天道也以吉凶為應則悔吝為變人道也元則吉吉則利應之而亨又言凶者亨與凶反而凶所伏也故宜應之以貞人道之所以合天道也悔則吉吝則凶天道之所以應人道也故曰變中有應應中有變兼天人而合言之變中之應四句又申上變中有應意應中之變四句又申上應中有變意重在應中有變知其凶而善應之則吉蓋悔可轉凶為吉矣防其吝而善應之則悔甚吝則悖吉而凶矣此君子所以從天而不從人必盡人道以承天道也

元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

補註釋易元亨利貞之義蓋元貞言德而亨利言時也

黃氏畿曰此以人之四德配天其釋元與利貞無可疑獨引上九有悔以言亨者蓋時過盛德過文則禮之末節有動而致悔者焉故戒之

不知乾無以知性命之理

補註乾之元亨利貞即性命之理也

乾生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

黃氏畿曰氣由理生形由氣生功成身退者生天之

後天可見道不可見也生地之後地可卽天不可卽也象坎離當中而乾居西北

火生於無水生於有

補註火陽根陰陰性無水陰根陽陽性有

火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也

補註離二陽在外一陰在內故火之用用外內暗外明可以照物而不可鑒物也坎一陽在內二陰在外故水之用用內外暗內明可以鑒物而不可照物也

黃氏畿曰皆以陽為用以陰為體

兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也

補註易曰麗澤兌君子以朋友講習

黃氏畿曰聲色臭味皆足以說人而各有所害惟朋友講習以理為主說莫過焉

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可悶也其位不勝德耶大哉位乎待才用之宅也

補註大過初上爻皆陰故彖曰本末弱

黃氏畿曰大過之象辭曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶邵子以獨立不懼言伊周以遯世無悶言孔孟使孔孟有位則亦伊周矣故末復詠歎言之六十四卦獨此為詳者午會自漢五鳳以來運纏大過至宋羣賢輩出皆不得伊周之位豈有所為而發歟

復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

補註其防或作其始

補註此言聖人序卦之意熊氏曰古今治亂只在君子小人剝是小人道消之時復是君子道長之時夬是五陽決去一陰君子道盛之時姤是一陰生於下小人根萌之始是必絕去其方萌之陰以罔其已長之陽則亂可反而治矣

黃氏畿曰剝復夬姤之相反時也然有道焉能防之

於未然則已矣
寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動於中間不容髮復之義也
補註臨川吳氏曰草木不斂其液則不能以敷榮昆虫不蟄其身則不能以振奮此人之所以貴於復而復之所以貴於靜也寂者感之君翕者闢之根冬之藏一歲之復也夜之息一日之復也喜怒哀樂之未發須臾之復也
愚按此以繫辭之言明坤復之義亦欲人以法聖者法天也

卷廿下

无見動而動妄也動於否之時是也見動而動則爲无妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則爲益矣
補註天地否下爻爻皆陰不見動也而動則妄矣天雷无妄初爻一陽見動而動然所以有災者无妄初與四爻陽微而無應也有應而動風雷益是也
黃氏畿曰震動也在否之時有坤無震動則妄矣无妄之時有震無坤可以動矣而不免於災以震一陽過乾三陽陽微而四陽動無應故有災若使乾遂爲巽則有應而爲益然則動而妄何益乎
愚按此以否益二卦明無妄三爻無妄之災之義反覆推玩以斷一爻蓋說易之精如此
以尊臨卑曰臨以上觀下曰觀
黃氏畿曰釋二卦之義
愚按易雜卦傳臨觀之義或與或求合二卦釋之故邵子亦合釋之而自爲一說
天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同

卷廿下

黃氏畿曰彖傳於復言天地之心以純乎生物之仁於大壯言天地之情以純乎循理之正仁者心之德正者情之狀雖鬼神亦主乎正也
愚按上傳之四章知鬼神之情狀邵子以爲天地之情亦情狀之謂也不專鬼神亦主乎正之意
初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也
黃氏畿曰亢而極則退所以不及初之進二與五皆

得中。然五君也。二臣也。君爲陽。臣爲陰。臣無過君之
理。此二之所以不逮五也。
愚按此論六爻。如上繫第九章之意。然彼以二與四
三與五並論。此以二與五。三與四並論。義各有在也。
君子於易玩象。玩數。玩辭。玩意。
愚按上繫之二章。聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。
君子居則觀其象而玩其辭。此廣其義。玩觀之詳也。
有意必有言。言必有象。有象必有數。數立則象生。象
生則言著。言著則意顯。象數則筌蹄也。言意則魚兎也。

得魚兎而謂必由筌蹄可也。舍筌蹄而求魚兎。則未見
其得也。
黃氏。而謂必由筌。作而忘筌。
補註。筌香草也。可以餌魚。蹄兎胃也。係其脚。故曰蹄。
見莊子。張氏衍義曰。因有意以至有數。謂作易之
也。因數立以至意顯。謂成書之後也。健順動止陷麗
說入。凡可言者。皆象也。既有其象。則一二三四五六
七八。其數可數矣。
黃氏識曰。得魚兎而忘筌蹄。學已成者。舍筌蹄而求

魚兎。悄學不成者。
象起於形。數起於質。名起於言。意起於用。天下之數出
於理。違乎理則入於術。世人以數而入術。故失於理也。
黃氏發曰。天地水火雷風山澤。形也。起之以象。高下
明暗鼓舞通塞。質也。紀之以數。乾坤坎離震巽兌艮。
言也。辨之以名。乘承進退分合取與。用也。會之以意。
君子於易擬物則尙其象。紀物則尙其數。言事則尙
其名。行事則尙其意。推之於數而本於理。揆之以理
而詳其數。然後無所失矣。

太極不動。性也。發則神。神則數。數則象。象則器。器之變
復歸於神也。
黃氏識曰。數則象爲乾爲坤。象則器。乾曰天。坤曰地。
器則遷。天地變化。形化出於氣變也。
愚按太極不動。天地之性也。靜極而動。則神妙不測
矣。神者陰陽之妙。陽一陰二。數也。象與氣皆以天地
言之。故變則復歸於神也。
自然而然。不得而更者。內象內數也。他皆外象外數也。
補註。鮑氏發微曰。內象內數。五體之經。外象外數應

用之變也。

愚按此明象數之義。內象內數。伏羲太極生八卦之象與其一二三四之數。不可易者也。條凡卦成之後。近取諸身。遠取諸物。或分三才。或順四時。或按五行。或分六子。或主反對。或言錯綜。其類不一。象異而數亦以變。其義無窮。非人所悟入耳。

自然而然者天也。惟聖人能索之。效法者人也。若時行時止。雖人也亦天。

補註。渾然自成。不知所以然而然者。大造也。惟聖人能索之者。謂窮神知化之妙。時行時止者。委身於理。私意無與焉。

黃氏叢曰。聖人索其理而常人效之。

易有內象理數是也。有外象指定一物而不變者是也。

補註。鮑氏發微曰。理數者健說順動之類。指定一物者坎中有木火在天上之類。

愚按此申前節內象外象之義。

易有意象立意皆所以明象。統下三者。有言象不擬物而直言以明事。有像象擬一物以明意。有數象七日八日。三年十年之類是也。

補註。言象若乾言元亨利貞是也。像象若坤擬利牝馬之貞是也。數象若復七日來復。臨至於八月有凶之類是也。

愚按統下三者。即下言象像象數象之三者也。三年如既濟三年克之。十年如屯十年乃字之類。

易無體也。曰既有典常。則是有體也。恐遂以為有體。故曰不可為典要。既有典常。常也。不可為典要。變也。

黃氏畿曰。無體而有體。則變中有常。有體而無體。則常中有變。

六虛者六位也。虛以待變動之事也。

愚按六虛本無為也。因動而有變。如鏡本空明。因物之來而如其形以照之。此釋大傳變動不居周流六虛之義。而意則不同。六虛卦之六爻也。

神者易之主也。所以無方。易者神之用也。所以無體。

黃氏畿曰。陰陽妙而不測者神也。九六變而隨時者易也。不測故為易主。隨時故為神用。

愚按上繫之四章曰。神無方而易無體。五章曰。生生

之謂易。陰陽不測之謂神。邵子釋之。以神為主而易為用。

神無方而易無體。滯於一方。則不能變化。非神也。有定體則不能變通。非易也。易雖有體。體者象也。假象以見體。而本無體也。

黃氏畿曰變化則或在陰。或在陽。無一定之方也。變通則或為陰。或為陽。無一定之體也。卦體以象言。未變則有既變則無體。

愚按易雖有體以下。申明易無體。而以象言之。程子所謂執一事以明卦。拘於無變而非易。執一物以明爻。滯而不通。亦非易也。

神無方而性有質。

補註神在天故無方。性在人故有質。

愚按此因易言神無方。而以性配言之。

一陰一陽之謂道。道無聲無形。不可得而見者也。故假道路之道而為名。人之有行。必由乎道。一陰一陽天地之道也。物由是而生。由是而成者也。

黃氏畿曰天地之道由一陽而出。由一陰而入。有出有入。所以為天地之道。

天主用。地主體。聖人主用。百姓主體。故日用而不知。

補註地之萬物。皆天之所生。是謂天主用。地主體。百姓雖有父子君臣夫婦長幼朋友。惟聖人則知所以親義序別信。是謂聖人主用。百姓主體。

愚按此釋上繫之五章。百姓日用而不知。因以體用並言。別是一說。蓋體用之云。程朱謂本體與發用。如仁以心之德為體。發之理為用是也。邵子以現在此物為體。運用此物者為用。無幾間對云。天以用為本。以體為末。地以體為本。以用為末。其言水火云。薪火之體也。火薪之用也。其說率皆如是。詳見內篇之二。

察其心。觀其迹。

顯諸仁者。天地生物之功。則人可得而見也。所以造萬物。則人不得而見。是藏諸用也。

黃氏畿曰春生夏長秋成。可見所以生。所以成者。人孰得而見之。

或問顯諸仁藏諸用。曰若日月之照臨。四時之成歲。是顯諸仁也。其度數之然而不知其所以然。是藏諸用也。

黃氏畿曰仁與用相對而言。仁其微也。而顯於外。則體卽用矣。用其用也而藏於內。則用卽體矣。

人謀人也。鬼謀天也。天人同謀而皆可則事成而吉也。

愚按下繫之十二章。變化云爲吉事有祥。又云人謀鬼謀。百姓與能。此發明其意自爲一說。

變從時而便天下之事。不失禮之大經。變從時而順天下之理。不失義之大權者。君子之道也。

黃氏畿曰隨時變易不失禮義則謂之道。易言君子之道以此耳。

愚按上繫之五章君子之道鮮矣。通章無變從時及禮義意。而下繫之一章有曰變通者趣時者也。邵子或以禮義補足其意歟。

無思無爲者。神妙致一之地也。所謂一以貫之。聖人以此洗心退藏於密。

補註。易無思無爲。乃天下有思有爲之所自出。故以爲神妙致一之地。蓋寂然不動故能感而遂通天下之故。所謂一以貫之是也。聖人以此洗心退藏於密。人莫能窺卽易無思無爲神妙致一者也。

愚按此釋上繫十一章。無思無爲四語。而以十一章洗心藏密互明之。致一云者。下繫之五章一致而百慮。又云言致一也。亦一以貫之之意。

天使我有是之謂命。命之在我之謂性。性之在物之謂理。

理窮而後知性。性盡而後知命。命知而後知至。

大全原本二節不相屬。

黃氏畿曰在我爲性。性則當盡。在物爲理。理則當窮。知之在前。至之在後。故曰知至至之。

愚按此釋說卦。窮理盡性以至於命。意重在知。

精義入神以致用也。不精義則不能入神。不能入神則不能致用也。

愚按此釋下繫五章之意。易重入神。此則重在精義。

精氣爲物。形也。遊魂爲變。神也。又曰精氣爲物。體也。遊魂爲變。用也。

補註。此釋易大傳之意。但易以人之生死對言。邵子專以人之生者而言也。

愚按上傳四章本義云陰精陽氣聚而成物。神之伸也。魂遊魄降散而爲變。鬼之歸也。此則分爲體用。

言之自爲一說也漁樵問對云人之生也謂其氣行
人之死也謂其形返氣行則神魂交形返則精魄存
又似以氣與魂屬之生者形與魄屬之死者矣義又
見十篇氣形盛節

陽性而陰情性神而情鬼

黃氏畿曰性本於天故屬陽情發於人故屬陰反性
之眞則神徇情之妄則鬼

陰者陽之影鬼者人之影也

愚按有形方有影形消影亦盡矣然邵子之說似不
如此漁樵問對云人謂死而有知有諸曰有之神魂
行於天精魄返於地行於天則謂之曰陽行返於地
則謂之曰陰返陽行則晝見而夜伏者也陰返則夜
見而晝伏者也是知日者月之形也月者日之影也
陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者
人之影也人謂鬼無形而無知者吾不信也邵子之
所見如此觀程朱所言又自爲一說

鬼神者無形而有用其情狀可得而知也於用則可見
之矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆
鬼神之所爲也福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之
者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情
狀也

愚按易言知鬼神之情狀此以用言之情狀猶程子
言造化之迹朱子言陰陽之靈也耳目鼻口以下即
人物以言之福善禍淫以下以造化之用言之也

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼亦畏之矣
積惡而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉凶夫
何畏之有

補註人之死也魂氣雖散而體魄猶存如野土暴骨
於陰雨晦冥之時若有所見此鬼之謂也然魂氣雖
復而無心或聚或散聚則若有知覺散則無有也
愚按鬼神之說不一世人之愚易惑此就世所易惑
者而淺言之以釋易鬼神合吉凶之意

乾爲天之類本象也爲金之類別象也

黃氏畿曰有本象有別象八卦皆然舉乾以例其餘

震爲龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者
豈非龍乎

黃氏畿曰。釋說卦之辭。震之所以象龍。蓋能一陽之象。重淵二陰之象也。

陰事大半。蓋陽一而陰二也。

補註。陽數奇。陰數偶。故蓍策一奇爲陽。二奇爲陰。卦畫一畫爲陽。二畫爲陰。豈不陽數常少而陰數常多乎。

黃氏畿曰。君父爲陽。則臣子爲陰。夫子爲陽。則婦妻爲陰。君子小人中國四夷亦然。御之有道。則陽道常饒。陰道常縮。不能以道御之。則陽之一不能勝陰之二矣。

作易者其知盜乎。聖人知天下萬物之理。而一以貫之。

黃氏畿曰。知慢藏招盜。則防之以豫。事雖猥而理一貫者也。

愚按此釋上繫八章之文。豈惟防盜一事。蓋天下萬物之理。莫不皆然。

大易者。聖人長君子。消小人之具也。及其長也。闢之於未然。及其消也。闔之於未然。一消一長。一闔一闢。渾渾然無跡。非天下之至神。其孰能與於此。

補註。若復言七日來復。是闢之於未然。臨言至於八月有凶。是闔之於未然也。

黃氏畿曰。君子之於小人。常有以養之。未嘗不合爲一。小人之於君子。常有以害之。未嘗不判爲二。與其使小人傷君子。寧使君子養小人。聖人於君子則長之。於小人則消之。其消長也不驟。則其闔闢也無迹。使天下被君子之澤。而小人亦與受其賜焉。此聖人之妙用也。〇以上發明後天理數辭象變占。皆天人合一之義。而先天象數。亦因以見焉。

皇極經世書卷之八

觀物外篇之七　三十六節　深澤王植輯錄

一　黃氏畿曰以元經會大小運數第七

愚按此篇以大小運數爲綱而詳其圖說次以曆家閏法次以冬至夏至爻以日月行度次以星曆之學要皆與大小運相關者也

元有二有生天地之始者太極也有萬物之中各有始者生之本也

補註元始也有生天地之始者統體一大極也有萬物之中各有始者一物一太極也

愚按以太極爲萬物之始者乃統體之元即坤復之閒也就一物而言又各有始者如人之一生以始生之日爲元如年月日時則以年爲元如天地始終之數又以乾爲元也然以乾爲元則夬爲會亦可以履爲元兌爲會又可以夬爲元大有爲會詳見天地始終之數補註一物一大極蓋周程之說非邵子之意也

乾爲一乾之五爻分而爲大有以當三百六十之數也乾之四爻分而爲小畜以當十二萬九千六百之數也乾之三爻分而爲履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也乾之二爻分而爲同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而爲姤以當七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大爲小皆自上而下故以陽數當之

原註如一分爲十二十分爲三百六十也

黃氏畿曰乾爲一則自大有而下以至於姤有數雖繁然皆自一而分之也其分也自上而下是以愈分而愈小

愚按此以乾之六爻變卦明各卦大小運之數也分而爲大有即下分大爲小之意先言五爻變以爻遞及一爻故曰自上而下六十四卦上一畫皆一陽一陰相間大有五卦皆居數之奇故曰陽數其分也用本數自相乘之法如十二萬九千六百卽三百六十

之三百六十也下倣此與大小運數十二三十反覆相乘之法不同然所得之數相符補註謂以三十乘十二而得之非也黃氏不以乾之六變卦言之亦未了然

一生二爲夬當十二之數也二生四爲大壯當四千三百二十之數也四生八爲泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六爲臨當九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二爲復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四爲坤當無極之數也是謂長數也長小爲大皆自下而上故以陰數當之

補註五億之億當作萬

黃氏畿曰夬爲十二則自大壯而下以至於坤其數雖繁然皆自十二而長之也其長也自下而上是以愈長則愈大

愚按此以配月之卦由三月夬逆泝至十月坤明各卦大小運之數也一生二之生即下文長小爲大之意先言二月大壯以夬逆溯十月坤故曰自下而上夬六卦皆居數之偶故曰陰數其長也以十一月一陽生爲復十二月二陽臨正月三陽泰以至十月純陰爲坤亦與十二三十反覆相乘之法不同而數則相符補註謂以十二乘三十得之黃氏亦不言其爲配月之卦皆非也

天統乎體故八變而終於十六地分乎用故六變而終於十二天起於一而終於七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終於二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

黃氏畿曰體地也而天統之地之四變包於天之四變是爲八也用天也而地分之天之用數三而地之用數亦三是爲六也天之八變自夬而起一變得三卦爲大有二變得四卦爲小畜四變得八卦爲履八變得十六卦爲同人十六變得三十二卦爲姤至於

姤則終矣是故七秭而下是卽姤之數也地之六變自小畜而起一變得二卦爲需二變得四卦爲泰三變得六卦爲兌六變得十二卦爲臨十二變得二十四卦爲震至於震則終矣是故二百四垓而下是卽震之數也自夬而起者實乾一卦以爲三十二卦之主宰亦有統之意焉自小畜而起者虛前四卦以爲二十四卦之根柢亦有分之意焉言體者至姤而止餘三十一卦雖統而無用也言用者至震而止餘四卦既分則不用也此先天之學所以常用其半也

愚按此下四節皆大小運數之圖說也天起於乾不待言地起於小畜者以前四位歸之天也此節當與二篇一變而二易根於乾坤二節參看皆當按圖求義方得其說大全原本以垓作秭京作垓九十三作九十一皆誤

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有四位四四十有六位盡此一變而日月之數窮矣天有四變地有四變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

補註此一變當作四變

愚按日月星辰各一位卽圖之乾履同人无妄所謂日之日月之月星之日辰之日也日有四位卽第一圖之乾夬大有大壯月有四位卽第二圖之履兌睽歸妹也星辰倣此四四十有六位不言每圖之後四位而姤以下四圖亦不再及者以日月星辰包水火土石卽首篇所謂天四變含地四變也言日月之數窮不及星辰者言日月而星辰在其中也下文乃通言之天有四變日月星辰之四圖也地有四變水火土石之四圖也自乾而復陽長則陰消自姤而坤陰長則陽消

日起於一月起於二星起於三辰起於四引而伸之陽數常六陰數常二而大小之運窮

黃氏畿曰乾爲一元夬爲十二會大有爲三百六十運大壯爲四千三百二十世小畜爲十二萬九千六百年需爲一百五十五萬五千二百月至大畜之四千六百六十五萬六千者日數也亦陽數常六之謂也泰之五萬五千九百八十七萬二千者時數也

亦陰數常二之剛也然則運數止此乎未也積而至
於震得二百四垓以下之數焉則不特大運之數窮
小運之數亦窮矣

愚按起於一者乾之一元起於二者夬之十二會起
於三者大有之三百六十運起於四者大壯之四千
三百二十世又各入位中乾居一兌夬履居二離大
同人革居三震夬无妄隨噬嗑居四其義亦同陽數
陰數義見前乾爲一二節蓋各入位中一三五七皆
陽數其本位居三十而下以十二乘之二四六八皆

陰數其本位居十二而下以三十乘之以三十與十
二反覆相乘故曰引而伸之也大小之運窮者曆家
年月日時皆論六十甲子其曆元無不始於甲子終
於癸亥故大運窮而小運之數亦窮也

三百六十變爲十二萬九千六百十二萬九千六百變
爲一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億
九千六百一十六萬變爲二萬八千二百一十一兆九
百九十萬七千四百五十六億以三百六十爲時以一
十二萬九千六百爲日以一百六十七億九千六百一

十六萬爲月以二萬八千二百一十一兆九百九十萬
七千四百五十六億爲年則大小運之數立矣

黃氏畿曰十二萬九千六百者乃三百六十之三百
六十也一百六十七億九千六百一十六萬者乃十
二萬九千六百之自乘也二萬八千二百一十一兆
九百九十萬七千四百五十六億者乃一百六十七
億以下之自乘也三百六十者大有之數一時三百
六十秒也然但曰以三百六十爲時而不曰以三百
六十秒爲時者秒數不但以一爲一而已或以十二

而爲一或以十二萬九千六百而爲一或以一十三
億九千九百六十八萬而爲一其數自有四者之不
同故此姑以三百六十爲時者時之數自此而立而
一爲一秒也一日四千三百二十秒則以四千三百
二十爲日足矣今以十二萬九千六百爲日則是以
十二爲一秒以三百六十爲一分以一萬八百爲一
時十二時得十二萬九千六百小畜之數則日之數
自此而立而秒分時之數從而變焉一月三十日三
十共十二萬九千六百則以三百八十八萬八千爲

月足矣。今以一百六十七億九千六百一十六萬為月。則是以十二萬九千六百為一秒。以一百五十五萬五千二百為一分。以四千六百六十五萬六千為一時。以五億五千九百八十七萬二千為一日。三十日得一百六十七億以下嚴之數。則月之數自此而立。而秒分時日之數從而變。為一年十二月。十二其一百六十七億以下則以二千一十五億五千三百九十二萬為年足矣。今以二萬八千二百一十一兆。九百九十萬七千四百五十六億為年。則是以十三

億九千九百六十八萬為一秒。以一百六十七億以下為一分。以五千三十八億八千四百八十萬為一日。以一百八十一萬二千九百八十五億三千八百萬為一月。以二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬為一年。然年之數不止於是也。必以十二萬九千六百乘此二千一百七十六萬以下之數。方得二萬八千二百一十一兆以下同人之數。是為一年。年之數自此而立。而秒分時日月之數從而變。為說者曰。大運六十年而一變。小運六年而一變。

夫以六十年視六年。信有大小之不同矣。然小運五周。未嘗不可追大運而及之。故起則同起。止則同止。無不同也。以運則三百六十年。以年則三百六十日。皆六六而一周。其只大小運之數並義以日而當年者也。

補註此言一元大小運之數也。蓋三百六十乘三百六十為十二萬九千六百。此小運之數也。一百六十七億以下二萬八千二百一十一兆以下。此大運之數也。

愚按此亦就乾六變爻之數以明大小運之數也。補註以十二萬九千六百為小運之數。以下為大運之數。竊味下節所指大小運以年與日當之意。其以元會運世之數為大運之數。年月日時之數為小運之數。亦卽以年月為大運。日時為小運之數也。

二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而為十二。前六為長。後六為消。以當一年十二月之數。而進退三百六十日矣。一百六十七億九千六百一十六萬分而為十。以當一月十日之數。隨大運之

消長而進退六十日矣十二萬九千六百分而爲十二以當一日十二時之數而進退六日矣三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時也

補註分而爲十以當一月十日之數兩十字上當有三字

黃氏畿曰一元之在天地間猶一年之數也從子至巳爲前六限從午至亥爲後六限而遞長遞消遞進遞退焉一會之在天地間猶一月之數也從星之甲至星之戊從星之巳至星之癸亦遞長遞消遞進遞退焉一運之在天地間猶一月之數也從子至巳該所進之六日從午至亥該所退之六日雖不以消長爲言而其進其退固亦消長之謂也一世之在天地間猶一時之數也是故以月當會則曰隨大運之消長是知前言大運之數立正以年數之已立也以時當世則曰隨小運之消長是知前言小運之數立正以日數之已立也年有消長兼言進退日有進退不言消長者張氏曰消長者進退之積也

補註二萬八千二百一十一兆以下言大運之數也

十二萬九千六百以下言小運之數也

愚按此承上發明大運之爲年月小運之爲日時而年月日時消長以爲進退即氣盈朔虛之義蓋閏所由生也二萬八千以下之數分爲十二得二千三百五十兆九千二百四十九萬二千二百八十八億之數當一年一百六十以下之數分爲三十得五萬五千九百八十七萬二千之數當一月十二萬九千六百分爲十二得一萬八百之數當一時時兼晝夜而言亦六限長六限消也然二千三百五十兆以下之數即以秒算已數十倍於一元之秒數矣乃以當一年十二月之數而曰進退三百六十日夫三百六十者一年之日數計必三十年而後得之何以一年十二月爲進退此當活看蓋所云當一年當一月當一日當一時者不過借以見義而非必果執此數也如下言一百六十七億以下之數元之分會之秒皆此數也十二萬九千六百之數元之年會之月運之日世之時年之分月之秒皆此數也三百六十之數元之運會之世運之年世之月年之日月之時日之分

時之秘皆此數也皆與所進退之數不合亦當活看。蓋惟借以明義故曰當也

十六變之數去其変數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而爲十二限前六限爲長後六限爲消毎限得二十億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六百一十六萬毎一百六十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之一故開七分進三百六十六日也其退亦若是矣

補註二十億九千九百六十八萬之十二字與下年皆衍字宜去之

補註天自賁以上地自謙以上用數也天自明夷以下地自否以下変數也去其変數取其用數分爲十二限前六限爲陽爲長後六限爲陰爲消六陽限開物六分進三百六十日也六陰限閉物六分限三百六十日也

黄氏畿曰三百六十之外所餘者六不足以當一分之數而亦以一分計之者舉成數而言所以繼六分而開爲七也退生於進者也其進爲前六限之長其退爲後六限之消其長也有正分之六必有餘分之一其退也有正分之六亦必有餘分之一則所進之數即所退之數也

愚按此又承上乾之六變卦而言閏開之法有用數変數與餘分之異也十六變去其変數之三取其用數之七蓋取大有小畜履至同人故得二萬八千以下之數即同人之數也不言姤者姤以數多難算宜去之以歸於乾者也分二萬八千以下之數爲十二限毎限應得二千三百五十兆以下之數乃云得一百六十七億以下之數者此即履之數也以乾之二爻變同人三爻變履故相承類舉之並用乘除法也開一分即進一分之意陽六限進六分又有餘分之一共爲七分蓋陽常侵陰晝常侵夜六分之外即餘分矣七分得三百六十六日其六限之退亦如之進退合爲十二日而開成爲一百六十七億至一十六萬下年字宜活看依此年數而開一分何止六十日

[illegible]此節大意以乾之六爻變[illegible]六十四卦以乾六變

卦進退之數明六十四卦消長之數與下節年日等字皆借以明氣盈朔虛各六之意耳補註黃氏多牽合穿鑿之說恐反拘泥難通矣所不敢從

十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成於六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬五千三百六十年以進六日也日有晝夜數有朓朒以成十有二日也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以爲閏也故小運之變凡六十而成三百六十有六日也

補註十二萬九千六百分而爲十寅戌以下三所共之交數也寅戌以上七所取之用數也七分云者天之用數惟三陽地之用數惟三陰合之成於六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬五千三百六十年各進退六日共二十四日加餘分各六爲二十五日二分合交數爲二十六日四分是故三百六十以二百五十二爲用交之用進鮑氏發

微曰大運法專明體則小運之體可知小運法專明用則大運之用可知互見也在體爲體之用數三百六十也在用爲用數之用二百五十二也交數則不用之數也用數顯陽也交數隱陰也自一元十二會之數言開物至閉物於十二萬九千六百中取九萬七百二十數爲用以日數言於三百六十日中十取其七得二百五十二爲用以一歲言冬三分不用以一日言夜三分不用也凡此用數七交數三陽勝乎陰者天在地上者七交而在地下者三卯酉主坎離而言晝夜之分也陽使陰晝使夜三天兩地之理也黃氏畿曰以十數之全計之天有七分在地上有三分在地下地下之數非所用於地上則開物以後自戌之半至寅之半是也取其用數之七則開物以後自寅之半通爲八時以當八會十二而取其八故今十二萬九千六百而爲八萬六千四百分三百六十而爲二百四十皆十取其七去其三之意也蓋天之乾兌離當用數之三而震不用地以巽坎艮當用數之三而坤不用二其三爲六然交數之中猶有明爽

一位不當屬坤震之數合以爲餘分而加之正分之上則用數之有七可見矣於七之中又僅取其半者小運法也大運法以正數爲主故舉其全小運法以閏數爲主故舉其半也晝夜自日而言則一日之進退也朓朒自月而言則一月之進退也分進退而各言之則有六日之進必有六日之退合進退而通言之以二六爲十二也三千六百者十其三百六十之數也四萬三千二百者十二其三千六百之數也以八時之秒數計之適得其半也於八時之半而進十二日則八時之全當進二十四日從可知也餘二千一百六十乃半其所加之四千三百二十也餘分之六氣之盈也交數之六朔之虛也其進十二則分數非日數也然積小成大分亦日也小運之變一變六日十變而六十日六十變僅可以成三百六十日耳何以餘六日蓋數有隱於正分之內者朔之虛者是也亦有顯於正分之外者氣之盈者是也合餘分之六與交數之六共進十有二日而但言六日者餘分陽屬進數交分陰屬退數此但言進不言退故曰小運之變凡六十而成三百六十有六日也○十取其七之用數以元會運世言之天自貞以上地自艮以上凡二百五十二運九千七百二十年而七運之年數日數亦如之如以一世之年一時之秒而論則皆四千三百二十中分其半即二千一百六十有餘分之氣盈交數之朔虛數亦如之可言合而算也

愚按此承上言置閏之法而并言交數用數之義也作三層申明蓋有節但言交數用數此乃明交數爲十之三而用數爲十之七所以然者天地之用各三合之爲六加餘分而爲七也次因七分而言其成於六之義七其一二九六應得九萬七百二十年又言半之爲四萬五千三百六十年者以所進止言六日故先言七之半黃氏所謂小運法以閏數爲主故但舉其半也次言六之所以爲十二者陰陽之消長以日則有晝夜以月則有朓朒漢書月晦而見西方謂之朓朔而見東方謂之朒許云朓行疾貌朒縮遲貌蓋日月之度行不及天而氣盈朔虛由是焉前言進六日但就氣盈言之實則合日月而成十二日

也每十二其三千六百年爲四萬三千二百年而進十二日又六其三百六十年爲二千一百六十年而進餘分之六合交數之六分共進十二分或言日或言分十分卽一日也大意皆以日計故爲小運之數而曰小運之變凡六十而成三百六十六日者此也與上節皆言置閏之法補註以上節爲申明大運之數此節爲申明小運之數皆非也

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

補註盈縮皆五日有奇

黃氏畿曰陽數日與天會也天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故一日亦繞地一周而不及天一度日法九百四十分積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而日與天會以成數言天多六日故陽數盈也陰數月與日會也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八以成數言月少六日故陰數縮也先天之學以六十卦三百六十爻當朞之日本無不足亦無有餘然陽伎陰晝使夜故於日月交感之際以陰陽虧盈求之○又曰廖氏應淮曰晝夜百刻十二時各八刻仍有餘分者四積四日二百八十四刻以應爻餘十六刻以當閏每日四各六之以應進退乾坤坎離二十四爻餘六十卦爻分三百六十日尙餘五日四分日之一當閏數得二十九刻有奇伸爲二十九日則閏必小盡積三十刻伸爲三十日則閏乃大盡若六陰六陽積三百六十而爲八閏則疏矣

愚按此日月盈縮因以有氣盈朔虛而置閏之本法也邵子以六十卦爲曆法四正卦爲閏法亦以日月之行本然如此故因以立法耳

右與朞三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十四乃日行之數以十二除之則得二十九日

補註日行當作月行

補註以十二除之每月得二十九日也愚謂此亦舉其大數耳若論其細數則日之餘盈也五日九百四十分日之二百三十五强月之餘縮也亦五日九百四十分日之五百九十二弱合日月之餘而置閏於其閒二年一閏則二十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也金氏曰章法雖云氣朔分齊然强弱之積猶有分秒之餘至二十七章爲會三會爲統三統爲元積四千六百一十七年則日月皆無餘分却得十一月甲子朔夜半冬至則又爲曆元矣鮑氏發微曰康節藏閏顯閏之說其詳未易言也姑以目前言之一年三百六十日而餘分六日藏於六甲之中是六甲兩月之中藏了一日六六三百六十日中藏了六日顯閏者自開物至閉物十分用七去交數者五三百六十本用二百四十得二百五十二日以閏數十二加乎二百四十之外

朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也

愚按此釋堯典平在朔易之文蔡傳云歲事已畢除舊更新所當改易之事也以人事言邵子自爲一說以陽氣循環變易言之坤陽盡復一陽初生皆當子中也

二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十

黃氏畿曰春分日躔壁八度秋分日躔軫一度二宿相對者也夏至日躔井四度則西去壁九十度東去軫九十一度冬至日躔箕八度則南去軫九十一度北去壁九十度東西之合得一百八十二度南北之合亦如之其言一百八十者舉大數也夏至近極日之行天者高行地者淺故去北極六十七度去南極一百一十五度冬至遠極日之行天者下行地者深故去南極六十七度去北極一百一十五度言六十者亦舉大數言之

愚按陸深玉堂漫筆渾天說曰天本無度也因日一晝夜所躔而名而星辰之相去月五星之行躔皆以其度度焉蓋天之有度猶地之有里也度之最多者

莫如東井至有三十四度最少者莫如觜觿才一度
何則井斗不與日躔相當其度不得不闊觜鬼與日
躔才相及其度不得不狹也此說得之

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之
日

黃氏畿曰日有黃道月有九道所行未必相似但晝
短則夜長夜短則晝長多較分數則略似也

補註冬至之夜如夏至之日夏至之夜如冬至之日
而冬之夜僅如春秋之晝者晝侵夜五刻日未出二
刻半而明日入二刻半而後昏也

愚按夏至日出寅入戌晝五十九刻有奇夜三十六
刻有奇冬至日出辰入申晝三十六刻有奇夜五十
九刻有奇理不甚深而人多習而不察者也邵子有
窮理之學有談數之學有格物之學此節其格物之
學也後多倣此

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中
陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一
百八十此二至二分相去之數也

補註朱子曰自冬至至春分是進到一半所以謂之
分自春分至夏至是進到極處所以謂之至進之過
則退至秋分是退一半至冬至亦是退到極處張氏
衍義曰天度相去各一百八十二有半在天爲度在
人爲日故二至二分之日相去常一百八十有餘此
云一百八十者天度亦三百六十也氣之多者爲陽
之盈年之縮者爲陰之縮此天之變化所以不測而
閏之所以生也愚謂二至二分閏乎四立立春立夏
謂之啓立秋立冬謂之閉左傳分至啓閉四立節氣
也二至二分中氣也

冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也

補註陽爲呼陰爲吸天地之一歲猶人之一息

凡事爲之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於六
十蔡之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也

補註玉藻朝辨色而入張氏衍義曰體四用三合之
而六故氣以六變而爻畫象之餘分侵地不過乎七
故歲有閏餘盡極七分而蓍數法之

黃氏畿曰人之所爲以十分爲率每事幾於七分則

可以止矣自一日百刻言之夏至之日晝得六十猶未極於七分也若以晨分之三刻半與昏分之二刻半加之庶幾乎十分之七矣天地之數猶不可過也況於人乎

愚按此節就夏至之日過之人事以戒强爲而不知止者黃氏入之第十篇今移於此

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生也

黃氏識曰南融者氣化爲木水涸則鹹非生物之水也北結者氣凝爲山山燥則焦非生物之山也故曰物之死地生物雖拘於地而實係乎氣故地與氣得中則和中和者生物之本

補注夏天運在南而日隨斗在北冬天運在北而日隨斗在南故天地之氣常交而寒暑和萬物生也鮑氏發微曰水屬陰山屬陽形則隨乎氣之柔剛氣則從乎天之寒暑

天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深天地之變也左旋右行天日之變也

補注天左旋而一日一周所以爲晝夜日右行而一歲一周所以爲寒暑然天夏行地下淺冬行地下深所以天地之變猶乾坤變而爲泰也天左旋而東日右行而西所以天日之變猶水火交[illegible]氏發微曰日隨天而轉夏出寅入戌[illegible]秋出卯入酉出爲晝入爲夜雖係乎日之出入其行也則係乎天日在地下則寒日在天上則暑冬行北陸爲寒夏行南陸爲暑春行西陸秋行冬陸爲寒暑之中故日行所以爲寒暑天道向南則日行地下自深之淺向北則日行地下自淺之深天地之變也冬至日起星紀右行而日移一度天左旋日一周而過一度天日之變也

愚按首篇日在於水則生節上兩節可互參○玉堂漫筆云東方蒼龍七宿謂之東陸西方白虎七宿謂之西陸朱雀玄武謂之南陸北陸也

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之變也天一周而超一星應日之行也春[illegible]正夏午正秋

卯正冬子正應日之交也

補註古本酉作卯卯作酉

補註日朝東夕酉非日之行所以隨天之行也夏隨斗而北冬隨斗而南是隨天之交於地也一星郎一度天過一度應日行一度春以卯爲正而日行在西夏以午爲正而日行在北秋以酉爲正而日行在東冬以子爲正而日行在南是應日之交於地也

黃氏畿曰隨天之行故有東西之出入隨天之交故有南北之升降應日之行故一日而有一星之超應日之交故四仲而有四正之合

日以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差也

黃氏畿曰日遲而反爲進者積三百六十五日有奇追及於天而與天會月疾而反爲退者積二十七日郎及於天然又二日半乃及日而與日會其會也常在日之後此疾者所以爲退而遲者反進也一會而日加半日月減半日此閏餘之所由積也自一會言之運之小者自十二會言之則爲運之大小而有半日之加減則大而有六日之進退矣此閏差之所由成也故三年一閏自此推之

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏

黃氏畿曰六陰朔虛六陽氣盈十二而參之爲三十六兩之爲二十四以二十四合三十六爲六十再閏之法成矣

愚按宋子鏡臣曰閏卦乾坤坎離之策共二十四他卦一策當一爻此則二策當一爻也一爻直一日一年應餘十二日至十九年爲一章則氣朔分齊恰得七閏

日行陽度則贏行陰度則縮賓主之道也月遠日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故月望而月東出也天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲婦故日東出月西生也

補註張氏衍義曰日自冬至以後行陽度而漸長夏

至以後行陰度而漸短躔以陽臨陰爲客之禮亦不敢自肆也諸曆家說月一日至四日行最疾日夜行十四度餘五日至八日行次疾日夜行十三度餘初九至十九行獨遲日夜行不及十三度二十至二十三日行小疾日夜行十四度二十四至晦行又大疾日夜行十四度餘以一月均之則日得十三度十九分度之七也遠日則明生而行遲近日則魄生而行疾有君臣之義焉

黃氏畿曰冬至後漸西至北陸謂之陽度夏至後漸東至南陸謂之陰度日陽也行陽度猶君行本國之境誰敢抗之故盈行陰度猶行鄰國之境則必謙讓矣故縮月明生而遲去日漸遠猶諸侯就封遲遲其行魄生而疾去日漸近猶諸侯覲王疾趨而進君臣大義徵諸日月也月西出以日沒後猶夫倡婦隨東出以望而闕猶夫婦抗體日之於天每日退一度示必有尊也故無抗禮之時月之於日東出西生有夫婦敵體之象焉

東赤南白西黃北黑此正色也驗之於曉午暮夜之間可見之矣

黃氏畿曰曉日東出其色赤而至午則赤變爲白暮日西入爲黃昏至夜則黃變爲黑一氣分而爲正色者四猶元亨利貞

水者火之地火者水之氣黑者白之地白者晷之地

黃氏畿曰地之水火天之日月也冬至爲夏至之基夏至本冬至之氣色之黑白氣之寒暑也黑於晝者至夜而白寒於子中者至午中而暑此見晝夜暑寒皆往復循環之理也

月體本黑受日之光而白

補註沈括曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光光初生日在其旁故光側而所見纔如鈎日漸遠則正照而光稍滿大抵如彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鈎對視之則正圓也

黃氏畿曰此可見水者火之地黑者白之地矣

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從於陽日入縮度陽從於陰

黃氏畿曰冬至後日入盈度日雖轉右其實隨天入

右故曰陰從陽夏至後日入綱度日雖交左而又隨天以入右故曰陽從陰觀日在星紀以後晷漸長鶉火以後晷漸短可見

日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也見以君子用智小人用力

補註張氏衍義曰日月相對謂之望日月相會謂之朔日常食於朔月常食於望正如水火之相尅水之尅火掩而尅之小人用力也火之尅水火隔物爲君子用智也日月一年十二會十二望而有食有不食者交則食不交則不食也所以有交有不交者日行黃道月行九道也

黃氏畿曰月之體適與日圍掩則日爲所食猶水以形滅火其或日之光適與月相望則月爲之食猶火以氣滅水

天之象數則可得而推如其神明則不可得而測也

黃氏畿曰象如蓋天渾天數如太初大衍之類象察其體數測其氣而已

天可以理盡不可以形盡渾天之術以形盡天可乎

補註按渾天之說天之形狀如鳥卵地居其中天包地外猶卵之裹黃圓如彈丸故曰渾天言其形體渾渾然也先儒皆用此說愚意天之形體如一熱物然天起於寅之中終於戌之中如熱氣之在上者也地起於戌之中終於寅之中如熱物之在下者也以十分言之天居六分地居三分地即天氣之渣滓凝結於下者也故天之氣又行於地之中如熱氣行於熱物之中天輕清在上其上無極地重濁在下其下亦無極日月星辰出寅入戌歷亥子丑在地重濁中行非謂地之下亦有輕清之天也

洛下閎改顓頊曆爲太初曆子雲準太初而作太玄凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中卦

補註顓頊曆者顓帝本連山首艮之易而作也秦用之而建亥正至漢武帝改爲太初曆唐都洛下閎等所作也以建寅爲正太玄曆者漢揚雄所作也與太初曆相應太初以八十一爲日法者九九也太玄以七十二爲日法者八九也太初以三十二爲秘法者

八四也太玄以三十六爲秒法者九四也以玄比初分於九而减一秒於九而加一同得二千五百九十二秒始雖異而終則同司馬說玄曰易與太玄道同而法異易晝有二曰陽曰陰玄晝有三曰一曰二曰三易有六位玄有四重易以八卦相重爲六十四玄以一二三錯於方州部家爲八十一首易每卦六爻合爲三百八十四爻玄每首九贊合爲七百二十九贊皆當朞以月易有元亨利貞玄有罔直蒙酋冥易大衍之數五十其用四十有九玄天地之策各十八合爲三十有六策地則虛三用三十三策易揲之以四玄揲之以三易有七九八六謂之四象玄有一二三謂之三摹易有彖玄有首易有爻玄有贊易有象玄有測易有文言玄有文易有繫辭玄有攡瑩倪圖告易有說卦玄有數易有序卦玄有衝易有雜卦玄有錯殊途同歸皆本於太極兩儀三才四時五行而歸於道德仁義禮也九分九日也經曰倪擬之九日平分范氏注每首一首四日分則有餘二百九日則平故曰九日平分也

黄氏畿曰合二卦爲九分每卦各以半分爲前斷後續之際故氣起於中心而玄首中卦應中孚

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

補註司馬說玄曰易卦氣起中孚除震離兌坎四正卦二十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦當六日七十分凡得三百六十五日四分日之一玄七百二十九贊每二贊合爲一日一贊爲晝一贊爲夜凡得三百六十四日半益以踦嬴二贊成三百六十五日四分日之一凡玄首皆以易卦氣爲次序而變其名稱中者中孚也用者復也養者頤也閑者屯也少者謙也戾者睽也餘皆倣此故玄首因八十一首歲事成與測曰巡乘六甲與斗相逢曆以紀歲而百穀時雍皆謂是也

黄氏畿曰九日兩卦則三百六十日正當八十卦又餘一卦以當四日半復以踦嬴二贊足之則當五日四分日之一

揚雄作玄可謂見天地之心者也

朱子曰康節之學似楊子雲太玄擬易方州部家皆

自三數推之。玄首之首。一以生三爲三方。三生九爲九州。九生二十七爲二十七部。九九乘之則爲八十一家。首之以八十一。所以準六十四卦。贊之以七百二十九。所以準三百八十四爻。無非以三數推之。康節之數。則以加倍之法。

周易折中。楊雄作太玄。三方九州。二十七部。八十一家。則與先天極儀象卦加倍之法相似也。流行之序。始於中羨從。中於更睟廓。終於減沈成。則與先天始復終乾。始姤終坤之序相似也。首用九九。策用六六。則與先天卦用八八。策用七七之數相似也。竊者康節讀揚雄之書。而心悟作易之本數。故康節深服太玄。以爲見天地之心。蓋其學所啓發得力處也。然自邵書既出。則太玄爲僭經。爲汨陰陽之序。與邵書迥乎如蓍素之不相侔矣。程子故曰。堯夫之數似玄而不同。

五星之說。自甘公石公始也。

補註。鮑氏發微曰。石申魏人。著星經。甘德亦同時。星之總凡三百八十三名。積數七百八十三星。其施於

渾象者惟天極北斗二十八舍。爲占候之要。其餘備上象之全體而已。

曆不能無差。今之學曆者。但知曆法。不知曆理。能布算者。洛下閎也。能推步者。甘公石公也。洛下閎但知曆法。楊雄知曆法。又知理法。

黃氏畿曰。以推步驗算數。决不能無差。差者數中之理也。楊雄知曆法。又知其理。故謂虞寧恙而年病正以其差者示人也。

觀物外篇之八　十七篇

黄氏畿曰以會經運生物用數第八。

愚按此篇有經世三百六十卦圖說有生物用數爻及天地形體與五行。

體有三百八十四而用止於三百六十何也以乾坤離坎之不用也乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止於三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽之半爲春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也陽主贏故乾全用也陰主虚故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也

補注此以先天六十四卦分配一年二十四氣蓋兩卦半爲當一氣二十四氣共六十四也除乾坤離坎四卦不用者蓋乾坤立天地之體離坎爲天地之用乃六十四卦所由生何得列於其中用止於三百六十而有三百六十六六者閏數也蓋主乾坤而言乾在上坤在下故乾全用而坤全不用也主離坎而言離開物於寅之中坎閉物於戌之中故離坎半用也乾全用故陽侵陰之一分而十二節氣皆起於月初天氣之先至也離坎半用故陰一分爲陽所尅而十二中氣皆起於月半地氣之後應也此閏之所由生也胡玉齋不知乾坤離坎四卦不用乃以二至二分四立總爲八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之爲六十四卦多寡不均其法疎矣

黄氏畿曰歲三百六十之用者二十四氣各藏閏爻四者能以爲乾坤之泰否坎離之既未濟主四立以生物也蓋滿氣盈也自冬至之始至大雪之終三百六十五日四分日之一六日舉大數言之乾全用者地上之用皆乾主之其爻足當所餘之六日地下之數雖有坤而不用也既曰乾全用而又曰乾坤不用者蓋舉六日而言則主之以乾而坤無用焉然天不

故爲晝夜則必以日出離之半爲晝日入坎之半爲
夜蓋非陰則陽不獨生非陽則陰不獨成必有晝夜
消長陰陽相得故離坎用半也主陽則乾主六日主離
分則日出卯爲晝離使坎則在寅日入酉爲夜坎使
離則在申故以離之半當六晝坎之半當六夜蓋專
一日以畢日之謂也兼言晝分則舉晝夜之謂也
愚按此說世二百六十日之說也以天運兼曆法言
之先言乾坤坎離之不用就六十四卦而分別言之
也次言四卦中乾全用坤不用坎離用半以四正卦

卷八 三

而分別言之也次言乾坤不用而用坎離以主日與
辰分之故蓋四正卦二十四爻爻直十五日周晉以
歲閏而乾以氣盈之六日生閏離坎以晝夜相侵四
以有氣盈朔虛之各六日故有全用半用不用之別
外此卦之義詳外篇總說
離坎交會之限也故離當寅坎當申而數當踰之者蓋
陰陽之餘也然用數不過乎寅爻數不過乎申
原註或說當與坎當酉
以子宮家曰此須宜思離當卯坎當酉但以坤爲子

半可見矣（度用數不過乎寅二語啓蒙作用數不過乎申）
西山蔡氏曰此論陰陽往來皆以漸致不截然爲陰
爲陽也以坎離而言離中當卯坎中當酉然離之所
生已起於寅震中坎之所生已起於申巽中矣故邵
子謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半即離卯
坎酉之謂也
玉齋胡氏曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四
時論之春爲陽而始於寅是離當寅而爲陽之限秋
爲陰而始於申是坎當申而爲陰之限數當踰之

卷八 四

者蓋離當寅而盡於卯中坎當申而盡於酉中是
踰寅申之限而爲陰陽之盈矣然用數不過乎申者
蓋邵子以卯酉爲陰陽之盈則其所謂中者是取寅
申而不取卯酉也蓋子位陽雖生而未出乎地至寅
則盈厚之氣始用事是所謂用數仍不過乎寅申之
中也夫以離當寅坎當申推之則乾當巳坤當亥兌
當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌數之不及
而邵子以爲申者也又以邵子以乾坤爲子半
離之則乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未

申艮當戌亥。皆四方之中。四隅之會處。而邵子以爲
數常喻之者也。此卽邵子懼處其虛之意。
黃氏畿曰。用數不過寅。交數不過申。是則陽之侵陰
止於寅。陰之侵陽止於申也。
陽主進。是以進之爲三百六十日。陰主消。是以十二月
消十二日也。
黃氏畿曰。進三十六。當春之日。一年之正數也。消則
不惟不進。雖十二日亦與之俱消。則一年之閏數也。
言進則長可知。言消則退可知。

愚按消十二日。謂十二月消之爲十二閏日。與上進
之爲三百六十日。意同。黃氏謂十二日亦與之俱消
難解。
一生六。六生十二。十二生十八。十八生二十四。二十四
生三十。三十生三十六。引而伸之。六十變而生三百六
十矣。此運行之數也。四生十二。十二生二十。二十生二
十八。二十八生三十六。此生物之數也。故乾之陽策三
十六。兌離巽之陽策二十八。震坎艮之陽策二十。坤之
陽策十二也。

補註。一卦用六爻。六卦用三十六爻。六十卦三百六
十爻。此天之運行一年之數也。一卦用四爻。九卦用
三十六爻。六十卦二百四十爻。此地之生物八月之
數也。
黃氏畿曰。陽主進。故衍而伸之。陰主退。故不言衍伸。
總八卦陽爻一百九十二。合體卦六十四。得二百五
十六。萬物非陽不生。
愚按運行之數於六數遞舉之。生物之數於四數止
間舉之者。以三十六。二十八。二十。十二。爲八卦之陽

策數。故餘數可不及也。乾之陽策以下。止申明上段
意。一說運行由三十六而推衍之。生物亦以三十六
而生生焉。皆以三十六爲乾之陽策數。而萬物非陽
不生也。兌離巽以下。又由乾之策而歷及各卦陽策
之數也。大意亦同。
體數之策三百八十四。去乾坤離坎之策。爲用數三百
六十。體數之用二百七十。去乾與離坎之策。爲用數之
用。二百五十二也。體數之用二百七十。其一百五十六
爲陽。一百一十四爲陰。去離之策。得一百五十二陽。一

一十二陰爲實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤
而用坎也是以天之陽策一百一十二陰策八十去其
陰也地之陰策一百一十二陽策四十去其南北之陽
也極南大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十
爲天之餘分也陽侵陰晝侵夜是以在地也合之爲一
百五十二陽一百一十二陰也陽去乾之策陰去坎之
策得一百四十四陽一百八陰爲用數之用也
此段又詳言伏羲先天圓圖體數用數之義蓋六
十四卦體數之策三百八十四爻去乾坤離坎二十

四策爲用數三百六十以當一年三百六十之數也
體數之中去其交數取其用數爲體數之用二百七
十以當寅開戌閉之數也體數之用二百七十之中
去乾與離坎之策爲用數之用二百五十二蓋開物
八月止用二百四十也
黃氏畿曰三百六十之中去其九十天自賁以上地
自艮以上體數之用也天自明夷以下地自否以下
則去之以爲交數矣二百七十之中去陽策十二陰
策六用數之用二百五十二也去離之策者去陽策

四陰策二離之爻數也去離用乾去坤用坎者乾爲
所存四十四卦之主坤爲所去一十六卦之主也天
地之策去陰去陽者天之陰策全去地之陽策八十
均之四方則每方二十去其四十用其半蓋南北寒
暑不可使之過者故去四十陽而不用東西晝夜不
能使之無過者故用四十陽爲餘分也夫陽侵陰則
陽有餘分矣晝侵夜則晝有餘分矣然天之餘分常
歸於地是以一百五十二陽一百一十二陰合二百
六十四也二百六十四之中去陽策八陰策四是爲

一百四十四陽一百八陰爲用數之用者先去離坎
去乾坎合二百五十二是即天自賁以上地自艮以
上之數〇一元十二會各分而爲三十運然以一歲
言冬三分不用以一日言夜三分不用是十二會而
用九則二百七十運耳除開物以前閉物以後於三
百六十運中生物之數不過八會二百四十運而已
乃加閉數爲二百五十二運者蓋陽物雖待天地交
而爲泰然氣已始於賁閉物雖待天地不交而爲否
然體已成於艮地中之氣難見而地上之氣易識故

自草木萌動至地始冰止用二百五十二也
愚按首篇論數四而用者一此乃詳言體用之數首節言去乾而用坎離此節言去乾與坎離又言去離而用乾去坤而用坎其所以不同者蓋首節先言乾全用又言乾坤不用用乾者用其六陽以爲氣盈之主不用者獨陽獨陰不能生物成物故不用乾坤而用離坎節氣盈虛分而言也此言去離而用乾坎者以四時具分也十四氣始以離繼以乾坎終以坤坤主陰下閉物以後不待言矣其始以離者至開物以後不久即至乾則寅後戌前皆乾坎主之以生成萬物與首節以離坎爲春秋晝夜之門者別爲一義也

陽三十六三之爲一百八陰三十六三之爲一百八三陽三陰陰陽各半也陽有餘分之一爲三十六合之爲一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十而定用者二百六十四用數之用二百五十二也

補註因陰陽各半以三陽二陰陽有餘而陰不足故陽藏其一亦二百五十二

補註三陽三陰陰陽各半者所謂用數三而成於六也陽有餘分之一爲三十六所謂加餘分故有七也

張氏曰用數三百六十用數之用二百五十二何也主天而言一年用十一月主地而言一年止用開物之八月也

愚按定用之數用數之用皆分三十六而得之與前一生六節皆以乾之陽策爲重也

卦有六十四而用止於三十六爻有三百八十四而用止於二百一十有六也六十四分而爲二百五十六是以一卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故離坎爲生物之主以離四陽坎四陰生物者必四也陽一百一十二陰一百一十二去其離坎之爻則二百一十六也陰陽之四十共爲二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而東西生物也

補註陰陽之陰當作餘

補註卦有六十四爻有三百八十四去其交數取其

用數分陰分陽陽得一百一十二陰得一百一十二去其離坎之四陰四陽則二百一十六爲三十六卦之數幷餘陽之四十共二百五十六爲去其初上爻之數也張氏曰先天八卦用六爻乾坤主之者體也六爻用四位離坎主之者用也所以體數定於三百六十運之全用數止當二百四十運則六之四也黃氏畿曰合卦爻二用之數得二百五十二此二百五十二所以爲用數之用也每卦六爻一槩去其初上之爻則其所存者各四而已易以初上二爻爲定體以中四爻爲互體繫辭謂之中爻所謂雜物撰德辨是與非非此無以見焉蓋去初上之爻者以變占也然生物必用全體故離存四陽以受坤陰坎存四陰以納乾陽此既濟交泰生物之主也陽去離之四則一百八陰去坎之四亦一百八合之二百一十六也用餘陽四十者坤之陽策用其半共爲二百五十六二百五十二而加四與四位合也自先天圓圖去各卦初上二爻觀之天自臨地自師以上八卦兩兩相聯背本於乾之奇天自同人地自遯以下八卦亦兩兩相聯背本於坤之偶天覆地載中生萬物其象可見矣

愚按此發明中爻互體以見離坎之能生物作數層洗發以明二百五十六之數三十六承上節來二百一十六者六其三十六也二百五十六者四其六十四也六十四卦去初上二爻六十四其四也離坎在先天中居卯酉之位則離四陽坎四陰皆主生物故以四爲生物之數也四閒卦除坤居最後不能生物外離爲生之始坎爲生之終所謂昏曉不生物而日中生物南北不生物而中央生物此六爻止用四位所以爲離坎之生物也○氣以六變體以四分前一生六節與此節皆兼明六與四之義

體數何爲者也生物者也用數何爲者也運行者也運行者天也生物者地也天之獨運故以用數自相乘而以用數之用爲生物之時也地耦而生故以體數之用陽乘陰爲生物之數也

補註用數陽體數陰故用數自相乘以陽乘陽而爲用數之用二百五十二生物之時也體數之用以陽

乘陰爲二百七十生物之數也
黃氏畿曰天以獨運者無假於地故以三百六十之用數乘三百六十之用數得十二萬九千六百則一元之年數矣每以二百五十二爲生物之時者自草木萌動至地始凍而物不生値之末亥之初也地偶而生則不能無待於天矣故以體數之用爲陽則以生物之數爲陰以陽乘陰者以二百七十乘二百五十六得六萬九千一百二十爲易傳所謂萬物之數萬有一千五百二十者六六之者以陰六之半合陽六之半爲天地之中有生物之用故也

愚按此申明體數用數之義絶收前文然據前文言之體數三百八十四也用數三百六十也體數之用二百七十也用數之用二百五十二加四則二百五十六也義詳篇首應說此節用數自相乘以陽乘陰二語補註黃氏二說互異黃氏說似曲折太多涉於牽强補註以陽乘陰爲二百七十亦未知其用何乘法以何數爲生物之數姑兩存以俟知者○子友釆子銳臣曰生物之時自陽六二十四而分故爲陰生物之數自三九二十七而分故爲陽體數之用二百七十陽也生物之數二百五十二陰也蓋乘陽以陽者天三爲陽倍三爲六三三爲九三九二百七十六六三百六十皆以陽乘陽也乘陰亦以陽者地兩爲陰三四一十二倍十二爲二十四十之爲二百四十加四之十二爲二百五十二亦卽二百五十六皆以陽乘陰也黃氏以二百七十乘二百五十六得萬有一千五百二十者六其說當是也

天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也乾用九故三其八爲二十四而九之亦二百一十有六兩其八爲十六而九之亦百四十有四也坤用六故三其十二爲三十六而六之亦二百一十有六兩其十二爲二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之一與半爲乾之策分明乾得一百五十二坤得一百八也

補註本文一百五十二當作二百五十二

補註六六而又六之六個六六三十六也十二而十

二之十二個十二也。乾用九九個二十四亦二百一十有六九個十六亦百四十有四也。坤用六六個三十六亦二百一十有六六個二十四亦百四十有四。也。坤以十二個二十四爲二百八十八六個二十四爲百四十有四。內以六之一個二十四與半個十二共三十六爲乾之餘分則乾之策二百一十有六并餘分三十六爲二百五十二。坤之策百四十有四除三十六爲乾之餘分得一百八十也。張氏衍義曰用數之用二百五十二。自物數言之則自草木萌動至地始凍爲開物八月而加閉之日自人數言之則日用八時四分以七時二分爲正年得二百一十六日。當乾之策一時二分爲閏年得三十六日當坤奉乾一分之策也。所以然者。人爲天之用其用無冬夏而有晝夜以日計雖用十分之七總於一年則十用其全者是謂兩地而三天故天統乎體也物爲地之用。其用無晝夜而有冬夏以日計雖用十分之全總於一年則十用其七者是謂三天而兩地故地分乎用也。

愚按此本上傳九章乾之策二百一十有六坤之策百四十有四。以明陽九陰六之義。而以乾之餘分爲消息之由。總以明用數之用所以有二百五十二之故也。

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東南下而西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載天天地相函故天上有地地上有天

補註張氏衍義曰天圓如虛毬地斜隔其中西北之高拱乎天頂故北極出地纔三十六度降及東南履乎天末故南極入地亦三十六度東南多水西北多山其高卑可見矣地勢有傾峻以其體大故人居其上而弗覺西北負寔東南向虛也。人倚寔而面虛是以天隱乎北而顯乎南水發乎西而流乎東也天包乎地地載天天地相函以立乎大極之中而能終古不壞。

天奇而地耦是以占天文者觀星而已。察地理者觀山水而已。觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體存物。地體負物是故體歸於道也。

補註張氏衍義曰二十八宿以別分野其餘列星在朝象官在野象物故觀星可以知天文山起西北水聚東南兩戒三條五嶽四瀆如支體脉絡各有倫序故觀山水可以知地理天奇地偶故星一而山水二也

愚按天之體職覆地之體職載覆載萬物者天地之常而所以能覆載者一陰一陽之道也道寓於體故曰體與於道黃氏謂與首篇陰陽於道同補註添出辰與土為天地之體皆未是

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以地高西北天高東南也

愚按此義前後屢見蓋康節所嘗言而門人記之有詳畧故並存而可以互發也

天之陽在東南日月居之地之陰在西北火石處之

愚按經世天地四象圖日即乾月即兌出於東而升於南火即艮石即巽在圖之西與此異黃氏以方圓言之則失之遠矣此節黃氏入之第四篇今移入此

何也之說豈將四垂而為海推之理則不然夫地直方而靜豈得知圓動之天乎

補註按天文志言天體者三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜絕無師說不知其狀如何周髀之說以為天似覆盆以斗極為中中高四邊下日月旁行遶之日近而見之為晝日遠而不見為夜倚蓋之說即周髀之術也

黃氏識曰闢天之謬

天有五辰日月星辰與天而為五地有五行金木水火與土而為五

愚按天四象對地四象邵子本義也即五行亦以四言之故首篇云日月星辰共為天水火土石共為地此節以五辰五行對舉又是一義尚書皐陶謨撫于五辰洪範一五行邵子蓋本此立言

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故火水土石不及金木金木生其間也

黃氏識曰四象之中獨金與木以物類言之地四象從坤至巽則曰走飛草木木得石氣從巽至坤則曰飛走木草木得火氣者夫氣藏於石則有火質藏於

石則有金竅言金氣言火其歸不同而皆出於石此四象之所以兼金木也

愚按內篇之首動之大者爲邵伯子謂金出於石木生於土木者植物之一類其說詳矣黃氏飛走木草木得火氣之說太曲

金火相守則流火木相得則然從其類也

補註金中伏火故金火相守則流金能生水其流而爲汗水之象也火藏於木故火木相得則然火能生土其化而爲灰乃土之象也

愚按金液有水之象木灰有土之象似非相生之塞然金之生水火之生土舍此又無別說故邵子亦以此言之（）又四瀆之水皆東歸海而生於西西金方也亦金生水之一義桂陵王道升云五行皆能生物惟金不生凡山有金銀銅鐵錫須其山必童而不生草木亦克木故也

又按五行之說本朝有姚澄蓮論生克云土生金以自埋金生水以自腐母子相養之義以生爲生者也水生木以自枯木生火以自滅火生土以自灰父子相繼之義以生爲克者也水遇土而遏火遇水而息金遇火而化木遇金而斵土遇木而疏君師相成之義以克爲克者也土得水而潤水得火而溫火得金而冶金得木而利木得土而榮以此言之又祖孫相報之義以克爲生者也若火生於木而焚木金生於土而錮土土養木而木反克土水滋土而土反旺水又生即所以爲克克即所以爲生者也語亦可參

小衍之九　二十八節

黃氏畿曰以運經世觀物理數第九

愚按此篇有世卦年卦六十四閒說有天地氣運之數又言皇帝王霸之消長與聖人之權言春秋之旨

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止於六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也

黃氏畿曰六甲謂六甲子當朞之日以會經世則用分杪六十年而六甲周三百六十年而朞日周如乾之大有雖六爻各十年細分之則始於鼎終大壯也甲子六十而終亦與策數合則卦之周二十四其宜矣

補註三十六者老陽也二十四者老陰也三十二者少陰也二十八者少陽也皆過揲之策數也

愚按世卦年卦皆合甲子四分用六十之數此亦其

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

補註此據大數言之自泰至否其間則有蠱蠱壞也先壞亂成法而漸至於否也自否至泰其間則有隨隨從也能舍舊從新而漸至於泰也鮑氏發微曰泰與否相對蠱與隨相對

黃氏畿曰自泰至蠱以有巽之消也消而不長積十有八變則爲否自否至隨以有震之長也長而不消積十有八變則爲泰蓋陽消於上而動於下者隨也利陰隨陽不利陽隨陰君能制臣之象也況又次之

以无妄乎陰消於上而動於下者蠱也利陽蠱陰不利陰蠱陽臣能制君之象也況又次之以升乎此天地開闢之人幾也唐堯元年甲辰年卦隨也經世[illegible]陽以至庶績咸熙泰之始也漢高帝乙[illegible]中其年卦亦爲隨焉周平王二年壬申年卦蠱也秦得岐西以至不滅六國否之始也周世宗已未宋訓立其年卦亦爲蠱焉

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而有矣天道人事亦終始之[illegible]可已[illegible]長之理也

黃氏畿曰元會運世之數先天卦氣三百六十爻當三百六十運可以推歷代之治亂堯舜禹湯文武之化皆自西北而至於東南世所以治吳晉宋齊梁陳之政皆在東南不至西北此所以亂也治亂之消長觀人事而可見矣子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也由否至泰是謂自北而南由泰至否是謂自南而北否泰之消長觀天道而可見矣天道存乎一圖人事存乎歷代故曰天人相爲表裏。

邵氏曰此說得自大圓圖北方起復至乾自子而午爲君子道長故治南方起姤至坤自未而亥爲小人道長故亂坤又起復故亂而復治也。

天時地理人事三者知之不易。

愚按有天時地理然而人事不盡然者君子盡人事而已。

易之數窮天地終始或曰天地亦有終始乎曰既有消長豈無終始天地雖大是亦形器乃二物也。

補註見前上天地始終之數及一元消長之數圖。

黃氏畿曰一月之消長即一日之始終也一歲之消長即一歲之始終也凡前六限皆爲長後六限皆爲消自復至乾長也自姤至坤消也

愚按此明天地始終之數蓋上節言天地亦有數此節以易之數言之按圖求之乃悉其義

法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五霸絕於秦萬世治亂之迹無以逃此矣

黃氏畿曰始乎伏羲開物於寅成乎堯陽純乎巳爲乾革於三王陰生於午自此成秋極於五霸陽道已極閉塞成冬絕於秦陽間絕矣僅餘於終之閏也

邵子又曰羲黃堯舜湯武桓文皇帝王霸父子君臣四者之道理限於否否限絕於秦而不得行也反亂爲治難矣

愚按此即內篇之十三皇春也數句之意蓋已前六會爲長自午以後爲消之始至秦爲一大限矣內篇言王伯此變文爲霸者按左傳成公二年五伯之霸也疏云伯長也毛氏曰五伯之伯讀曰霸伯取牧伯長諸侯之義後人恐與侯伯字相濫故借用霸字以

別之人

所謂皇帝王霸者。非獨謂三皇五帝三王五霸而已。但用無為則皇也。用恩信則帝也。用公正則王也。用智力則霸也。霸以下則夷狄也。

補註。無為。以道化民也。恩信。以德教民也。公正。以功勸民也。智力。以力率民也。

黄氏畿曰。自羲以後。大抵因循而述。探動後法。堯而祖舜宗禹。則伐秩而名為帝皇。且三國南北朝之終弑。五季之亂離。尚可以入論哉。祭猶日月薄蝕。天地晦

冥。會歐道人於陰暗中也。

易始於三皇。書始於二帝。詩始於三王。春秋始於五霸。

愚按此即內篇之六。對易書詩春秋而下四句之意。

堯之前先天也。堯之後後天也。後天乃效法耳。

黄氏畿曰。堯當已吾開乾道也。伏羲所創者。至此而成。朱子曰。堯時正是乾卦九五處。夏商周以後。皆效法於堯。坤道也。易曰。效法之謂坤。

愚按此堯之所以為中天也。以時以道皆然。

天地生萬物。聖人生萬民。

愚按內篇之三。與天盡物。聖人盡民。意已詳矣。

天道之變。王道之權也。

補註。天道之變。無一定之氣。猶王道之權。無一定之法也。

愚按內篇之四。變也者。與天生萬物之謂也。權也者。聖人生萬民之謂也。註意已詳。

為治之道。必通其變。不可以膠柱。猶春之時。不可行冬之令也。

愚按此君子所以貴知權。

漢儒以反經合道為權。得一端者也。權所以平物之重。聖人行權。酌其輕重而行之。合其宜而已。故執中無權者。猶為偏也。王道言春秋王道之權。非王道莫能及此。故權在一身。則有一身之權。在一鄉。則有一鄉之權。以至於天下。則有天下之權。用雖不同。其權一也。

補註。一端。猶言一偏也。

黄氏畿曰。春秋王道之權。亦千古王道之權本此。

愚按文中子云。春秋之於王道。是輕重之權衡也。漢儒以反經合道為權。春秋桓公十一年公羊傳何賢

乎祭仲以爲知權也權者何權者反於經然後有善者也易繫辭巽以行權韓康伯註權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也皆以權爲變詐之意先儒辨之詳矣

瞽瞍殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性之愛

黃氏義曰權而得中卽經也况父子之大經乎下又以君臣言湯放桀武王伐紂而不以爲弑者若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子旣許夷齊亦與湯武夷齊仁也湯武義也惟湯武則可非湯武是篡也

愚按論語大全未可與權節陳氏一條卽印予之意其言曰經所不及須用權以通之柳宗元謂權者所以達經者也蓋經到那裏行不去非用權不可濟如君臣定位經也紂積其惡天下視爲獨夫此時君臣之義已窮故湯武征伐以通之男女授受不親此經也嫂溺不援便是豺狼故援之者所以通乎經也用權須是地位高方可但非可以常行

秦穆公有功於周能遷善改過爲霸者之最晉文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車又次之楚莊强大又次之宋襄公雖霸而力微會諸侯而爲楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未見大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國功之首罪之魁也

補註穆公改過則幾於王道故爲霸者之最晉文侯以下歷序五霸之功而下止言四國黜宋襄公也

宋公爲楚所執見公羊傳僖公二十一年

平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實僭王此春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王者作是以有所待也

補註春秋之作所以存王侯之名以待後世王者有作以正其實也

愚按以餼羊之存見春秋之意此邵子之特識也內篇之六言之尤詳。

春秋爲君弱臣强而作故謂之名分之書。

黃氏畿曰莊子曰春秋以道名分。

補註春秋所以扶君抑臣。

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒之也以其舊僭八佾也。

補註按左傳魯哀初年始作兩觀註觀闕也闕在門兩旁中間闕然爲道也其上懸法象其狀巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀一物而三名也隱公五年考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二於是初獻六羽。

愚按哀公初年無始作兩觀之文惟定公二年夏五月雉門及兩觀災十月新作雉門及兩觀汪氏曰雉門兩觀之作蓋在春秋之前故不見耳胡傳曰書新作者譏僭王制而不能革也穀梁傳曰言新有舊也作爲也有加其度也據此則補註不能無憾而本文始作與舊無字亦必有訛矣。

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以爲常祭可也至於五年大禘不可爲也。

補註夏商天子歲乃五享禘列四祭並祫而五也周改禘爲禴則天子享六諸侯不禘又歲缺一祭則亦四而已矣。

黃氏畿曰大禘天子之禮。

五霸者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功罪不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功亦必錄之不可不知也。

補註饒氏曰春秋雖因魯史而修之然實却是作。蓋賞罰天子之事時王不能正其賞罰故春秋爲之褒善貶惡以誅亂賊是以匹夫而代天子行賞罰也。

秦繆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事幾於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末也。

黃氏畿曰繫辭曰不遠復無祗悔元吉易重無悔書重有悔心之復也邵子旣以秦繆爲霸者之最又以爲近王道豈非人心當以復爲元耶。

夫聖人之經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而善惡形於其中矣

補註朱子曰春秋之書且據左氏當天下大亂聖人止據實而書之其是非得失付諸後世公論蓋有言外之意若必於一字一辭之間求褒貶所在竊恐不然

黄氏震曰聖人之心如天渾然其作春秋何嘗容意而善惡自彰所以為經也

人言春秋非性命之書非也至於書郊牛之口傷改卜牛牛死猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也又曰春秋皆因事而褒貶豈容人特立私意哉人但知春秋聖人之筆削為天下之至公不知聖人之所以為公也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也

補註按春秋宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望

愚按新作雉門及兩觀註天子五門雉門者五門之中門何氏曰天子外闕兩觀諸侯外闕一觀胡傳曰雉門象魏之門其外為庫門而皋門在庫門之外其內為應門而路門在應門之內是天子之五門也

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏言也君不密則失臣故書國殺

補註按公羊穀梁二傳晉襄公將與狄戰使狐射姑將中軍趙盾佐之大夫陽處父諫曰射姑氏衆不說不可使將於是廢將陽處父出射姑入君謂射姑曰陽處父言曰射姑氏衆不說不可使將射姑怒出刺陽處父於朝而走卯子引易以見晉君漏言是君不密則失臣故以國殺書之也

愚按晉殺其大夫陽處父見文公六年君不密則失臣上繫八章夫子之言也

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

補註梁氏寅曰自漢以來三傳優劣之論何紛紛而莫之一乎要之根據國史考事精詳此左氏之所長也然博而不知義者而不求實則未免於誣矣發明

書法義理頗正。此公羊穀梁之可取也。然以日月爲義例。一字爲褒貶。又且黜周而王魯則悖謬亦甚矣。至唐趙匡啖助陸淳始辨三傳之非。而專求聖經之義。雖未能盡善而其開示後人者。其功已多。

愚按史李之才傳。邵雍從之才受業。之才先示之以陸淳春秋。意欲以春秋表儀五經。既可語五經大旨。則受易而終焉。邵子於易之外論春秋者較多。意以是歟。

某人受春秋於尹師魯。師魯受於穆伯長。某人後復攻伯長曰。春秋無褒。皆是貶也。田述古曰。孫復亦云春秋有貶而無褒。曰春秋禮法廢。君臣亂。其間有能爲小善者。安得不進之也。況五霸實有功於天下。且五霸固不及於王。不猶愈於夷狄乎。安得不與之也。治春秋者不辨名實。不定五霸之功過。則未可言治春秋。先定五霸之功過而治春秋。則大意立。若事事求之。則無緒矣。

補註。宋尹洙字師魯。河南人。孫復字明復。平陽人。

黃氏畿曰。以功掩罪。升霸於王。聖人不爲。以罪掩功。降霸於狄。聖人不忍。

上能天地謂之人。惟仁者眞可謂之人矣。

黃氏畿曰。人至微也。而曰巨者。生物之心也。惟仁者實不忝名。

愚按易繫兼三才而兩之。三才謂天地人。禮運。夫人者天地之心也。孟子曰。仁也者人也。兩篇之十二。爲一一之民。能當兆民者。非巨民而何。合此數條。此節之義明矣。

觀物外篇之十　九十節

黃氏畿曰聲音唱和萬物通數第十

愚按此篇皆格物窮理之精義也首以聲音唱和圖說繼以推算之理由人及物而日月星辰水火土石風雨露雷鳥獸草木性情形體之說備焉

正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入於地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也

黃氏畿曰正音律數者言音不言聲聲在其中也言律不言呂呂在其中也蓋音即呂律即聲也以天之十聲言之如多良千刀妻宮心之類則行至於七而止其三數則無聲而無字是以止而不行也以地之十二音言之如古黑香花卜東乃走思之類則行至於九而止其三數則無音而無字是以止而不行也上言行至於七而止舉聲以見音也下言日出寅而入戌舉音以見聲也蓋天之十干必乘乎地之十二支而運於晝夜其自甲寅而始者必至壬戌而終其癸亥甲子乙丑則屬於不行而止之數也然不言行至於九顧只言行至於七而止者以天之干數乘地之支數每十而去其三則七但言七而不言九地從天也若夫生物之數自草木萌動至地始凍以日計之當得二百五十六其餘一百四日則物不能生猶之一日之有三時焉此其數非不行也數雖行而人不見也

補註正音律數如黃鍾爲宮大簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮故經世圖日四位月四位星四位辰四位皆七聲是也蓋天地之數始於一終於十夏至之日出寅入戌凡六十刻兼餘分之一庶幾乎十之七也程子有言堯夫嘗爾味有一萬八千六百色有一萬八千六百獨聲之數只得子午蓋聲陽也只於日出地上得數到日入地下遂數不行也

愚按此下三節皆聲音唱和圖說也按圖末說其義乃晰

補注闢翕者律天清濁者呂地　先閉後開者春也純

闢者夏也。先開後閉者秋也。冬則閉而無聲。東爲春聲。陽爲夏聲。此見作韻者亦有所至也。銜凡冬聲也。

大全原本三節不相屬。

補註。音有開閉。所以和律。聲有淸濁。所以唱呂。按經世四象體用之數。圖聲屬日月星辰。相因得一百六十字。以次唱地之音。音屬水火土石。相因得一百九十二字。以次和天之聲。其中之●■之卽體數也。其餘所取之用數也。體數三百五十二。一年三百六十。除閏之數也。用數二百六十四。自寅至戌生物之數也。

以一百一十二聲一百五十二音。更唱遞和。各得一萬七百二十四。爲萬物之數也。按韻書東方喉聲先開後閉。於時爲春。南方齒聲純開。於時爲夏。西方舌聲先開後閉。於時爲秋。北方唇聲則閉而無聲。於時爲冬。

黃氏畿曰。闢音之揚者也。翕音之抑者也。音屬地而曰律天者。以地之音和天之聲。故以律天爲言也。淸聲之輕者也。濁聲之重者也。聲屬天而曰呂地者。以天之聲唱地之音。故以呂地爲言也。春夏秋冬。卽闢發收閉之謂。但言闢翕之音。不言淸濁之聲者。音由聲起。苟達其音。卽達其聲矣。有所至。謂至於理也。不舉其爲秋聲。但舉銜凡爲冬聲者。欲學者以類求而自得之。

陽主闢而出。陰主翕而入。

補註。自震至乾爲闢而出。自巽至坤爲翕而入。

黃氏畿曰。是故聲以闢唱。則音以淸和之。聲以翕唱。則音以濁和之。

陰陽生而分二儀。二儀交而生四象。四象交而成八卦。八卦交而生萬物。故二儀生天地之類。四象定天地之體。四象生八卦之類。八卦定日月之體。八卦生萬物之類。重卦定萬物之體。類者生之序也。體者象之交也。推類者必本乎生。觀體者必由乎象。生則未來而逆推。象則既成而順觀。是故日月一類也。同出而異處也。異處而同象也。推此以往。物焉逃哉。

補註。四象生八卦。當作四象生日月。

補註。日有十二時。月有三十日。日順天而行。一日而一周。則以初出爲震。半天爲兌。中天爲乾。月逆天而

行、一月而一周、則以初生爲震、上弦爲兌、既望爲乾。天懸象著明、莫大乎日月。觀乎日月。則天地萬物皆可知矣。

黃氏畿曰、逆推之。有以知其所自生、順觀之。有以見其所自成。天下之物、巨細不同。無能出此範圍之外者、

愚按此節分二截看。首言物類之生、各有其體。類者生之序以下。言。推。測。物。理。之。道。也。天下之理數。不外陰陽五行。邵子言二儀四象八卦、理則一也。二儀之生、卽有動靜循環之義、故以下皆言交、交而後生也、二儀生天地之類、乾爲陽、坤爲陰也、四象定天地之體、所謂日月星辰共爲天、水火土石共爲地也。四象生日月之類、日太陽、月太陰也。八卦定日月之體。先天離爲日、坎爲月、經世乾爲日、兌爲月也、八卦生萬物之類、乾爲馬、坤爲牛之屬也、重卦定萬物之體。合二篇之策萬有一千五百二十、當萬物之數也、由二而四而八而六十四。故曰生之序、一物有一物之體。由八卦之象。相交而生、猶五行之相爲生尅也。故曰象之交、推類四句、正推測物理之精義、本乎生由現在之物。而逆推所自來。由乎象因現在之物。而順推其所終、按邵子遇事能前知、一日問程伊川、今年雷起甚處。伊川云。堯夫怎知。其便知、又問甚處起、伊川曰、起處起。堯夫愕然。此推測天地風雷之囊也、或問康節數學。朱子曰。自是有此理。有生便有死。有盛必有衰云云。此推測萬物之義也。詳見內篇之十二、然則邵子之以前知稱者。其數學之詳雖不傳。而大畧具此矣、日月一類以下、卽日月以例其餘、此類字與前不同、前言類、此言一類、類中之相同者也、同出異處同象。補註言日月之行者得之。

天變時而地應物。時則陰變而陽應。物則陽變而陰應。故時可逆知。物必順成。是以陽迎而陰隨、陰逆而陽順

補註。按先天八卦。自震至乾。是陰變陽應。而時可逆知也。自巽至坤。是陽變陰應。而物必順成也、

黃氏畿曰、時可逆知者、言春必知有秋、言夏必知有冬、物必順成者。非藏則不生、非長則不成、陽逆陰隨。自地之應物者言。陰逆陽順、以天之變時者言。

愚按此明天地時物消息相應之理變應之道已見二篇元亨利貞三節此則以推測言之天一氣也變爲春夏秋冬之四時而地以物之生長收藏應之故言天者言時言地者言物而言物之生息者卽必以時之消長也時自冬至以前由暑而寒陰之盛也然動靜相循至冬至以後陽氣日滋是爲陰變而陽應物自冬至以後由藏而生陽之動也而生後必長漸至收藏是爲陽變而陰應逆與易逆數也之逆同時卽春時卽知有夏有秋是可逆知也物卽生後卽知必長而成是以順成也迎隨云者漁樵問對云火之性能迎而不能隨故滅水之體能隨而不能迎故熱迎有逆之義隨卽順之意此二句申明上文無徵然爲陰爲陽之理也

有變則必有應也故變於內者應於外變於外者應於內變於下者應於上變於上者應於下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生於上火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也

補註天變而日應之如天變爲春而日以溫應之天變爲夏而日以燠應之之類是也故凡變者從天而應者法日也星也辰也土也石也木也草也肺也肝也變之道也日也月也水也火也飛也走也心也膽也應之道也鮑氏發微曰變者從天天左行而日移一度應者法日日右行而天應一度皆左右相應也日紀乎星乾離也月會乎辰兌震也水生於土坤坎也火潛於石艮巽也皆上下相應也飛者棲木離艮也走者依草震坤也心肺相聯乾巽也肺膽相屬兌坎也皆內外相應也

愚按此承上文變應而言變於內四句正言變之必應天變日應言變應之義日紀四句以八卦言之飛者二句遠取諸物心肺二句近取諸身日紀乎星日行一度則以一星紀之曆家所謂距度星也月會於辰月行一舍其相會之次謂之辰也以上三節皆言推算之理其何以變何以應當時必得其詳今亦不可知矣

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應當反對也

補註。上章曰紀乎日月會乎辰。是本乎天者親上。變於上而應於下者也。水生於土。火潛於石。是本乎地者親下。變於下而應於上者也。

黃氏畿曰。動物體雖橫。其首必在上。本乎天者也。植物體雖縱。其根必在下。本乎地者也。乾兌巽坎在上。坤艮震離反對。自下應之。坤艮震離亦然。

陽之類圓。成形則方。陰之類方。成形則圓。

補註。張氏衍義曰。陽之類圓。天類也。成形則方。交於地而成也。陰之類方。地類也。成形則圓。交於天而成也。故胎卵圓而形體方。根荄方而枝葉圓。

得天氣者動。得地氣者靜。

黃氏畿曰。植物靜矣。而春夏發生。得天氣而動。秋冬零落。得地氣乃復靜焉。動物動矣。而暮夜宿止。得地氣而靜。旦晝運動。得天氣乃能動焉。惟人亦然。亦動物也。

在人則乾道成男。坤道成女。在物則乾道成陽。坤道成陰。

黃氏畿曰。人合陰陽剛柔而總有之。故全且貴。動物偏於陰陽。植物偏於剛柔。

愚按此節黃氏入第四篇。今移於此。

生生長類。天地成功。別生分類。聖人成能。

補註。生羣生。長庶類者。天地之成功也。別其生。分其類。聖人所以成天地之能也。

愚按此節。黃氏入第二篇。今移於此。

陽交於陰而生蹄角之類也。剛交於柔而生根荄之類也。陰交於陽而生羽翼之類也。柔交於剛而生枝幹之類也。天交於地。地交於天。故有羽而走者。足而騰者。草中有木。木中有草也。各以類而推之。則生物之類。不過是矣。走者便於下。飛者利於上。從其類也。

黃氏畿曰。陰陽天也。而走飛生焉。剛柔地也。而草木生焉。此其正者也。若陰陽柔剛互相交。則羽者能飛兼能走也。足者能走兼能騰也。走則有足而馳。騰則無羽而飛矣。草中有木。根荄而又枝幹也。木中有草。枝幹而又根荄也。又各以類而推之。走之草。毛之深者。狐貉之類是也。走之木。骨之修者。猿猱之類是也。飛之草。羽之弱者。翡翠之類是也。飛之木。翼之勁者。

鹕鴞之類是也。草之走莖之延者，瓜匏之類是也。草之飛根之浮者，萍蓮之類是也。木之走根之逸者，茯苓之類是也。木之飛枝之梟者，楊柳之類是也。走者便下，陰爲主也。飛者利上，陽爲主也。亦其類則然。

愚按漢董子云：予之齒者去其角，傅之翼者兩其足。格物之學所宜參會○又鳥獸有胎生卵生之異，九竅者胎生，故牛羊犬馬以形交；八竅者卵生，故龍蛇魚鳥以氣接。亦各以其類也。

動物自首生，植物自根生。自首生，命在首；自根生，命在根。

黃氏畿曰：氣從口入，首之所在，卽命也。形由甲出，根之所在，卽命也。

愚按此命字以氣言。動物傷其首，植物戕其根，則命傾矣。就其生言之，草木倒生，飛走橫生，惟人象天地，上冠下履，所以爲萬物之靈○又盧陵王道升云：植物去皮皆死，氣在外也；動物傷內則死，神在中也。神與氣之所在，一戕則無生理。語亦可參。

體必交而後生，故陽與剛交而生心肺，陰與柔交而生肝膽，柔與陰交而生腎與膀胱，剛與陽交而生脾胃。心生目，膽生耳，脾生鼻，腎生口，肺生骨，肝生肉，胃生髓，膀胱生血。故乾爲心，兌爲脾，離爲膽，震爲腎，坤爲血，艮爲肉，坎爲髓，巽爲骨，泰爲目，中孚爲鼻，旣濟爲耳，頤爲口，大過爲肺，未濟爲胃，小過爲肝，否爲膀胱。

補註：人合天地而生，心生目，膽生耳，脾生鼻，腎生口，目耳鼻口四者皆見於外，故心膽脾腎四臟皆屬乎天。肺生骨，肝生肉，胃生髓，膀胱生血，骨肉髓血四者皆隱於中，故肺肝胃膀胱四腑皆屬乎地。

黃氏畿曰：有獨無對，則易之用息，此體之生所以必交也。乾與兌在上，故心肺生居臟腑之上。兌坎交次上，故肝膽生居心肺之次。坤震交在下，故腎與膀胱生於臟府之下。艮離交次下，故脾胃生居下之上。心在上，故目亦在上。膽次心，故耳亦次目。脾次腎，故鼻亦次口。上腎在下，故口亦在下。肺在上，故骨亦在上。肝次肺，肉亦次骨。上胃次膀胱，髓亦次血。膀胱在下，血亦在下。心脾四者在身，配天四卦；血肉四者在身，配地四卦。泰中孚四卦下卦乾兌離震，則上卦卽坤

艮坎與大過未濟四卦下卦巽坎艮坤則上卦卯乾兌離震○又曰大分之天之陰陽交剛柔地之剛柔交陰陽陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽之類人得天地日月之交者也小分之天之陰陽地之剛柔各自交者也陽交陰而生蹄角陰交陽而生羽翼之類物得天地日月之偏者也

愚按八卦配藏府之說冣之經世天地四象圖乾為日日為心心生目震為辰辰為腎腎生口巽為石石為肺肺生骨坤為水水為膀胱膀胱生血此一貫相生無可疑者至兌為月月為膽膽生耳離為星星為脾脾生鼻坎為土土為肝肝生肉艮為火火為胃胃生髓方為一貫則乾為心八句當以脾膽二字互易肉髓二字互易泰為日八句當以鼻耳二字互易胃肝二字互易方無舛誤也

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象也

補註此申上章卦象之意蓋父之氣即天之氣母之氣即地之氣天地一大父母也父母一小天地也八象乾兌離震與坎艮坤十六象并泰中孚既濟頤大過未濟小過否而言也

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之倒懸何也草木者地之本體也人與草木反生是以倒懸也

黃氏畿曰心膽為性肝肺為體體者性之所舍性者體之所主體猶地也石也性猶天也火也天與火升而上地與石降而下然而心則倒懸於肺之下膽則倒垂於肝之下者性則天體則地也觀之草木皆自根生人雖自首生而其初生首先着於地故曰人與草木皆反生

愚按人之藏府心最靈而有知膽次之人有多恐怖或勇往不懼者可見膽之有知

口目橫而鼻耳縱何也體必交也故動者宜縱而反橫植者宜橫而反縱皆交也

黃氏畿曰口目體之動者也橫則象世間之動物鼻耳體之植者也縱則象世間之植物

愚按一首五耳目鼻口共為首髓血骨肉共為身以

首當身者蓋人之秀頑欲惡皆見於面為聦為肊一顰一笑於口目耳鼻具焉如日月之光華雲霞之奇變皆見於天故面最重也目前之理惟人悟入新會門人屈生杰河圖洛書說云人面有可準乎河圖者焉居中不動者為鼻其五十之中土乎柱之一者五之奇也竅之兩者十之偶也其下一六水則口應之一之陽在內六之陰在外故能入而吸所以上不動而下動者潤下之勢則然其上二七火則目應之二之陰在內七之陽在外故能出而視所以下不動而

上動者炎上之勢則然至於三八之木四九之金列於左右而兩耳象之木能去塞耳所以通也金能作聲耳所以聽也水火多動口目象之而動木金常靜兩耳亦象之而靜抑有可準乎洛書者焉物之有竅者陽故能嗅能視能聽能言語飲食者皆陽之屬不動者陰故鬚眉之類則靜而無所取於物者也中五雖陽而不動其象因為鼻若一在下為老陽位九在上為老陽數老陽能動能變口目之動以之三居左為少陽位七居右為少陽數少陽不動不變兩耳之

不動以之於是又以二四之在上角者為兩眉二火固有炎上之勢然變則聚而喜則舒又有四金從革之義焉於是又以六八之在下角者為髭鬚六水固有潤下之勢然髭旁溢而鬚直垂又有八木曲直之義焉此以河洛之數近取諸身理亦可參

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉

補註吳氏澄曰指節十二合之二十四有天之象焉掌文後高前下山峙水流有地之法焉

精義人有五指巨指屬土餘四指十二節應四時十二月食指春也中指夏也無名指秋也小指冬也日冬短夏長而春秋半故四指象之

黃氏畿曰若以十有二州而列之指節之間指節亦可以察地若以二十八宿而列之掌文之上則掌文亦可以觀天至掌心握以為拳其中虛焉固太極含兩儀之象也

動者體橫直者體縱人宜橫而反縱也

補註動物謂鳥獸體皆橫生橫者為緯故動植物謂

草木。體皆縱生。縱者爲經故靜。至於人亦動物。體宜
橫而反縱所以異於萬物而最貴也。
愚按人之元首奇也。耳目以偶。四支偶也。二竅五指
又各以奇。亦陰陽互根之義而中以人中界之。此亦
縱橫中當參之一端也。
飛者有翅。走者有趾。人之兩手翅也。兩足趾也。
補註。人兼飛走。所以兩手象翅而兩足象趾。
飛者食木。走者食草。人皆兼之而又食飛走也。故最貴
於萬物也。

黃氏識曰。人貴於物。然因物則可。逐物則蠢而賤矣。
人爲萬物之靈。寄類於走。走陰也。故百有二十。
黃氏識曰。人能疾行。不能輕舉。走之類也。陰類六倍
之而十二。十之而百二十歲。兼兩甲子。
愚按此與下節黃氏入之纂。尤簡。今移於此。
有一日之物。有一月之物。有一時之物。有一歲之物。有
十歲之物。至於百千萬皆有之。天地亦物也。亦有數焉。
雀三年之物。馬三十年之物。凡飛走之物。皆可以數推。
人百有二十年之物。

大全。雀三年之物以下另爲細字。
補註。列子曰。荆之南有冥靈者。以五百歲爲春。五百
歲爲秋。上古有大椿者。以八千歲爲春。八千歲爲秋。
朽壤之上有菌芝者。生於朝。死於晦。春夏之月有蠓
蚋者。因雨而生。見陽而死。可見物之數有久有速也。
黃氏識曰。兆人之人如堯舜。其壽乃近百二十年。然
亦難矣。
神統於心。氣統於腎。形統於首。形氣交而神主乎其中。
三才之道也。

補註。人在胞胎。臍先生。頭而後生身。故形統於首。天
之象也。人身之氣皆自下升上。故氣統於腎。地之象
也。人之知覺皆本於心。故神統於心。人之象也
黃氏識曰。以神主上下。
人之四肢各有脉也。一脉三部。一部三候。以應天數也。
補註。一脉三部。寸關尺也。一部三候。浮中沉也。所以
應天之九數也。
心藏神。腎藏精。脾藏魂。膽藏魄。胃受物而化之。傳氣於
肺。傳血於肝。而傳水穀於脬腸矣。

愚按此於臟腑中重心與胃也。臟者藏也。腑者府也。胃脾膽皆有所藏而心所藏之神主之。肺肝腎腸各有所受而胃為傳送之府以輸之。是以修身者莫大於養心。而保生者莫要於和胃○又按漁樵問對云目耳鼻口心膽脾胃之氣。全謂之人。心之靈曰神。膽之靈曰魄。脾之靈曰魂。腎之靈曰精。與此義同。

天之神棲乎日。人之神發乎目。人之神寤則棲心。寐則棲腎。所以象天也。晝夜之道也。

補註。人之陽神存乎心。陽主闢所以寤也。人之陰神存乎腎。陰主闔所以寐也。

黃氏畿曰人之神在寤寐猶日出入。故陽尊如神。

愚按天人相應之理。素問一條云天不足西北。故西北方陰也。而人右耳目不如左明也。地不滿東南。故東南方陰也。而人左手足不如右強也。語可互參。

神者人之主。將寐在脾。熟寐在腎。將寤在肝。正寤在心。

原註。在肝。又言在膽。

黃氏畿曰神如日。在心如日正午。歸腎如日在子。出在肝膽如正卯。返在脾如正酉。

精[illegible]張氏嶟曰。將寐在脾。猶時之秋也。熟寐在腎。猶時之冬也。將寤在肝。猶時之春也。正寤在心。猶時之夏也。

天之六寤在夏。人之神則存乎心。

補註。鮑氏發微曰夏則日正在午。冬則日正在子。一年之寤寐也。人之神晝在心。夏也。夜在腎。冬也。

氣形盛則魂魄盛。氣形衰則魂魄亦從而衰矣。魂隨氣而變。魄隨形而止。故形在則魄存。形化則魄散。

黃氏畿曰祭義曰氣者神之盛也。魄者鬼之盛也。同

此意。

藏者大行也。五者地行也。天地並行則配為八卦。

黃氏畿曰陽天也剛柔地也。陽與剛變之類天地並行也。心脾膽腎配天四卦。肺胃肝膀胱配地四卦。

水在人之身為血。上在人之身為肉。

愚按據此則前節艮為肉之誤可知矣。由此推之則石為骨。火為髓也。

膀與腎同陰。心與脾同陽。心主目。脾主鼻。

愚按據此則前節中乎為鼻。既濟為耳。亦誤矣。

外之氣曰見之口之言耳聞之以類應也
愚按此即膽腎同陰心脾同陽之義
素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而內也
心血腎骨交法也交即用也
黃氏畿曰肺上心次之腎下肝次之脾居中此上而下之謂也皮毛外脉次之骨居內筋次之肉居中此外而內之謂也心之主血陽御陰也腎之主骨陰輔陽也其交法若此交則為用不交為體
天地並行則臟腑配四藏天四府地也

黃氏畿曰陰陽天也而與地之剛柔必並行焉是故陽與剛並行則交而為心肺之相配矣陰與柔並行則交而為肝膽之相配矣此二藏二府非天之交於地乎剛柔地也而與天之陰陽必並行焉是故柔與陰並行則交而為腎膀胱之相配矣剛與陽並行則交而為脾胃之相配矣此二藏二府非地之交於天乎四藏為天四府為地此京門之說蓋猶先天之體後天之用歟
目口凸而耳鼻竅竅者受聲嗅氣物或不能閉之凸者視色別味物則能閉之也四者雖象於一而各備其四矣
原註口舌也
補註受臭之臭當作聲
補註人之耳目口鼻象天之日月星辰言其體也既交則各備其四言其用也
愚按閉者蔽於物也四者以其體雖各為一象然一官用而聲臭色味俱不能蔽心為之主故也
萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象

補註太極至八卦本無先後之次但其一分為二而四而八自簡至繁則有古今之象耳
有形則有體體者析乎形而已有性則有情情者分乎性而已
從黃氏本大全無體者析形情者分性二句
補註泛指天地萬物而言
火以性為主體次之水以體為主性次之
補註火外陽內陰有氣而無質者也故以性為主體次之水外陰內陽有質而無氣者也故以體為主性

次之
愚按漁樵問對云木火用草木體也薪火之體也火
薪之用也火以用爲本以體爲末故動水以體爲本
以用爲末故靜可與此參看

天卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性於
天而各爲其性也在人則爲人之性在禽獸則爲禽獸
之性在草木則爲草木之性
補註性卽陰陽五行之理人得其氣之全故其性亦
全禽獸得其氣之偏故其性亦偏草木得其氣之愈

偏故其性亦愈偏
愚按下繫乾坤其易之門耶六十四卦體不一性亦
不一如彖辭大象所稱者是也而奇者爲陽偶者爲
陰皆不外乎乾坤之德人物之受性猶是也

發於性則見於情發於情則見於色以類而應也
愚按此如周子所言剛柔善惡中之類所禀不同而
其發其見無不相應各以其類也

水過寒則結遇火則竭從其所勝也
黃氏畿曰寒爲天之陰火爲地之剛皆能勝水然水

爲在地之柔交於在天之陰不勝則體結而氣不減
火雖在地同類而勝則體滅以其本體敵故也

天火無體之火也地火有體之火也　火無體因物以
爲體金石之火烈於草木之火者因物而然也
大全原本兩節不相屬
補註若雷火飛火天火也石火木火地火也
黃氏畿曰因物爲體地火也有體故其所托則焚

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也
補註陰體實故能從陽陽體虛故不能從陰

愚按粵海之水舟夜觸之則如火之然激石或激雨
則如碎火如亂星蓋海賦所云陰火潛然者也陰陽
之理測之難盡如此

火生溼水生燥
黃氏畿曰夏日至土灰重火生溼也冬日至土灰輕
水生燥也
愚按乾九五文言水流濕火就燥此借用其辭夏屬
火而蒸濕冬屬水而乾燥金爲火偪而汗出木經水
煮而易乾其一端也又夜將明而先暗謂之黎明冬

欲寒而先暖謂之小春亦其類也庶樵問對云火生於動水生於靜動靜之相生水火之相息

陽得陰而爲雨陰得陽而爲風剛得柔而爲雲柔得剛而爲雷無陰則不能爲雨無陽則不能爲雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也而屬體體不能自用必待陽而後發也

補註張氏衍義曰陽唱而陰從則流而爲雨陰格而陽滿則散而爲風剛唱而柔從則蒸而爲雲柔畜而剛動則激而成雷容主後先陰陽逆順不同也風雨自天而降故言陰陽雲雷自地而升故言柔剛天陽也陽必資陰故無陰則不能爲雨陽得陰然後聚而成體也地陰也陰必資陽故無陽則不能爲雷陰得陽然後發而成聲也此言陰陽之相資也雨之形柔也屬陰者本乎天之氣也陰不能獨立待陽而興者天之陰資乎天之陽也雷之聲剛也屬體者出乎地之形也體不能自用必待陽而發者地之陰資乎地之陽也

雲有水火土石之異他類亦然

精義張氏曰水火土石地之體也凡物皆具地之體先生曰水雨霖火雨暴土雨濛石雨雹水風涼火風熱土風和石風烈水雲黑火雲赤土雲黃石雲白水雷玄火雷虩土雷連石雷霹

明則有日月幽則有鬼神

補註日月陰陽之質鬼神陰陽之氣無二理也

月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼

黃氏畿曰心者虛靈所寓則性膽者氣血所托則情性無形屬陽故曰神情有欲屬陰故曰鬼

燈之明暗之境日月之象也

補註暗之境得燈以明月之魄得日之明故燈之明有日之象暗之境有月之象

星之至微如塵沙者隕而爲堆阜

補註邵子云星在地則爲石石在天則爲星

黃氏畿曰成象故微成形故大

有雷則有電有電則有風　雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同爲陽之極故有電必有風

雲行雨施電發雷震亦各從其類也

大全原本三節不相屬

補註張氏衍義曰雷者震之氣也電者離之氣也風者巽之氣也陽爲重陰所制怒氣發而爲雷怒而反激而爲電陰巳不能制矣散而爲風則反制陰也故風與電皆爲陽之極雨者水之氣蒸則爲雲凝則爲雪露者土之氣升則爲霧結則爲霜雷出於石電生於火有雷則有電火出於石也陰氣聚而爲雲降而爲雨雲也雨也陰之類也陽氣發而有光震而有聲電也雷也陽之類也

吹噴噓呵呼風雨雲霧雷言相類也

黄氏畿曰天人一氣故成象相類

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

愚按經世四象雷與木同屬巽露與草同屬坎

木者星之子是以果實象之

黄氏畿曰木之氣稟於石石之象麗乎星

草類之細入於坤

黄氏畿曰坤之數以無極當之草類入無極之數

葉陰也華實陽也枝葉軟而根幹堅也

黄氏畿曰氣有陰陽體有柔剛

人之骨巨而體繁木之幹巨而葉繁應天地之數也

補註天一地二可見陽數常少而陰數常多也

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之理也

補註生物之始木各得天地生生之性遂各以種自相生非惟木也推之萬物皆然此生生之理也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨於陸者必細於水巨於水者必細於陸也

黄氏畿曰陸陽而水陰陽形而陰影陸多走陽交陰也水多飛陰交陽也陽不勝陰陰不勝陽故反細也

精義水中之飛鱗之類也水中之走介之類也在陸者牡巨而牝細在水者牝巨而牡細

虎豹之毛猶草也鷹鶻之羽猶木也

補註虎豹猶草走之草也鷹鶻猶木飛之木也

木之枝幹土石之所成所以不易葉花水火之所成故變而易也

補註。枝者土所成。幹者石所成。土石靜而隨陰。故不易。葉水所成。花火所成。水火動而隨陽。故易。

魚者水之族也。蟲者風之族也。

愚按。走曰獸。飛曰鳥。而非禽非獸者。又有魚。雜飛雜走者。又有蟲。魚水之族陰也。蟲風之族陽也。風猶陸也。

草伏之獸。毛如草之莖。林棲之鳥。羽如林之葉。類使之然也。

黃氏畿曰。飛者棲木。走者依草。類聚氣感。

補註。以此類木中之飛走。則泳於水者。鱗如水之紋。藏於石者。介如石之體。

石之花。鹽消之類是也。木之木。珊瑚之類是也。

補註。石之花。剛交於柔而生。水之木。柔交於剛而生也。

水之物。無異乎陸之物。各有寒熱之性。大較則陸爲陽中之陰。而水爲陰中之陽。

補註。陸之物屬陽。陽物性熱。而有性寒者。陽中之陰。甘遂土鼈之類是也。水之物屬陰。陰物性寒。而有性熱者。陰中之陽。溜鰗鯽魚之類是也。

鷹鸇之類食生。而雞鳧之類不專食生。虎豹之類食生。而猫犬之類食生。又食穀。以類推之。從可知矣。

補註。鷹鸇食生。陽物也。而雞鳧不專食生。陽中陰也。虎豹食生。剛物也。而猫犬又食穀。剛中柔也。

馬牛皆陰類。細分之。則馬爲陽而牛爲陰。

補註。馬牛皆走。陰類也。細分之。馬性健。則爲陰中陽。故周公以乾爲龍。而夫子以爲馬也。牛性順。則爲陰中陰。故文王以坤爲牝馬。而夫子以爲牛也。

飛之類喜風而敏於飛上。走之類喜土而利於走下。

愚按。此申前節。走者便於下。飛者利於上之意。

禽蟲之卵。果穀之類也。穀之類多子。蟲之類亦然。

補註。天地間正氣生者常少。繁氣生者常多。故人生止一。而獸生二三。禽又倍之。蟲又倍之也。

蠶之類。今歲蛾而子。來歲則子而蠶。蕪菁之類。今歲根而苗。來歲則苗而子。

黃氏畿曰。顯仁藏用。造化在微物者。大都如此。

在水者不瞑。在風者瞑。走之類上睫接下。飛之類下睫

接上類使之然也。

補註、張氏衍義曰。陸有晝夜。水無晝夜。在水者不瞑。類使然也。魚目爲瓌。言不瞑也。人睡有露睛者。水族之氣也。走地類。上瞻接下。陰有餘也。飛天類下瞻接上。陽有餘也。皆自然之理也。

愚按陳繼儒秘笈賢奕編云。胎生者眼胞自上而瞑。卵生者眼胞自下而瞑。濕生者眼無胞而不瞑。化生者眼無竅而有光。又曰。草木可插而活者。胎生類也。以實而產者、卵生類也。荷芡濕生也。芝菌化生也。語亦可參。

風類水類。小大相反。

補註、在風者飛小而走大。在水者飛大而走小。

在水而鱗鬣。飛之類也。龜獺之類。走之類也。

補註。張氏衍義曰。陸中之物。水無不具。陰陽相應也。陸有飛走。水亦有飛走。陸多走。水多飛者。交也

飛之走、雞鳧之類是也。走之飛、龍馬之屬是也。

補註。張氏衍義曰。氣之輕疾者陽也。飛之走陽之陰也、氣之重遲者陰也。走之飛陰之陽也。

愚按格物至此亦云盡矣。然如飛走異形。又有非飛非走者、魚之類是也。草木異體。又有非草非木者。竹之類是也。物之無盡又如此。

水之族以陰爲主。陽次之。陸之類以陽爲主。陰次之。故水族出水則死。風類入水則死。然有出入之類者。龜蟹鵝鳧之類是也。

鮑氏識曰。以上大概論物類陰中陽。陽中陰。

龍能大能小。然亦有制之者。受制於陰陽之氣。得時則能變化。失時則不能也。

愚按能大能小。龍之質性本如是之靈也。而陰陽之氣能制之。必陰乘陽起而雲興。則龍之時矣。故曰雲從龍。

日爲心。月爲膽。星爲脾。辰爲腎。藏也。石爲肺。土爲肝。火爲胃。水爲膀胱。府也。

愚按前體交而後生節宜互易處。此足正之。

日入地中。構精之象也。

補註。鮑氏發微曰。一日之夜。猶一歲之冬。天神地靈。陽魂陽魄。冬至子半。夜至子半。相與會合於黃泉之

合所以胎育元造萌芽爲物也。

黃氏識曰。象男女而無情慾。

海潮者。地之喘息也。所以應月者。從其類也。

補註。一日之內。自子後陽生之時。陽交於陰而潮生。午後陰生之時。陰交於陽而汐生。如人之喘息之象也。一月之內。朔三日明生之時則陽長。猶一日之子後也。故潮勢大。十八日魄生之時則陰長。猶一日之午後也。故潮勢亦大。此天地間陰陽造化之妙。有莫知其然而然者。或依余襄公之意而爲之說曰。日爲陽精。君之象也。月爲陰精。臣之象也。水。月之屬也。月常向日而水亦從之。此潮汐之所由名也。朔則日月相會。望則日月相對。故潮勢大。月弦之際。日月不相會相對。故潮勢小。

黃氏識曰。人氣出入。由口爲喘。由鼻爲息。海潮如之。以氣之出入於水土也。水爲地之太柔。月爲天之太陰。陰與柔應。故月麗於卯酉。則潮應乎東西。月麗於子午。則潮應乎南北。

春陽得權。故多旱。秋陰得權。故多雨。

愚按。北方春多旱。南方春亦多雨。然地又以北爲陽。南爲陰。所以雨旱不相同。

身地也。本乎靜。所以能動者。氣血使之然也。

補註。人稟氣於天。賦形於地。形屬地。故靜。氣血屬天。故動。蓋血常在內。醫家謂之榮。榮於內也。氣常在外。醫家謂之衛。衛於外也。氣引血行。血隨氣轉。

以物觀物。性也。以我觀物。情也。性公而明。情偏而暗。

補註。以物理觀物者。本乎性。以己意觀物者。任乎情。

說苑曰。公生明。偏生暗。

人得中和之氣。則剛柔均。陽多則偏剛。陰多則偏柔。

愚按。此中行狂狷之別也。剛克柔克。則在乎人。

人智強。則物智弱。

愚按。物之有知者。皆有智。人能知物之性。而以消御之。則物之智弱矣。

人之貴兼乎萬類。自重而得其貴。所以能用萬類。

補註。能用萬類。若牛使耕。馬使馳。犬使司夜之類。

人之類。備乎萬物之性。

黃氏識曰。人得陰陽剛柔之全。故萬物皆備於我。

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不慎哉。
黃氏畿曰。邵子詩曰。生在天地後用起天地先天地既在我其餘何足言故自欺即欺天地也
神無所在無所不在至人與他心通者以其本乎一也。
道與一。神之強名也。以神為神者至言也。
補註神即理也理無形而天地萬物皆賴之以生故無所在無所不在至人雖情好不同俗尚各異然度之而無不同感之而無不應其與他心通者以其本於一也。一者何也。即天地萬物之理也。故曰心為太極又曰道為太極也

觀物外篇之十一
黃氏畿曰闕疑第十一。九節
又曰。前六節乃邵子之所自疑。後二節則子之所未解存其疑以俟後之君子。
愚按黃氏闕疑者八條末一條余又據補註益之。
乾四十八。兌三十。離二十四。震十。坤十二。艮二十。坎三十六。巽四十。
原註兌離巽賓更思之
黃氏畿曰朱氏隱老強解。終不可通。今不敢從。

一役二以生三。三去其一則二也。三生九。九去其一則八也。去其三則六也。故一役三。三復役二也。三役九。九復役八與六也。是以二生四。八生十六。六生十二也。三并一則為四。九并三則為十二。十二又并四則為十六。故四以一為本。三為用。十二以三為本。九為用。十六以四為本。十二為用。
原註更思之
愚按此節補註謂申四篇天圓而地方節天地方圓之數黃氏云朱氏謂乾一兩三坤去三為六亦不敢

從

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則生二十四去四則二十也五變則生三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而方一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一爲本三以二爲本四以三爲本五以四爲本六以五爲本也

原註更思之

愚按此節補註謂申八篇一生六節生物之數黃氏云圓者六變六十卦而三百六十日則三十六之謂也去其一則五豈去其六則一會三十運數二變以下不敢強解

方者一變而爲四四生八并四而爲十二八生十二并八而爲二十十二生十六并十二而爲二十八十六生二十并十六而爲三十六也一生三并而爲四也十二生二十并而爲三十二也二十八生三十六并而爲六十四也

原註更思之

愚按此節補註謂申一生六節生物之數黃氏云方者八變天卦始於一變而爲四合地卦則四生八并四爲十二以下不可強解一生三者乾一卦生兌離震坤生艮坎巽所以各并而爲四也乾十二陰生巽離兌之二十陰坤十二陽生艮坎震之二十陽所以各并而爲三十二也以下不敢強解

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲體動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而動體隨性而靜是以陽舒而陰疾也

原註更詳之

愚按補註陰以陽爲體之體當作性黃氏云性爲陽體爲陰陰陽相生體性相須已見前矣舒疾不敢強解

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅爲晝也斗有七星是以晝夜不過乎七分也

原註更詳之。

愚按補註云斗之所建一晝夜徧歷十二辰有奇故一周歲亦徧歷十二辰也。黃氏云魁四杓三不過七。是故卯酉亦不過七分卽夜其大畧矣。前各節註云更詳之者蓋言之未詳也。其云更思之者蓋思之未審也。

太極一也。不動生二。二則神也。神生數。數生象。象生器。

大全原本二節不相屬。

愚按此與上六篇太極不動節意大同。黃氏曰既以神爲一矣。復以神爲二何也。不動生二。二則神與太極爲二。而數自此生矣。豈有一則有二歟。

一八爲九。裁爲七。八裁爲六十六。裁爲十二。二十四裁爲十八。三十二裁爲二十四。四十裁爲三十。四十八裁爲三十六。五十二裁爲四十二。六十四裁爲四十八也。一分爲四。八分爲三十二。二十六分爲六十四。以至九十六分爲三百八十四也。

愚按補註九裁爲七以下。卽裁方爲圓天之所以運行也。一分爲四以下。卽分大爲小地之所以生化也。蓋四裁一爲三則八裁二爲六。存本而言則九裁二爲七也。黃氏云前言裁方而爲圓所以運行。此則多方而裁之非止一端。大概皆一而四之。不敢強解。以上八節皆理數之未瑩者。

乾四十八。坤十二。震二十。巽四十。離兌三十二。坎艮二十八。合之爲六十。

愚按黃氏謂乾一位八卦全用。坤一位八卦取陽去陰。震用上卦十二陽去十二陰。用下卦八陽去十六陰。巽全用上卦去下卦初爻。離兌用下卦二十四加上卦八陽。艮坎用下卦二十四加上卦四陽。卦之爻數與[illegible]數相合。然其說太曲。補註云自乾四十八[illegible]合之爲六十。其數未詳。補註是也。黃氏八之第[illegible]今移於此。

觀物外篇之十二　九十九節

黄氏畿曰心學第十二

愚按此篇或言學或論世或釋經書多自得之言尋味不盡。

先天學主乎誠。至誠可以通神明。不誠則不可以得道。

愚按朱子曰康節氣質本來清明又養得來純厚故他靜極了故看得天下之事理精明嘗於百原深山中闢書齋獨處其中王勝之常乘月訪之必見其燈下正襟危坐雖夜深亦如之由此言觀之則誠通神明乃邵子一生本領故此篇首及之

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也

愚按邵子誠明吟孔子生知非假習孟軻先覺亦須修誠明本屬吾家事自是今人好外求

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也

愚按潤身如所謂睟然見於面盎於背是也史稱先生德氣粹然望之知其賢此皆其實得之言也

至理之學非至誠則不至。

補註管子曰思之思之不得鬼神教之非鬼神之力也其精氣之極也

誠者主性之具無端無方者也

補註誠者五常之本百行之源故為主性之具

能循天理動者造化在我也

黄氏畿曰造化即天理

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤

愚按性命之理盎然於心始可謂之潤心以性命潤心始可謂之潤身

循理則為常理之外則為異矣

愚按觀此則邵子之學數無非理豈肯為異乎

人必有德器然後喜怒皆不妄為卿相為匹夫以至學問高天下亦若無有也

愚按器小易盈者德不足也以德裕其器則常自視欿然且無所不容矣

以物喜物以物悲物此發而中節者也

補註因物之當喜因物之當怒件之發情之正也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是爲得矣。

愚按中庸云中庸不可能故引而近之所謂庸也。中庸之法自中者天也自外者人也。

愚按此節卽前養性得之天學問得之人篇意。

學不際天人不足以謂之學。

補註天人性命之理也。

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太乙數之始也太初事之初也其成功則一也。

補註楊子有太玄經。漢藝文志。黃帝有太素二十篇。日家有太乙統紀之書洛下閎有太初曆皆本易太極而言也。

愚按謂其言異而理一也。然言玄不如言極至於以色以數以事又其次也。

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣。

愚按此素位而行無入不得之理也。

太羹可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也。

愚按太羹之湯見樂記太羹肉湆也不以鹽菜調和之玄酒明水也。周禮秋官司烜氏以鑒取明水於月以共祭祀取其淡而無味也二者皆自然之味原不可以他味參之造化自然之真理不以人爲參之亦猶是耳邵子玄酒味方淡太音聲正希正此意也。

不我物則能物物。

愚按內篇之九人亦物也以其至貴故特謂之人若人而下同於物則亦一物而已焉能物物乎補註就觀物言乃下節因物則性之意另是一義。

聖人利物而無我。

愚按以利物爲心者必能忘己。卽易聖人同乎人而無我之意。

任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明。

潛天潛地不行而至不爲陰陽所攝者神也。

愚按任己之私則情因物之理則性性則陰陽不測之理與天地同流故謂之神豈反爲所攝耶。

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也。

愚按氣體之充也性心之理也二者不相雜亦不相離觀孟子論養氣之理可見。

剛劇者才力也明辨者智識也寛弘者德器也三者不可闕一

愚按三者德器爲難如管仲器小而邵子於後節推其智識才力則輕重見矣黄氏謂先才力非是

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量

黄氏幾曰經綸天地聖人之才也弘毅者希聖之事

凡人之善惡形於言發於行人始得而知之但萌諸心發於慮鬼神已得而知之矣此君子所以愼獨也

愚按中庸言鬼神之體物而以祭祀之鬼神如在其上屋漏之鬼神不可度思言之即此意也若外教俗閒以爲鬼神有形有聲則非矣邵子詩思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰意又進一層

思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不愼獨

愚按此節即上節之言而記之有詳畧也黄氏不錄

時然後言乃應變而言言不在我也

愚按應變而言言之不可已者也故曰時然又一節無應變而言五字亦記之有詳畧也從黄氏衍之

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固意有心必先期固不化我有已也

愚按聖人無我夫子贊易之言也論語於我字中更分四層言之邵子所見又加一倍法之一端也

人之爲道當至於鬼神不能窺處是爲至矣

愚按此即邵子詩思慮未起鬼神莫知之意

物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有我則失理而入於術矣

愚按邵子數學以理而不以術者也即此可見

心一而不分則能應萬變此君子所以虛心而不動也

補註虛心即心一之謂不動即不分之謂

事有大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分謂之非道

愚按道者所以定分也安分即以是道

易地而處則無我也

補註謂能設身處地則無有我之私也

言發於眞誠則心不分而逸人久而信之作僞任數一

時或可以欺人。持久必敗。
黃氏씨曰。言由衷不可為偽。

人貴有德。小人有才者有之矣。故才不可恃。德不可無。
愚按無德之才。反濟其惡矣。一作德不可有者誤。〇
衡梅問對云。人之所謂才者。有利焉。有害焉。才之正
者。利乎人而及乎身者也。才之不正者。利乎身而害
乎人者也。譬猶藥之療疾也。毒藥亦有時而用也。疾
愈則速已。不已則殺人矣。
天地日月。悠久而已。故人當存乎遠。不可見其近。

愚按見邇遺遠。則欲速而不達。何悠久之可望。
君子虎畝畝。則行畝畝之事。居廟堂。則行廟堂之事。故
無入不自得。
愚按伊尹耕莘野。則樂堯舜之道。應三聘。則使上下
為堯舜之君民。斯其人也。
智數或能施於一朝。蓋有時而窮。惟至誠與天地同久。
天地無則至誠可息。苟天地不能無。則至誠亦不息也。
愚按此明中庸至誠無息之義。以見誠之為貴。
室中造車。天下可行。軌轍合故也。苟順義理。合人情。日
月所照。皆可行也。
愚按義理者。人心所同然。故合乎人情。
斂天下之智為智。斂天下之善為善。則廣矣。自用則小。
愚按聖則舜之大智。賢則樂正子之好善。皆不自用
者也。
志於道者。統而言之。志者潛心之謂也。德者得於已。有
形。故可據。德主於仁。故曰依。
愚按釋孔子至道章意。注疏謂道無形。志之而已。離
無入有。是謂德。業博施濟衆謂之仁。愚邵子以道為
統言。德仁德即道之得於已。而主於仁。方說得一貫。
達於注疏矣。
顏子不貳過。孔子曰。有不善未嘗不知。知之未嘗復行
是也。是一而不再也。韓愈以為將發於心。而便能絕去。
是過與顏子也。過與是為私意。焉能至於道哉。或曰。與
善不亦愈於與惡乎。曰聖人則不如是。私心過與。善惡
同矣。
愚按上半篇以易繫辭不貳之義。下半篇以昌黎不
貳過之論為過於與善也。過與過惡併帶言之。

於心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而已當以直求之若用智數由逕以求之是屈天理而徇人欲也不亦難乎

愚按夫子言人之生也直中庸言至誠孟子言養心邵子合而言之蓋至誠則直道任智數則不誠徇人欲則不直也

事無巨細皆有天人之理修身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之與否天也得失不動心所以順天也强取必得是逆天理也逆天理者禍患必至

愚按此明天人之理中庸言居易以俟命行險以僥倖孟子言求則得之得之有命此合而言之見盡人例所以順天而强取必得是逆天也逆天者患禍必至若欲僥倖得乎哉

顏子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足謂之好學

愚按此釋不遷不貳之義由性而不以情乃足謂之好學

知易者不必引用講解始為知易孟子之言未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是為知易如孟子可謂善用易者也

愚按先儒謂先讀易再讀孟子乃見孟子知易也

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎

補註觀其為卿於齊而不受祿亦善藏其用之一端此孟子所以善用易也

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時

黃氏畿曰發明孟子之言以見聖人得大中至正之道

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕四

愚按如武王觀兵與昭烈取蜀之事可見一則原無成心一則但期成事而仁義忠信不足也

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無所不至

愚按此義利之辨也

義重則內重利重則外重

愚按上節之義得此愈明矣。

能醫人能醫之疾不得謂之良醫。醫人之所不能醫者。天下之良醫也。能處人所不能處之事。則能爲人所不能爲之事也。

補註處人所不能處貧賤患難之事也。爲人所不能爲道德仁義之事也。

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假。所以爲賢雖學亦當常若不足不可臨深以爲高也。

愚按書大禹謨不自滿假。禮儒行不臨深而爲高不加少而爲多。

凡處失在得之先則得亦不喜。若處得在失之先則失難處矣。必至於隕穫。

愚按人常見失在得先則無難處之境矣。儒行不隕穫於貧賤不充詘於富貴。

三人行必有師焉至於友一鄉之賢天下之賢以天下爲未足又至於尚論古人無以加焉。

愚按論師友[illegible]本孔孟而合言之。

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也

愚按智識亦養性之一也。

天下言讀書者不少。能讀書者少。若得天理真樂何書不可讀何堅不可破何理不可精。

愚按能讀書而得天理之真樂則其進自不能已。而理境中無不如意矣。

今有人登兩臺兩臺若等則不見其高一臺高然後知其卑下者也。

愚按此喻言也兩相形而見詘焉何止一事。

一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家。則能處一國能處一國則能處天下心爲身本家爲國本國爲天下本心能運身苟心所不欲身能行乎。

愚按大學言修齊治平孟子言天下國家推本於身。此又推本於心心所不欲身能行乎則藏身不恕而能喻諸人者未之有也。

人之有才猶藏而用之將衍於外則併有不收者。如利刃物來則割之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣

黃氏識曰精神當如冬藏而後春發恃刃之利不知所藏者也。

夫弓固有强弱然一弓兩人張之則有力者以爲弓弱無力者以爲弓强故有力者不以已之力有餘而以爲弓弱無力者不以已之力不足而以爲弓强何不思之甚也一弓非有强弱也二人之力强弱不同也今有食一杯在前二人交餒而見之若相讓則均得食矣相爭則爭非徒爭之而已或不得而食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也

愚按前者不審之已後者不公之人命以醒之

學以人事爲大今之經典古之人事也

愚按易以道化書以道政詩達性情禮謹節文皆人事也不求之今而但以經視之非善讀書者

事必量力量力故能久

黃氏識曰不量力而妄爲之可暫而已

天之尊十之一猶可違人之尊十之九不可違

愚按釋書言聞人之尊最多以不可違警之

無德者責人怨人易滿滿則止也

黃氏識曰氣歉故責怨氣盈故易滿皆無德以持之

所行之路不可不寬寬則少礙

愚按知有已不知有人者固非矣即君子之待小人亦必使之得自安孫隱君奇逢傳先生謂堯夫疾甚伊川問更有以見教乎堯夫舉兩手示之曰前而路徑須令寬路窄則自無著身處況能使人行也不知出何書或伊川謹嚴故以此語之歟

凡人爲學失於自主張太過

黃氏識曰不自主張則進道不勇主張太過則師心自用

有馬者借人乘之舍己以從人也

愚按借論語之言釋舜典之意喻其不吝也

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由戶者開穴隙之類是也

黃氏識曰借孔子之言明孟子所惡不由其道

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之

愚按釋論語爲務博而不求精者言最爲當切

當仁不讓於師者進人之道也
愚按九篇云惟仁者可以謂之人故雖師不讓也
劉絢問無爲對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無爲也
黃氏畿曰借論語公明賈之言以言無爲無爲者聖人之道也
金須百鍊然後精人亦如此
黃氏畿曰邵子詩曰磨礪當如百鍊金
用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵强名正天時順地利得然後可舉
黃氏畿曰此乃帝王之道出於萬全
伯夷義不食周粟至餓且死止得爲仁而已
愚按守義至死亦止全其仁非有出於人道之外也聖人之無過與亦於此可見
老子知易之體者也
補註朱子曰康節言老子得易之體孟子得易之用非也老子自有老子之體用孟子自有孟子之體用將欲取之必姑與之此老子之體用也存心養性擴充四端此孟子之體用也
老子五千言大抵皆明物理
愚按邵子之取老子者如是與但稱其玄者異矣
莊荀之徒失之辨
黃氏畿曰聖賢豈好辨哉此莊荀之徒所以尚言
莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也此盡己之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣
愚按朱子曰莊子於天地萬物之理煞有所見故邵子樂道其書竊謂此節乃借莊子以明盡己性盡物性之意非過與莊子也
莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰躊躇四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也
黃氏畿曰解牛之說近於道蹈水之說近於神
莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上智與下愚不移故也
黃氏畿曰孔子因文見道非借盜跖以侮孔子乃發明孔子之言耳

魯國之儒一人者謂孔子也

愚按引莊子語見莊子非不知孔子者

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

黃氏震曰物之不齊物之情也物各付物則和不

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無可奈何者雖聖人亦莫知之何漁父言事之不可强者雖聖人亦不可强此言有爲無爲之理順理則無爲强則有爲也

黃氏震曰文出於氣氣豪則文豪盜跖漁父乃後人所附益然猶能發明理義豈獨呂梁之事乎

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位素位而行之義也

黃氏震曰與大易中庸相發明

季札之才近伯夷

黃氏震曰以讓國言

叔向子產晏嬰之才相等埒

補注叔向晉大夫子產鄭大夫晏嬰齊大夫

管仲用智數曉識物理大抵才力過人也

補注智數術者之事識物理若諫齊侯聽鄭華之奸謀辭周王用上卿之饗禮則幾乎王佐才矣

仲弓可使南面可使從政也

愚按此釋論語以使南面爲從政與朱子異

留侯善藏其用

補注或問留侯善藏其用如何朱子曰只燒絕棧道其意自在韓而不在漢及韓滅無所歸乃始歸漢則其事可見矣

素問密語之類亦得之理可謂至也

補注玄珠密語蓋玄子所作也大要論五運六氣

黃氏震曰玄珠密語乃黃帝素問附錄

素問陰符七國時書也

補注陰符經李筌序云得此於嵩山石壁中或謂黃帝之書受於廣成子

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

黃氏震曰人倫天叙之自然也

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆

爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也

黃氏畿曰此錄其格言也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事惟其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通

愚按漁樵問對曰人所不能而能之安得不謂之才聖人所以惜乎才之難者謂其能成天下之事而歸之正者寡也與此互相發

人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反為邪惡故孔子以申棖為焉得剛既有慾心必無剛也

愚按洪範言剛克論語言焉得剛此合而言之

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者惟聖人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳聖人則動不踰矩何義之畏乎

愚按此合論語喻義不踰矩而分聖人君子之事

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄况始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕不患過乎厚常患過乎薄也

黃氏畿曰制事權變當過於仁

學不至於樂不可謂之學

黃氏畿曰知而好好而樂非徒潤身性命亦潤矣聖賢相傳之學當如是

愚按此案字乃邵子生平得力受用處史傳云平居屢空怡然有所甚樂無名公傳云飲酒微醺口先吟哦遂及浩歌又曰客未嘗廢歡不至醉非天下春歸之所趣故因為之未曰其於樂也不亦大乎而於此亦云

記問之學未足以為事業

愚按必有實得方足措之事業與前篇學以人事為大意相發明

學在不止故王通云沒身而已。

黃氏震曰語所謂時習記所謂俛焉日有孳孳。斃而後已王通氏蓋有得焉故言之以終至誠無息之意。

外篇共四百四十五節

天原發微五卷圖一卷篇目名義一卷

（宋）鮑雲龍撰　（明）鮑寧辨正

問答節要一卷

（明）鮑寧輯

明天順五年鮑氏耕讀書堂刻本

天原發微五卷（兩淮鹽政採進本）

宋鮑雲龍撰。雲龍字景翔，歙縣人。景定中鄉貢進士。入元不仕以終。是書以秦漢以來言天者或拘於數術，或淪於空虛，致天人之故鬱而不明。因取易中諸大節目，博考詳究，先列諸儒之說於前，而以己見辨論其下。擬易大傳天數二十有五，立目二十五篇。曰太極，以明道體。曰動靜，以明道用。曰靜動，以明用本於體。曰辨方，言一歲運行必胎坎位。曰元運，言萬物終始總攝天行。曰分二，言動靜初分。曰衍五，言陰陽再分。曰觀象，言四象生兩儀之故。曰太陽、曰太陰、曰少陽、曰少陰，以日月星辰分配，用邵子之說，與大傳旨異。曰天樞，言北辰。曰歲會，言十二次。曰司氣，言七十二候。曰卦氣，言焦京學為太元所出。曰盈縮，言置閏。曰象數，言圖書。曰先後，言先後天。曰左右，言左旋右旋。曰二中，言五六為天地中。曰陽復，言復為天心。曰數原，言萬變不出一理。曰鬼神，言後世所謂鬼神多非其正。曰變化，言天有天之變化，人有人之變化，而以朱子主敬之說終之。其中或泛濫象數，多取揚雄舊說，不免稍近於雜，要其條縷分明，於數學亦可云貫通矣。元元貞間鄭昭祖刊行其書，方回、戴表元皆有序。至於明初，其族人鮑寧本趙汸之說附入辨正百餘條，剖析異同，多所推闡。又作篇目名義及採雲龍與方回問荅之語為節要一卷，冠之於首。蓋亦能發明雲龍之學者。然於原文頗有所刪改，非復元貞刊本之舊矣。

天原發微序

知其然不知其所以然可乎知其然知何形而下者也其所以然如何形而上者也蒼蒼天也孔子曰知我者其天乎孟子曰知其性則知天矣此亦蒼蒼者非歟天有形有象有氣有數有萬物皆形而下者也藝精術專讀多見博或知之形而上者一言以蔽之曰道析而言之天理天命天性天心天則天德天威天討在圖爲圖在書爲書在易爲易在範爲範不測謂神不息謂誠何謂元亨利貞何謂剛健中正巫祝鑒卜知乎哉江之南紫陽山之北黄山之下有隱君子魯齋鮑公精於易學無書不觀妙年冠計階選年七十一長回一歲與回

兄[illegible]終其身咨於[illegible]西道[illegible][illegible]微[illegible]公之家交相得[illegible]其書曰天原發微五卷二十五篇天原有原乎[illegible]有即所謂形而上之道[illegible]篇曰道[illegible]原出於天如此則是先有[illegible]而後有[illegible]本也宜當曰道者天之[illegible]而天之形[illegible]氣數萬物道之末也[illegible]也公之旨首太[illegible]陰陽未生先有此道故孔子曰太極陰陽既生道在陰陽[illegible]有天地道在天地既有萬物道在萬物故[illegible]子曰一[illegible]其一太極次二曰動靜次三曰[illegible]知對待流行之動靜而不[illegible]天理[illegible]靜實為動之[illegible]動靜自元[illegible]動[illegible][illegible]後二篇明造化之[illegible]

述造化之變化學問之變化皆有以斯
道往昔先賢前作後述搜玄獵奧若以
見矣示之微備矣爲書也往復難問將以
年數之謙辭其言行世回循諾晉齋以存之
序之年以後年十二月十七日日南至而
爲之日月以歲不知家僅有一孫暇時
齋武臨下尚有一卷本刻敬齋爲序[illegible]

回問之輒增晉齋先生謝本末併就吾敬
齋樂善尚義之美能盡師友之義而回所
書亦庶乎不負兄弟之意云晉齋名雲龍
字景翔敬齋名昭祖字孔明與回皆古歙
州歙縣人

元貞二年丙申十二月十五日己酉里友
弟方回萬里序

伏羲發造化之秘而寓之卦畫[illegible]
世之荒於無也孔子就陰陽卦畫上推出
太極來又懼天下後世之錮於有也荒於
無則舍人言天入於讖緯而人事廢錮於
有則舍天言人以出於智巧而天道泯二者
皆非體用一源之學也是以聖人既以形
而上者繫之易矣子貢又曰性與天道不
可得而聞其抑揚反覆之微旨深矣朱子謂
先聖教人就逐事上說合湊將來即歸大
原濂溪却就大腦頭上發出使人透體便
知二者各有所指其原則一而已上天下
地曰宇孰有大於天地者往古來今曰宙
孰有遠於古今者愚謂大者天地一者太
極一則久久則大宇宙之間孰有加於此

哉是故一而大謂之天天包地外乾以一畫而包坤地之二是為三數言天則三才在其中矣識一陰一陽之謂道則人之仁義地之剛柔不言可知茲不揆陋庸妄纘輯諸儒要語成二十五篇上合天數以理為經以氣為緯自太極而下判為天地爛為日月星辰分為四時五行隱於河洛之精微散於大易之象數古今往來人物聚散屈伸相禪消息盈虛之為千萬變不過曰通於晝夜而知其說皆祖濂洛以來及儒先緒餘鎔鑄其語曰意脉以為之辭非敢角而馳也雖蠡測管窺未易精博擬其大者書之使世之言天者知太極本不離於陰陽陰陽亦不離於太極物物賦受之中莫能造化流行之妙故曰明於天地之性而不惑於神怪士君子之學孰有大於此哉知此則識向上根源矣若夫星垣岳瀆躔度隱微吉凶事則其應此固司天者之事若以五行陰陽太極求之亦吾儒性分內事也昔人有言理究伊川數窮康節如詣其極則亦一而已矣惟窮理盡性至命之君子得之孔子大聖人也猶曰好古敏求又曰不知老之將至其所以忘食忘憂者果為何事況下於聖人萬萬者哉愚也未之有得是有望於當世之博雅君子也庚寅歲長至日紫陽後學鮑雲龍序

天原發微序

天有太極乎曰有太極是也太極果何物乎曰無物也太極
判有天有地有人有萬物皆物也獨太極則非物也物皆
也有道焉物氣也有理焉物形質也有命焉有性焉有心
焉渾乎器成乎氣凝乎形質而爲物則有象有數有色有
聲有臭有味有長短小大重輕多少皆顯者也有微者焉
合而微而一貫之則得之矣是故言器不言道言氣不言
理言形質不言命性心謂於土苴爲小使不知天者也乃
有言道而遺器言理而舍氣言命性心而外形質淪於空
寂爲貫端亦不知天者也吾友鮑景翔述天原發微若天
原發微其知天者歟且周子所謂無極而太極者何也此

之謂道此之謂理上帝以此降衷之謂命庶類以此秉彝
之謂性人得此以爲喜怒哀樂未發之中之謂心總其原
而言之則謂之太極欲求所謂極之太者而不可得也則
謂之無極萬有粲然畢具而無端倪無方所無兆朕朱子
所謂造化之樞紐品彙之根柢以爲非物而實則爲物之
主以爲無物而未嘗不行乎有物之中學者知此則知天
之原矣景翔取程子語發之名之曰冲漠微乎哉此知天
第一義也由冲漠有二氣故動靜靜動之說次之曰動靜
者以一元對待流行之氣兼言之也動而生陽靜而生陰
太極非能動也動者氣也氣亦非始於動也動前有靜莫
知其端以其動者先言之元爲四德之首也所以聖人體

元出無物外之若見者也曰靜動者以一歲流行之氣專
言之也剝復之閒有坤卦四時有冬一日有夜非謂有靜
無動也靜爲動體自爲四德之幹也所以聖人主靜立人
極内之存養者也其次曰辨方者北方也陰終乎半陽始
乎半在易爲坎在玄爲冥故正曰二義龜蛇象之曰玄渾
者天形也天之外不可知也天之内皆氣也天包地體而
氣貫之海以爲底流至無地則天氣吸水一涸無迹以日
行地底消之也曰分二者陰陽也曰衍五者水火木金土
也缺一不可二氣五行無極二五妙合真精誰爾大戴謂
日火外景金水内景道家者流謂金水潛光收視返聽以
養其生謂日有食火有滅不欲外明先儒非之當明而明

爲亂以晦而晦爲明夷天不可廢日火異端乃欲廢日
與火可乎曰觀象者日月星辰也太陽日太陰月少陽星
而少陰無象天之十二次天壤也七八九六有變不變寒
暑晦明無乎不在舉其大者言之也曰天樞者北辰也北
辰無星在北極星内一度有半至宋人始知之斗杓所建
以正四時故謂之辰曰歲會者邵子經世書也以一歲十
二月推一元十二會氣北而南則治氣南而北則亂發蘊
樂發以十二於貯儲輔相裁成又在乎人曰司氣者七十二候
曰卦氣者六日七分月吏六候出大小戴四卦配四時六
十卦配三百六十五日四分日之一出於焦京知天之一
端也曰盈縮者攷氣盈朔虛以置閏也曰象數者河圖八

卦洛書九疇也以先後者伏羲易先天也文王周公易後天也孔子兼先後天傳易者也天未然而我先之天已然而我後之先後之義也曰左右者天左旋七曜右轉也俯而仰觀易之初畫其字爲一即有左有右有形存畫爲三交之爲十即又有上有下有中以一爲圖畫十於內則天圓地方矣東右西前南後北上午下子六合虛而包地四維焉以是天河洛先天三圖皆然曰二中者天數五居中地數六居中圖書皆一居五中人居天地中心居人中即三四陽交之中也以陽從右從卦七日來復也曰從者若失之而有得之喜之也自午至子爲七以日代月爲日聖人於此不忘崇陽也陽生於子一卦六日七分卦氣之說亦巧

父始存之若大數原總神變化三篇景翔獨采輯緒篇其大綱莫要於易莫備於關洛以來諸老所言矣華卒成之以思後學昔朱子嘗欲爲大爾雅而近世有爲性理字義者未若此知天之原而能發其微也雖然體用一原顯微無間言天而滑於小伎則稗竈梓慎洛下閎鮮于妄人耿壽昌巫咸甘石之徒皆能之言天而論於異端則老子之道生一有生於無列子莊子之太始太素太初王輔嗣之寂然至無孔穎達之不生而物自生與夫釋氏之無形本寂寥皆誕也天道之與器也天理之與氣也天命天性天心之與形質也未始相離屈伸消息幽明死生之故初非二致一以貫之可也而所以貫之如何其惟敬之謂乎敬

則誠誠則一立坤二之五方至乾二之閑存誠之通動爲先元而貞動此敬也誠之復靜爲先貞而元靜此敬也自太極析而言之心性命理道合而言之道而已一太極而已無愧於太極之所以與我者敬而已敬之至誠而已探原致微致知也始事也窮原造微力行也終事也吾儕不可不勉也景翔與予同邑而長一歲今年六十有六寶祐戊午新貢進士其中二十五篇擬天數二十有五云至元辛卯三月十一日方回序

天原發微總目

凡例　各類之圖
名義　問答節要
卷之一
太極　動靜
靜動　辨方
玄渾
卷之二
分二　衍五
觀象　太陽
太陰
卷之三
少陽　少陰
天樞　歲會
司氣
卷之四
卦氣　盈縮
象數　先後
左右
卷之五
二中　陽復
數原　鬼神
變化

天原發微總目終

辨正凡例

一魯齋鮑先生雲龍著天原發微二十五篇擬易大傳天數二十有五文散爲三百八十四條擬易卦三百八十四爻可見此書全本於易原本各條正文大字書之所採先儒格言作註則低一字分行細書于下書成於前元元貞間已刻梓盛行其書所論多陰陽造化性命鬼神之理皆祖述往聖先賢格言惜其頗聚有法而選擇未精此辨正所以作也

一辨正新本各條正文與註文俱作大字書但註文低一字辨正比註文又低一字其間小節目有所云畧則細註于下

辨正云者註文有失則考據先儒之說以正之其間並有存其文而辨于後者依朱子孝經刊誤例也亦有不勝其繁而刪之只舉其得失之辭而辨于後者依中庸或問辨諸說得失例也

一辨正大節目如太極篇蔡節齋以無極解易字之謂易乃太極所自出魯齋謂易在兩儀萬化之先天樞篇馬融指北辰爲太極等語象數篇以昆論言太極以河圖生成數分陰陽以河圖四正配四陽卦土意皆與朱子異愚於太極河圖各著總論于下其餘則隨文見義而辨正之各見本篇下

一魯齋所採先儒語錄及經世等書以各書[illegible]之有字樣訛謬或脫漏者或前條註文錯入後條者或引一段居中而上下文意不相接者想此必門人代錄而有此失今各擬原文改正

一少陽篇所列星辰方位及所主災祥並出春秋傳國語及歷代史書天文志虛谷云吾輩非星翁術士姑知其畧而已今一依舊本無辨正

一象數篇原註多有舛訛以胡雲峰所註參校去取遺見本篇

一近代先儒陳定宇趙東山於此書皆有議東山書爲當日仲達所藏近年方得觀只於題上畧節標寫凡二十餘處其當理者悉入辨正中以東山二字書之定宇議則未之見也

一前後辨正共百餘條其分辨異同處多係要義

一按魯齋虛谷戴元表三序所云太極之判與太極涵注之始等語未免猶襲漢唐之失子於太極篇辨正中已採吳文正之言以正諸儒之誤復深求朱子邵子之說而剖析于下觀序文者當知之

一虛谷序辯漢儒言天字與朱子稍異問答節要中載魯齋答語已明故不贅論

一此書有小節得失不及悉辯者以其非要義所關不欲繁其辭學者但於大者求之則小者自不能掩也

凡例畢

天原發微篇目名義

諡齋鮑　寧　著

太極○總天地萬物之理而得名曾齋云雖涵陰陽於
靜於其中而不雜陰陽動靜以爲言潔淨精微不涉
纖[illegible]乃其精蘇命意不與下二篇相雜者此也

動靜○太極則有動靜太極理也動靜氣也理乘氣
[illegible]化之源也

靜[illegible]立言[illegible]爲動靜不同從造化流行一氣之
然[illegible]後始說起並動靜自元起靜動自貞起[illegible]
[illegible]言造化起於北方陰終於子半陽生於子[illegible]也
[illegible]前篇主靜之意[illegible]謂彼言天而此言地也

實有不同也

玄[illegible]○言天行從其氣無涯陽行無陰故總天地言之也

分二○動靜分爲陰陽也

衍五○陰陽衍爲五行也

觀象○兩儀生四象此總言其綱也

太陽　太陰　少陽　少陰○此以四象分言也槩其
要言之在易爲七八九六在天爲日月星辰在地爲
水火土石推而廣之蓋無物不然也

天樞○北辰居中不動旋[illegible]杓於外以建四時齊七政
有人君之象也

歲會○日月之行一歲十二會以一歲之數推一元之

數即邵子經世書所衍之妙也

司氣○一年有四時八節十二月二十四氣七十二候也

卦氣○出焦京乃傳以四卦配四時六十卦配三百六
十五日四分日之一揚子雲之玄皆邵子之先天皆
有合者此也

盈縮○一歲之日以二十四氣計之而有餘以十二朔
計之而不足故置閏以定時成歲也

象數○此言河洛書自然之數乃易範之所自出也

先後○伏羲易先天也文王易後天也孔子十翼兼先
後天也聖人先天而天不違後天而奉天時與道爲
一也

左右○言左旋右旋天道日月一也河圖洛書二也先
天同三也

二中○天數中於五地數中於六二中數流行天地間
得其中者則正而吉也

陽復○五月一陰生即剝去一陽至十月六陽剝盡十
一月而一陽復生曰陽復亦喜之也

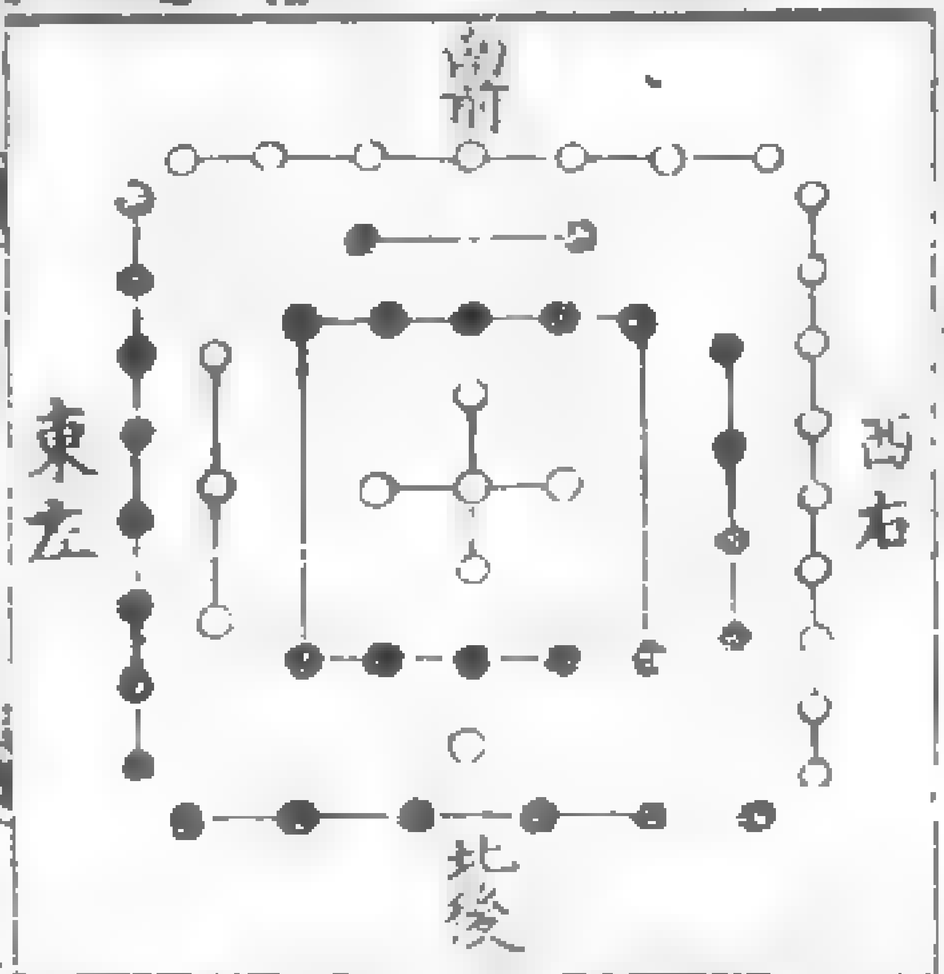
數原○數出於氣雖有萬變然以理揆之則其原一也

鬼神○舉其要言之即二氣之屈伸往來者也分言之
大傳始說幽明次說死生末說鬼神之情狀蓋有未
易窮究者上蔡謝氏云須是將來做箇題目入思議
始得是也

在天地有陰陽之變化在人有氣質之變化氣質之變化從學問中來始乎爲士終乎爲聖人也

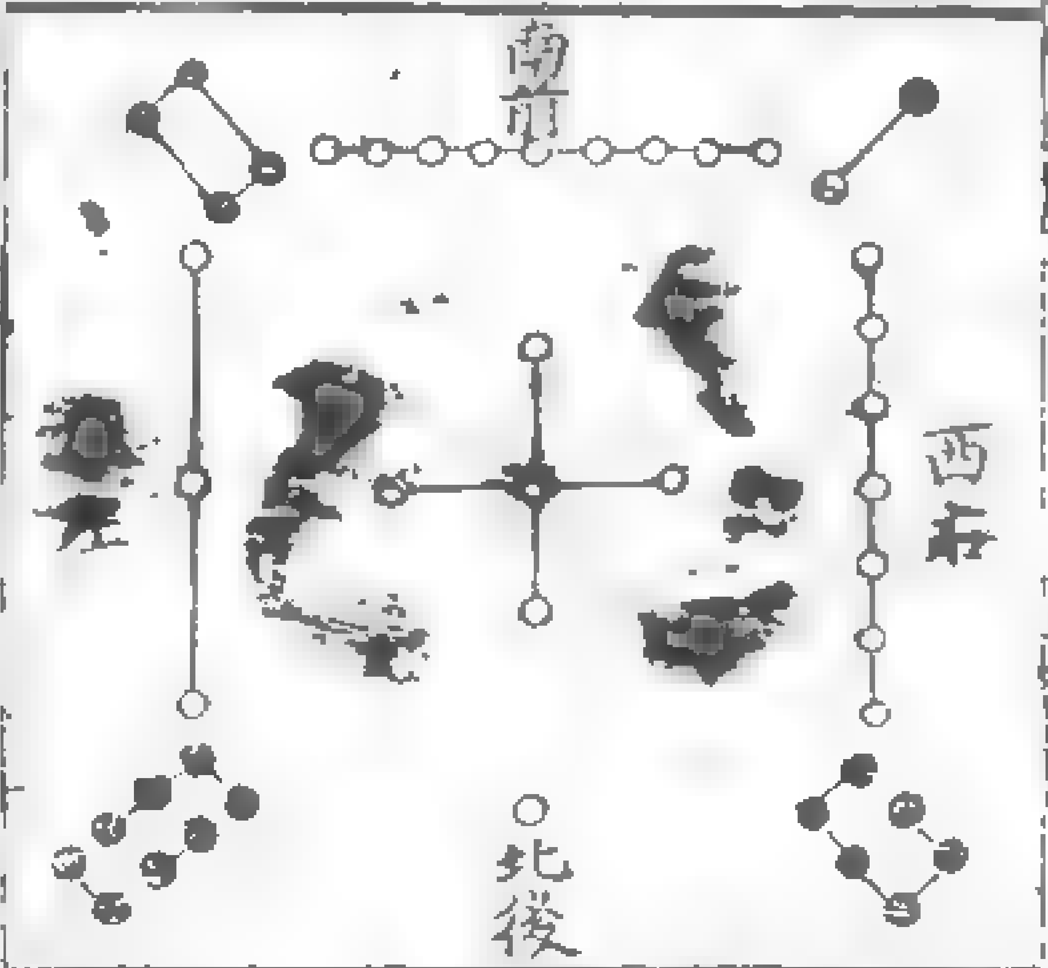
天原發微各類圖

河圖之圖



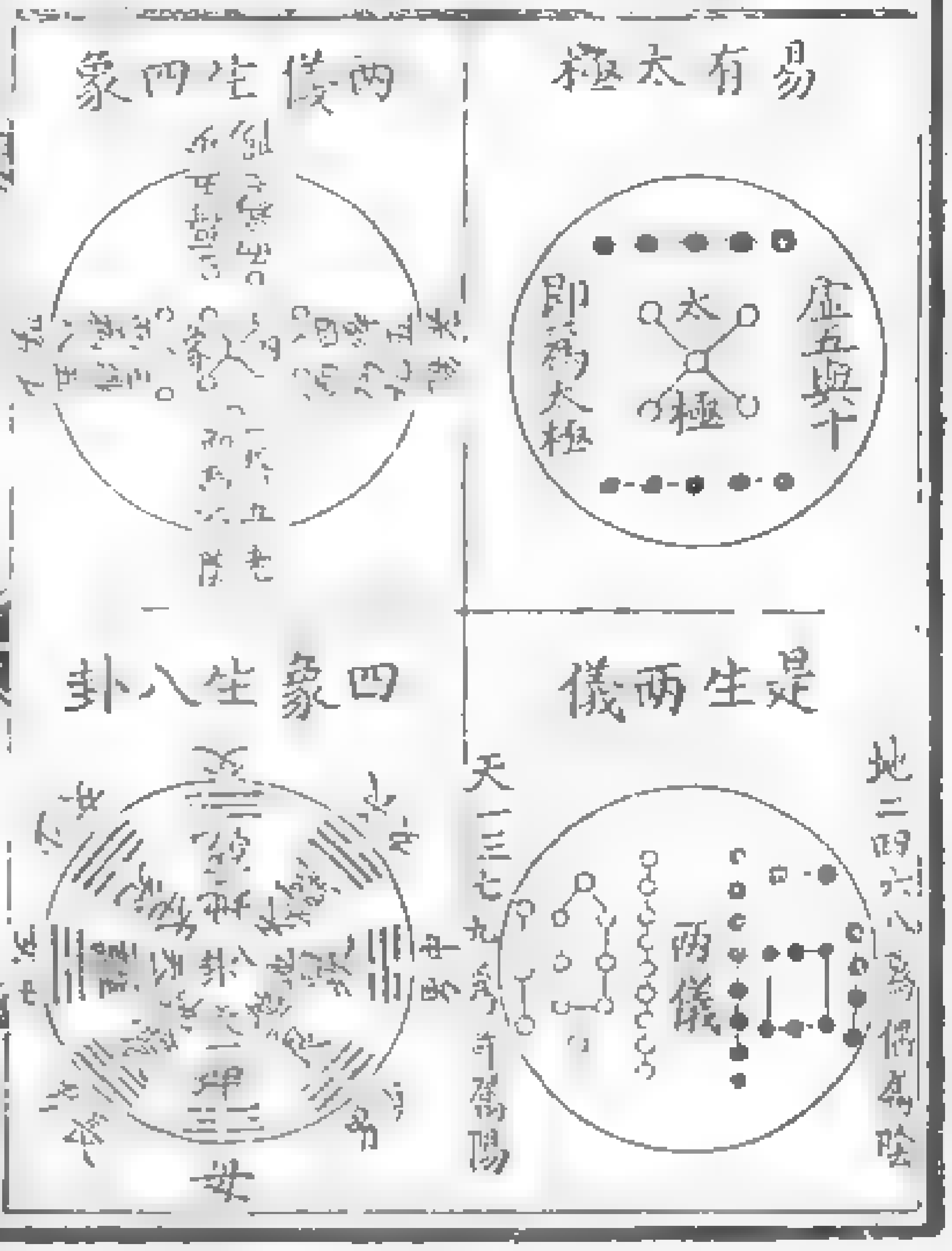
伏羲氏王天下龍馬負圖出河其數一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中伏羲則之以畫八卦

洛書之圖

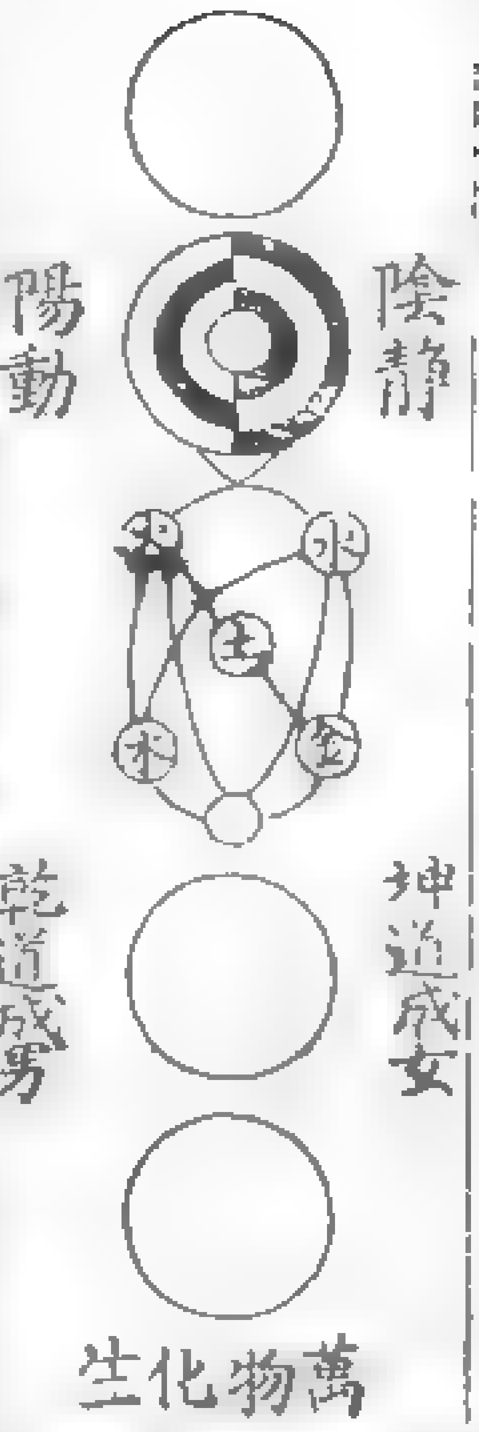


大禹治水神龜出洛負文列於背有數至九其數以五居中戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足禹因第之以成九疇

伏羲則[illegible]



周子太極圖



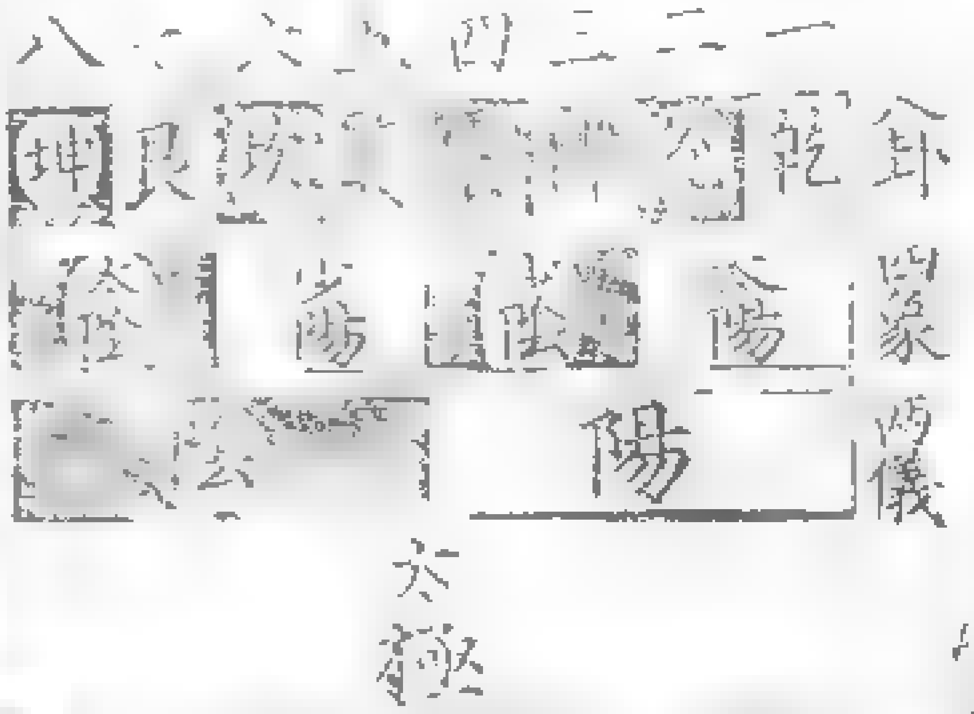
朱子曰○此所謂無極而太極也所以動而陽靜而陰之本體也然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而爲言爾◎此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也☾者陽之動也○之用所以行也☽者陰之靜也○之體所以立也☽者☾之根也☾者☽之

根也(陰陽)此陽變陰合而生水火木金土也〇者陽之變也〇者陰之合也(水)陰盛故居右(火)陽盛故居左(木)陽穉故次火(金)陰穉故次水(土)冲氣故居中而水火之〇交系乎上陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金而復水如環無端五氣布四時行也〇◎五行一陰陽五殊二實無餘欠也陰陽一太極精粗本末無彼此也太極本無極上天之載無聲臭也五行之生各一其性氣殊質異各一其〇無假借也此無極二五所以妙合無間也〇乾男坤女以氣化者言也各一其性而男女一太極也〇萬物化生以形化者言也各一其性而萬物一太極也

周子太極圖與易繫辭表裏相合

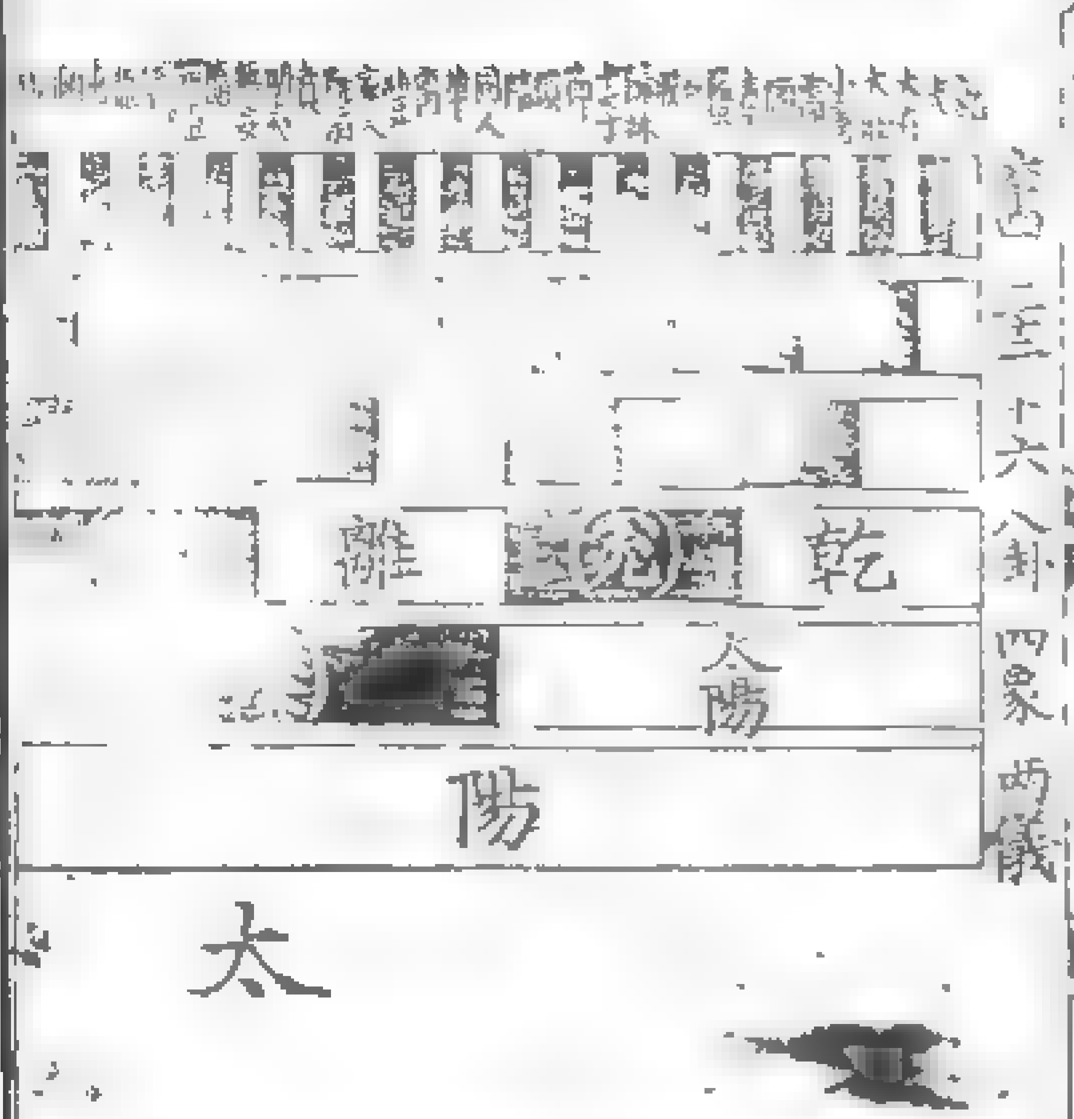
易繫辭上曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

伏羲八卦次序

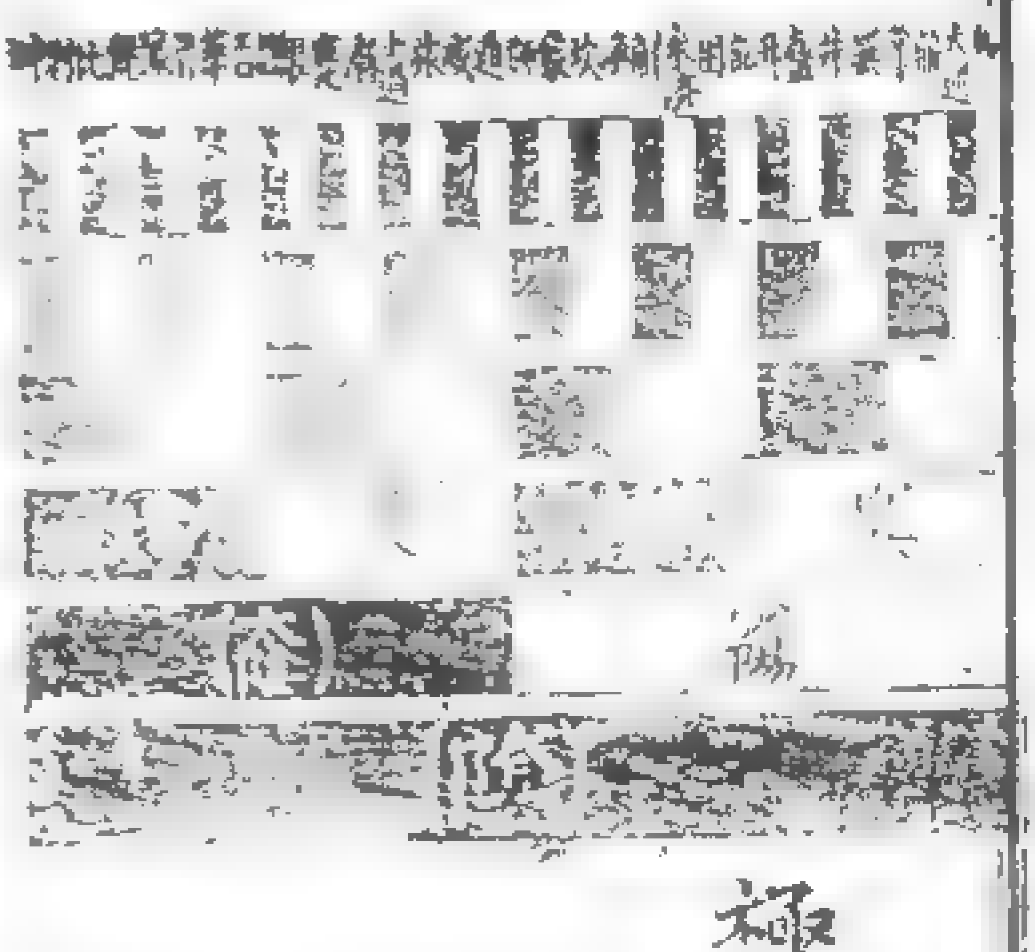


繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也爲八卦自八而十六十六而三十二三十二而六十四尤見法象自然之妙也

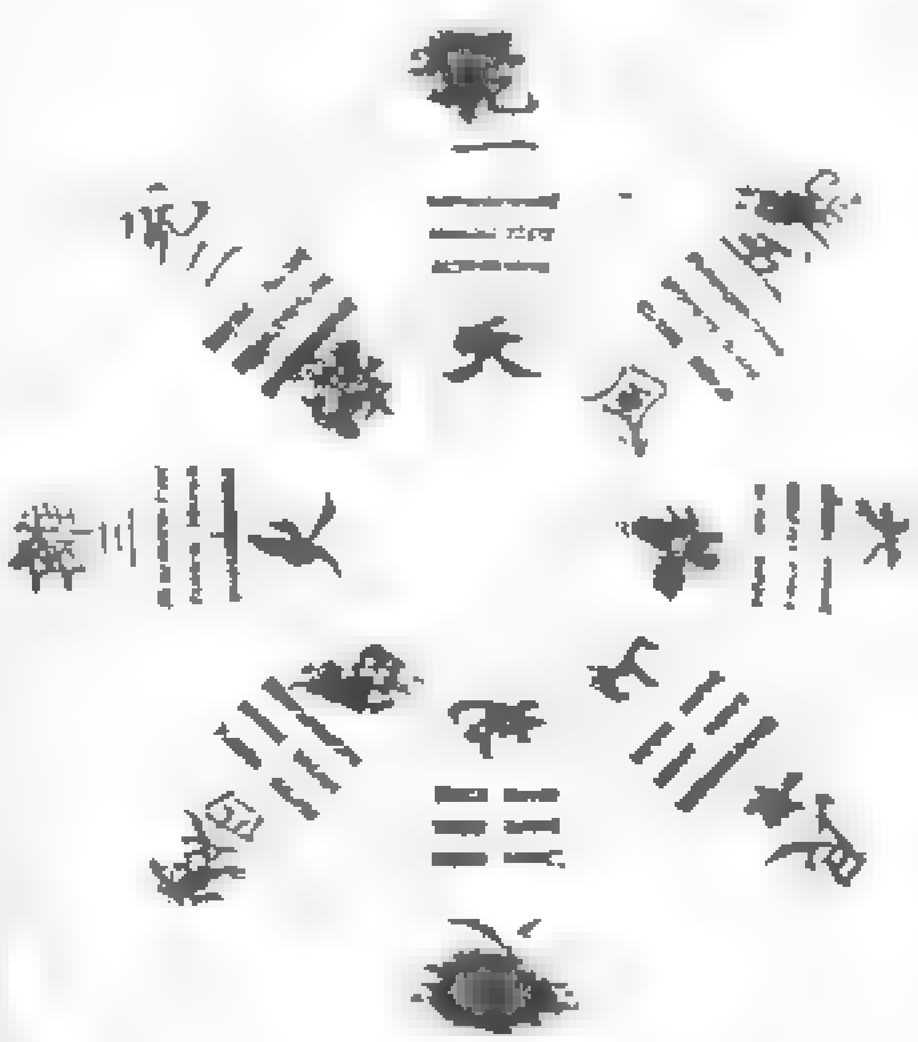
伏羲六十



四卦次序



伏羲八卦方位



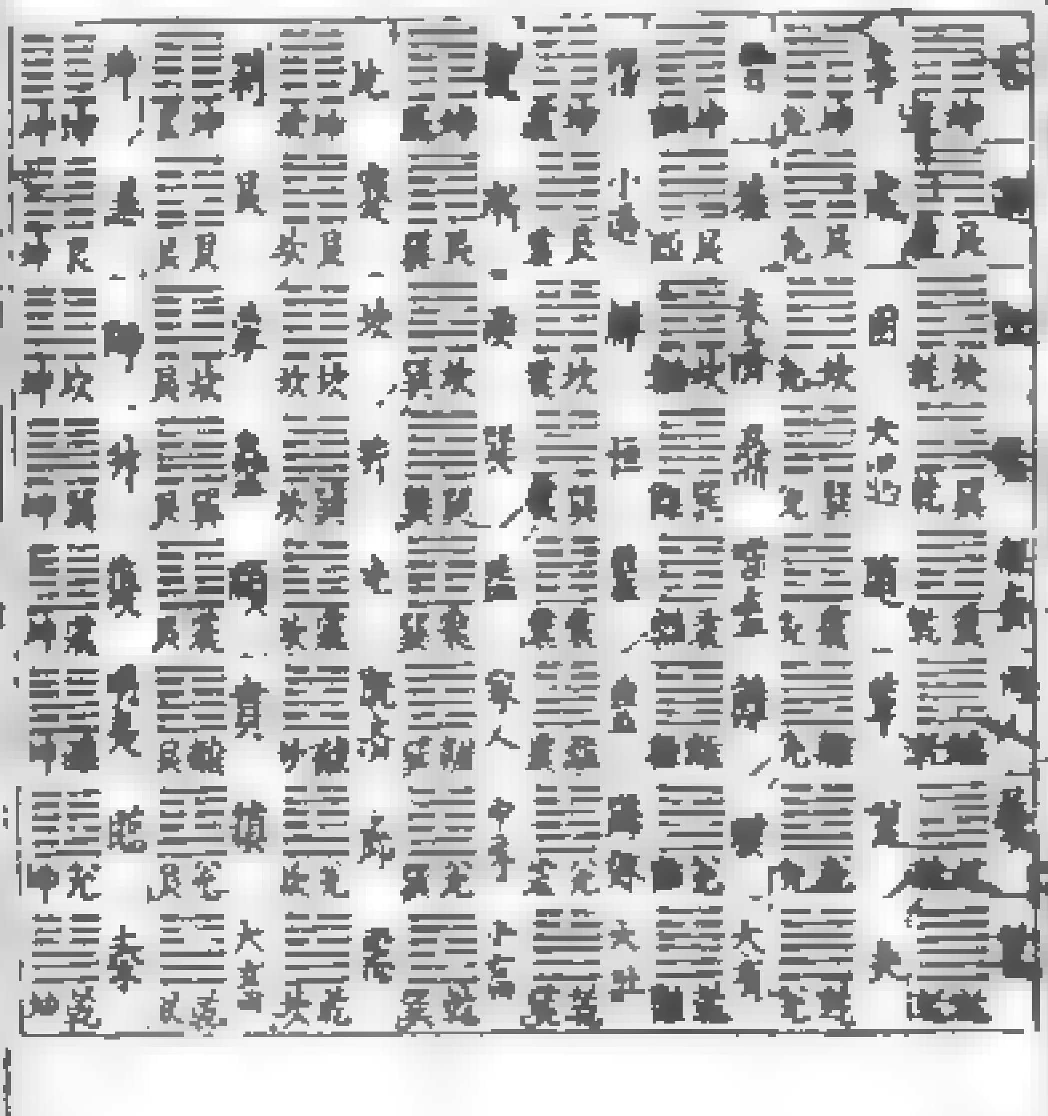
易大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也○朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後巽五坎六艮七坤八亦以次而生者此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆逆而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

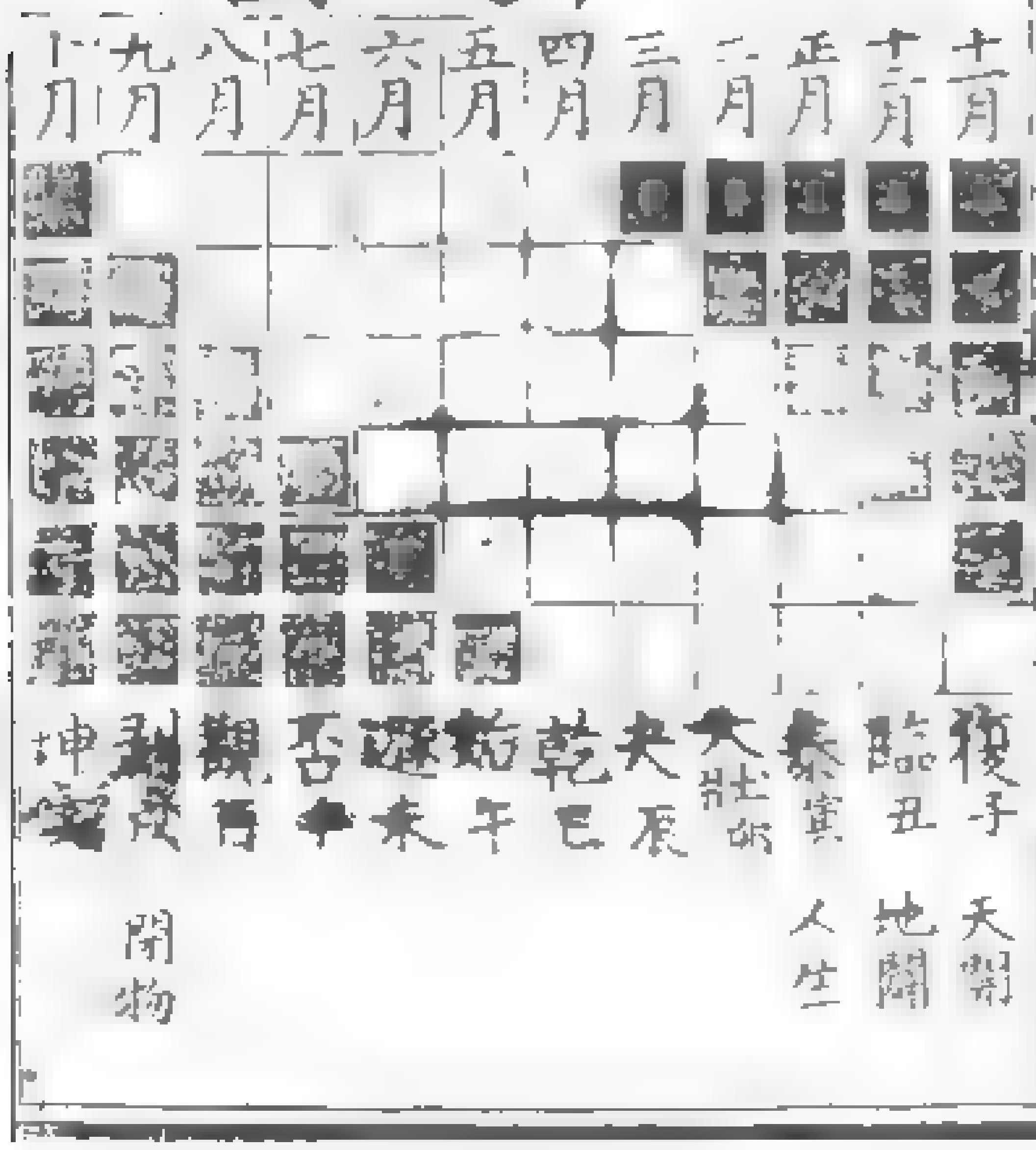
伏羲六十四卦圓圖

伏羲六十四卦方圖



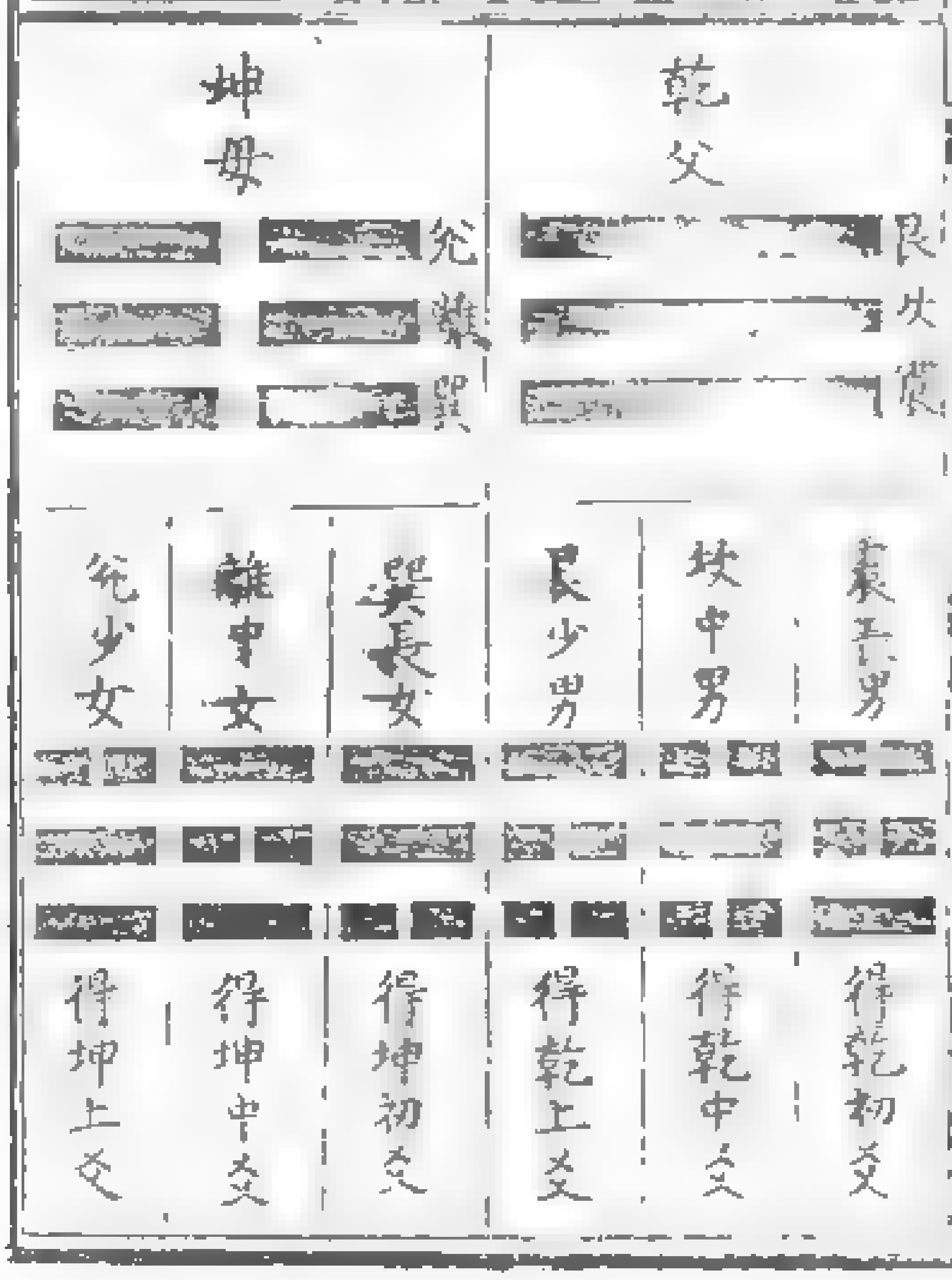
雲峯胡氏曰朱子嘗欲於方圓圖內取出方圖在外庶圓圖虛中以象太極今從之邵子詩云天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事朱子曰此是釋方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對西南角否東北角泰次乾是兌次坤是艮山澤通氣便對次否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六事以是推之方圖八卦之位即是橫圖生出之序橫圖乾一坤八自前而後方圖乾一坤八自下而上由卦之有八故不相隣而交者左右各七如兌次乾乾與兌即交於其次如此者凡七隔一卦交者六如乾與離隔一卦相交同人大有亦隔一卦相對兌與震離與巽震與坎巽與艮坎與坤皆是隔二卦交者五如乾與震隔二卦相交无妄大壯亦隔二卦相對兌與巽離與坎震與艮巽與坤皆是隔三卦交者四乾與巽兌與坎離與艮震與坤隔四卦交者三乾與坎兌與艮離與坤隔五卦交者二乾與艮兌與坤隔六卦交者一乾與坤不相隔者其交冣多上下各七交之冣遠者其交冣少上下各一西北與東南二隅交西南與東北二隅不交無他東北陽方西南陰方西北東南陰陽之交故此二隅其交冣密而經世之數獨於其交者有取焉旨哉○邵子曰圓皆從中起方圖亦從中起則有震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之二陰二陽又然後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四震四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫有坎離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌有山澤通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤有天地定位之象四而十二十二而二十二十而二十八皆有隔八相生之妙又其中爲震巽者各四自是而爲坎離者各八而坎離之上下四震四巽復存焉自震巽坎離之外而爲艮兌者各十二而艮兌之上下震巽坎離者各四又自震巽坎離艮兌之外爲乾坤者各十六而乾坤之上下爲震巽坎離艮兌者又各四焉

十二月卦氣圖



雲峯胡氏曰右十二月卦氣或謂出京房非也復至日臨八月易固言之矣皇極經世書以一歲之月一日之時配一元之會一運之世皆十二也亥子之交混沌始判巳午之交升降攸分一日十二時如此一歲十二月如此一元十二會皆如此俯仰乾坤之消息上下古今之盛衰觀此十二卦亦可見矣十二月三十六旬分之則七十二候十二卦三十六陽分之則爲七十二畫此圓縱而數之陽與陰皆自一而六橫而數之陽六其六合之爲三十六又見得陽一而陰二三十六陽貫乎三十六陰之中天地間無非一陽氣之運而已息於復盈於乾消於姤虛於坤消息盈虛天行也易獨於剝卦言之其意深矣即圓圖六十四卦而四分之左自復一陽至臨二陽所歷十六卦以踰四分之一臨之二陽至乾六陽所歷之八而四四而二二而一不過四分之一右之陰亦然始極緩終極速蓋震離生於少陰乾兌生於太陽震一陽動而爲復即其初少陰中之一陽也陰中之陽其進也緩此復之後所以歷十六卦而後爲臨也臨下体兌自一陽進而二陽已得其初太陽之陽矣陽中之陽其進也速此臨之後所以不越十六卦而爲泰爲壯爲夬爲乾也右之陰亦然或曰十二卦体但有乾坤震巽艮兌無坎離何也曰震巽一陽一陰坎離二陽二陰所以未便成三陽三陰者離中有少陰而二陽分必至於兌則陰在外而二陽合遂可進而成三陽爲乾坎中有少陽而二陰分必至於艮則陽在外而二陰合遂可進而成三陰之坤復姤一陽一陰之後必歷十六卦而後成二陽臨二陰遯者政以其間有坎離故也

文王八卦次序



文王八卦方位

易大傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為耦以應地之方也王者之法其盡於是矣○朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也○雲峯胡氏曰先天對待後天流行先天變而為後天流行中又自有對待所以說卦亦先天必繼之以後天而於後天之末又繼之以先天也

文王六十四卦次序

乾 坤 屯 需 師 小畜 泰 同人 謙

隨 臨 噬嗑 剝 无妄 頤 大過 坎 離

頤似離 大過似坎

恒 大壯 明夷 睽 解 益 姤 升 井

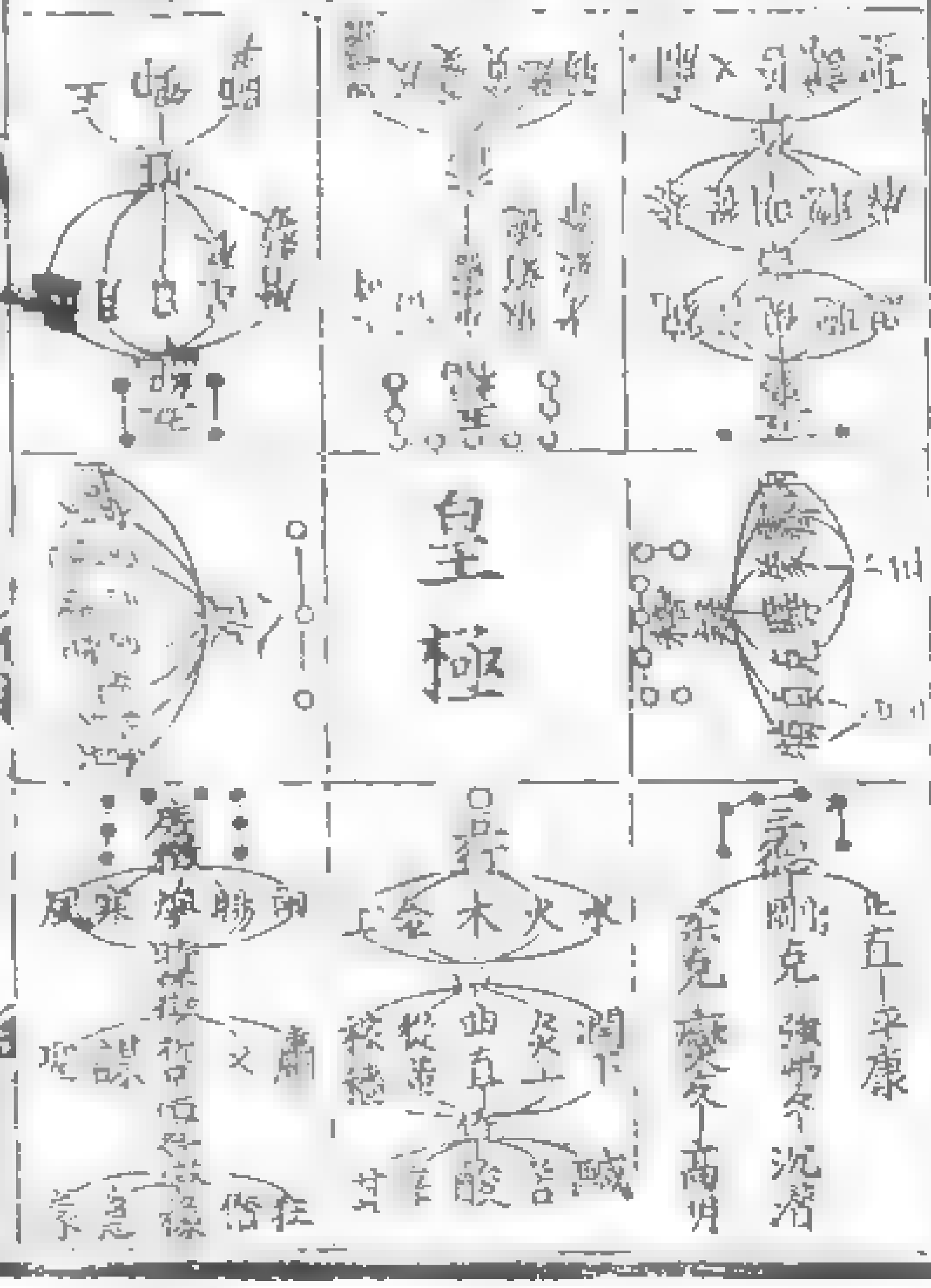
咸 遯 晉 家人 蹇 損 夬 萃 困

鼎 艮 歸妹 旅 兌 節 未濟

革 震 漸 豐 巽 渙 中孚 小過 既濟

中孚似頤 小過似大過 既未坎離之交不交

洪範九疇圖



天地四象之圖

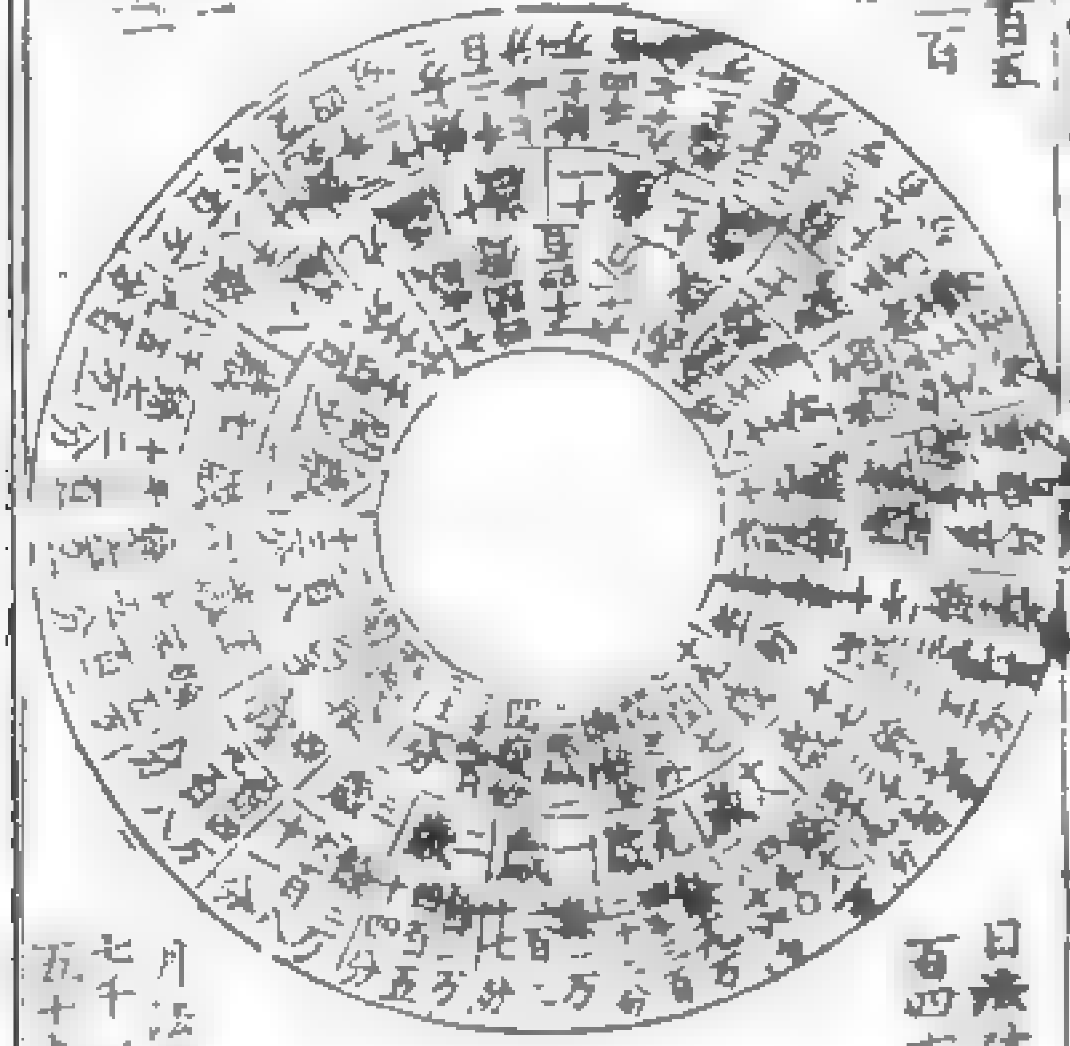
明魄朔望圖

周天三百六十五度四分度之一

閏月定時成歲圖

歲法三百五十四日三百四十八分

歲餘法一萬二百二十七分



日法九百四十分

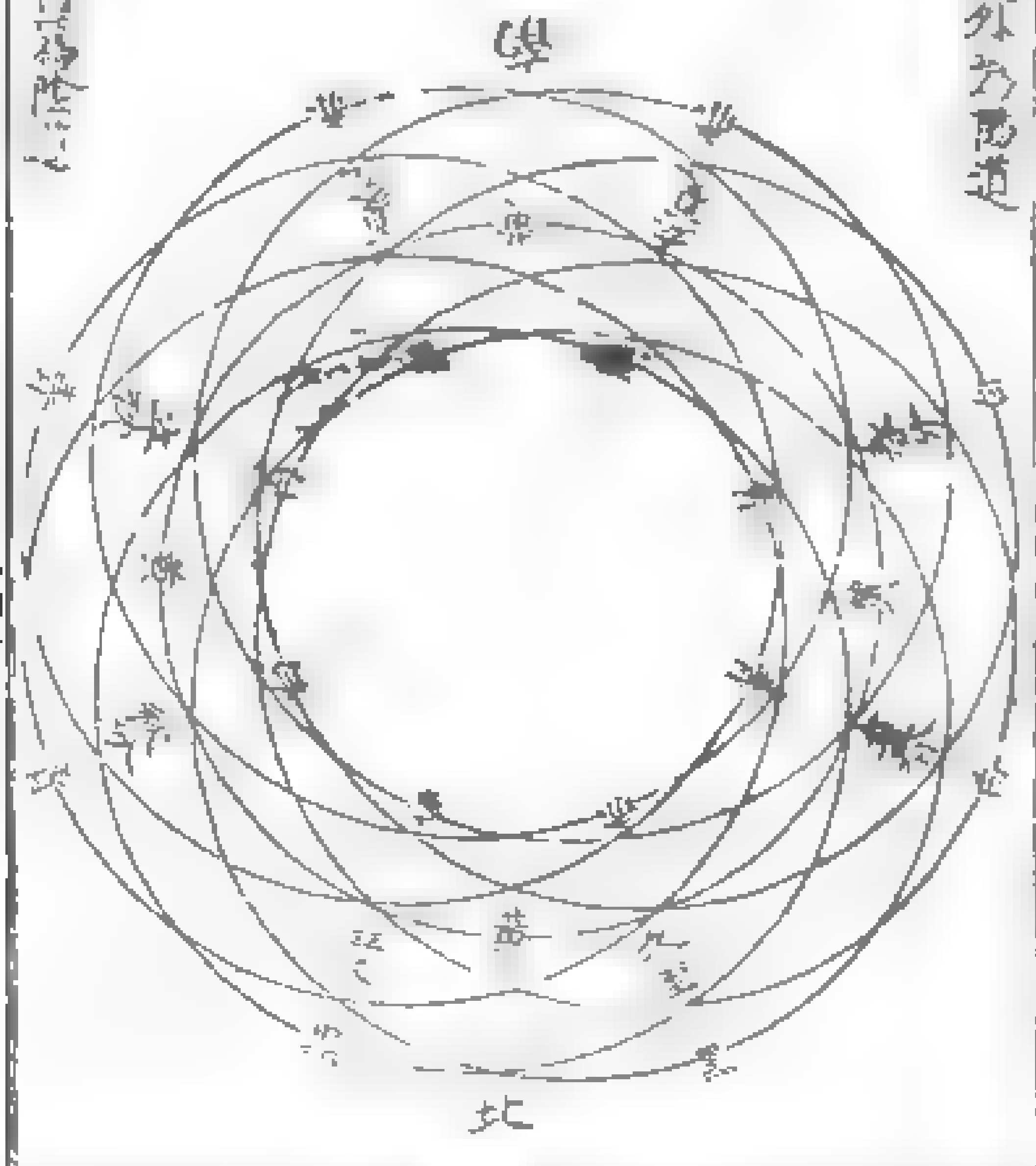
月法二萬七千七百五十九分

日月會辰圖

日月九道圖

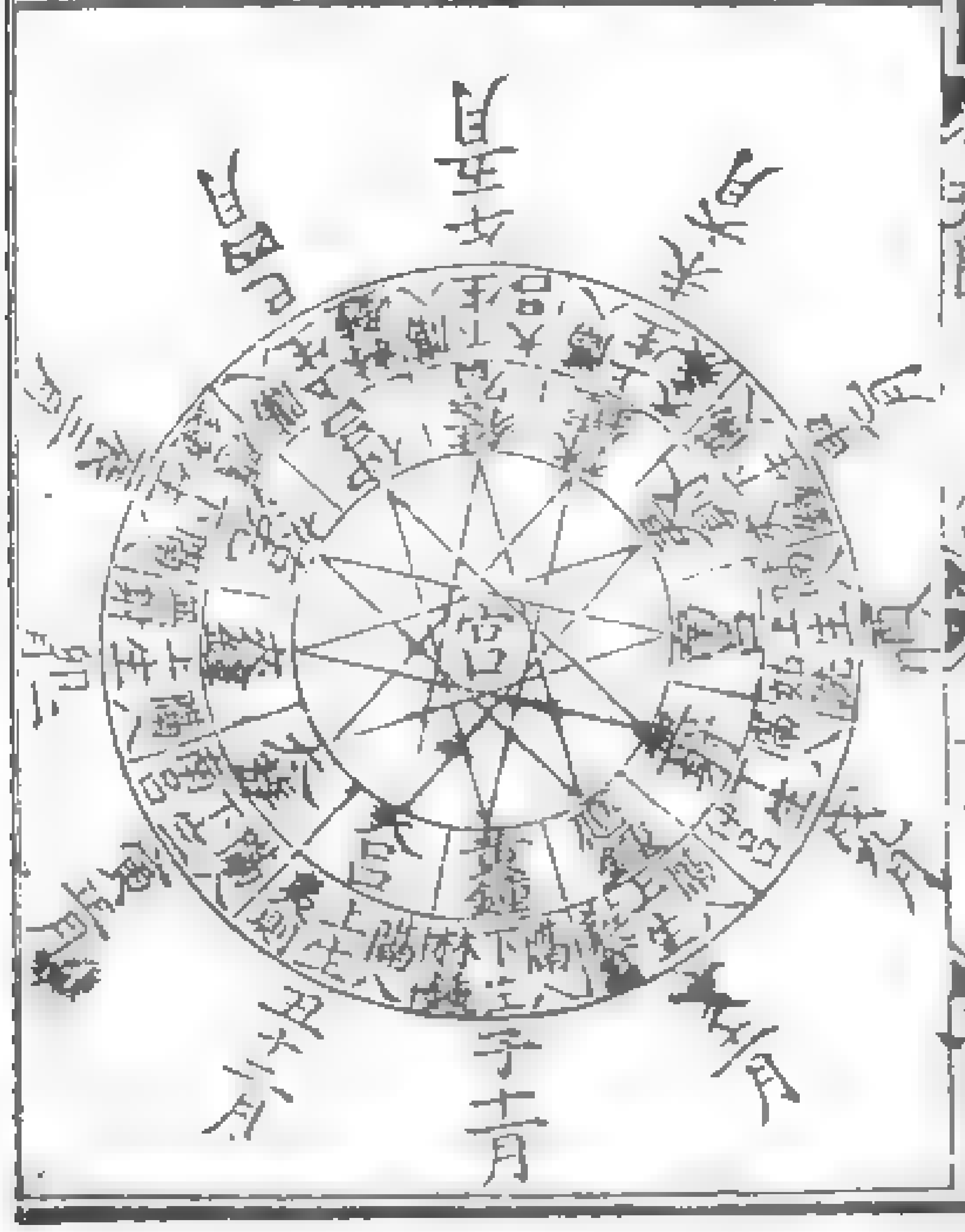
黃道外爲陽道

黃道內爲陰道



五聲八音圖

六律六呂圖



問答節要

魯齋著天原發微二十五篇，虛谷一一辨析其義，前後問難凡數十札，魯齋皆有荅辭，原本分作二卷。今本去繁複，削瑕纇，問採要義，附入各篇條下，復選其文理明粹足以啓發人者，錄作一卷，然後學觀之有以知二先生用意之不苟云。鮑寧題

問曰：沖漠者，論周子大極無極，取程子沖漠無朕萬象森然已著十字為於此。一云本易有太極，周子無極，又引邵子心為太極、道為太極之言，引游氏所謂寂然無思、萬善未發，是無極也。此心昭然，靈源不昧，是太極也。西山真氏曰：喜怒哀樂未發，渾然一性而已，無形無象之中，萬善畢具，豈非無極而太極乎？未釋易有太極一段，尤佳，足以破陸象山兄弟之謬辨，有功斯道不少也。

荅曰：易有太極，而周子言無極，只是無形而有此理，古今言理學一大綱領也。今止以太極二字分章而冠於二十五篇之首者，正以其為萬物之本，雖涵陰陽動靜於其中，而不雜陰陽動靜以為言，潔淨精微，不涉纖毫人力，所以措辭命意，不敢與下二篇相雜者此也。

問曰：道為太極，心為太極，邵子語也。太極有理而無形，朱子語也。或問子今以器對道，言氣對理，言又以命性心對形，皆其言，得無多命字性字否乎？荅曰：道與理互言之，大言之為道，精言之為理。命乃維天之命，於穆不已之命，非死

生貴賤壽夭之命一以理言一以氣言子所云命理也性有天命之性氣質之性子以性爲太極指天命之性也心有道心人心有已發之心有未發之心子所指道心也未發之心也道理命性心皆無形迹方所孰見可求皆太極也何從有異耳

答曰邵子曰道爲太極朱子謂道指天地萬物自然之理而言愚謂道即太極也今曰爲者蓋言天道流行所以賦予萬物而言之太極也又曰心爲太極朱子謂心指人得是理以爲一身之主而言莫氏謂萬物總會於吾心以此而應萬變各隨其當又爲一事一物之太極矣斯言得之下繫曰形而上者謂之道形而下者謂之器上繫曰一陰一陽之謂道朱子曰陰陽便是器道便是太極今先生序起處便云太極非物也物器也有道有物氣也有理爲物形質也有命性心若辭不費而意味足如群蟄久閉之後半夜霹靂初一聲之雷轟轟自九天而下聞者莫不蘇醒也奇哉奇哉中庸曰維天之命於穆不已天之所以爲天朱子曰天命即天道也又曰太極之動靜是天命之流行也此命以理言而不以氣言非死生壽夭之謂命矣子思子曰天命之性此則純是天理非太極而何若夫氣質之性乃此理墮於人之形體中或晦或明已非天命之本然矣至於人之一心即又統天命之性以爲之主人而無心心而非道則何以應

爲主以發而使之各當其理此邵子所以曰心爲太極也然心者虛靈知覺之物雖無方所可指而有形便有氣謂之道心乃是理義上發出未感若謂心爲太極也須玩味爲之一字始得且心感物而動始有人心道心之分精一執中皆是動時工夫以道心爲性以中爲未發名皆[illegible]又重教曰太極是道如何又是理如何又[illegible]命性[illegible]解曰天所賦爲命人所受爲性而心所以主性[illegible]皆太極也此語始有歸宿矣然又不得程說以證之曰天道流行賦予萬物是之謂命[illegible]萬物各有天然之則是之謂理人得是理以生謂之性[illegible]性所存[illegible]覺爲一身之主宰是之謂心實則非二也然則太極也道也理也命性心也可以一貫之矣

問曰道之大原出於天此一句董子語疑尚有病道太極也未有天先有道既有天道在天中及有地道在地中至於有人有物則道亦不離人物之中故曰一物各具一太極邵子曰太極已見氣也亦有病謂太極已見氣則太極有迹矣謂道之大原出於天此語不敢引用如此則道在有天之後矣皆恐未安

答曰易乾鑿度云太極未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始此四句者同論天地之前天地之始此云太極未見氣今邵子却云已見氣愚謂邵子見識精到決不道此恐是傳寫之誤以未字爲已字耳

象可知爾已辨之矣又曰道之大原出於天天不變道亦不變此董子告武帝策中語也愚謂此箇天字恐是指大理之總處而言孔子所謂性與天道中庸所謂天命之謂性朱子所謂太極之動靜是天命之流行此天即理也便是太極爲萬化之大原處未敢疑其有病某也不敢奉命

問一冲漠也動靜也靜而動也此二者天下之大議論也謹言之其爲序也殊容易言

答曰冲漠者太極也天地萬物人倫萬化無一不係於此動靜者陽動陰靜也太極由此而行天地萬物人倫萬化亦無不係於此靜動者由冬而春而夏而秋太極隨此而流行於一歲中也天地萬物人倫萬化亦無不係於此議論之大孰有大於此乎

問曰今先專論天之靜動未說人之靜動故引太玄所謂罔冥者雖兩字却只是一箇靜意其云罔者有之舍而註曰有生於無冥者明之藏而註曰明以幽自藏亦大抵近乎老子之說老子謂道生一有生於無夫太極生兩儀不是道生一太極本無極亦不是有生於無絲毫差而霄壤隔不可不謹也真西山讀書記第二十卷極字條中辨析甚明老釋之學說有說無俱不分曉不過於無則泥於有老子曰有物混成先天地生此近乎太極也而可以有物言乎此近也而可曰物乎佛氏因之亦曰有物先天地無形本寂寥更迭出入作用又性天精蘊已去尤非吾儒之所謂太極至于列莊議論依倣太極則曰太易未見氣太初氣之始太始形之始太素質之始則皆涉乎太極已判之後是氣見質見形而不見此理之本原矣豈儒者之言乎楊子之學以玄準易綿密不嘗以其象數取之三三而九與二二而四四而八不亦以其曉數取之獨有生於無偏主於靜乃老氏緒論也孰與所謂靜動者有坤卦而後有復卦有冬而後春有夜而後晝有貞而後元易圖曰之乾靜專動直坤靜翕動闢程子又有云不專一則不能直遂不翕聚則不能發散

答曰太玄罔者有之舍註云有生於無冥者明之藏註云明以幽自藏此又宋范之徒不善爲註而失本旨矣今盡削之而後可孟子引陽虎爲仁不富之言況何人哉人非而言是君子取之況於玄乎愚取罔冥二字而釋之曰罔者有之舍冬至以後是也罔知以虛器而藏乎物之實天地閉塞而成冬斂藏陽氣於九地之下而不淺露之謂舍也冥者明之藏大雪以前是也陽明之氣生於子而盛於巳陰冥之氣生於午而熾於亥冬者藏也皆爲陽明而散爲光風霽月者今爲陰晦而藏於幽崖窦谷也君子之闇然而日章造化之功成而身退按闇然日章是言罔功成身退是言冥是或一道罔冥自是兩義張氏曰冥當爲北罔當爲中冥如人之背罔如背之心罔冥亦

不是一箇靜極了只管動極而靜之初只管靜極而動之初問答是說一箇動與靜在中而未露也削去其註而鍛煉其語則含滓不留而本意見矣曰正因曰朔易曰問答曰觀蚌曰靜動蓋有知磁石引鍼而膠漆莫解也又曰佛氏因有物無形之語又索之入作用是性弄精魂此其未非吾儒之所謂太極列莊論議依倣太極則或曰太易或曰太初又曰太始太素則皆涉乎太極已判之後見氣見形見質而不見此理之本原老佛之徒只無形滯於無只有則過於有全與儒者不同此段引用皆已從佛老陷沉裏做將來所以知其病祖而欲拔其本塞其源也若昌黎公闢佛止從皮膚外闢之知佛為世法之害而不知佛之病祖一旦至海上遂為大顛屈服頭低吾儒之學所以要造其極不徒在言語文章必須知道而後可使本根耐固不為邪說動搖識其窮究處從而毆之則彼自屈服而易為力矣西山真氏曰自周子以前凡論太極皆以氣言莊列是也此邵子太極已見氣也之語所以不敢引也孰知太極之為理而非氣也哉吾今而後知先生之粹於儒學而視佛老為贅疣矣豈不快哉

問曰王弼曰天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息動風行運化萬變寂然至無是其本矣故動息地中乃天地之心見也若以有為心則異類未獲存矣子斷然非之曰此是老氏之說也按易乾卦之彖傳曰乾元者始而亨者也利貞者性情也朱子曰元亨是動發用在外利貞是靜而伏藏在內又曰性情如言本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處又曰天地之心別無可做只是生物而已又引碩果不食而為說曰到冬時若無生意矣不知却收斂在下每實各具生理使見生生不窮之意朱子明言天地之心與化生不窮之意如此而輔嗣乃云寂然至無是其本矣如此則是死殺了天地之心不實草子之在地中者悚而至死乎既無悚死之理則是有生生之意有生生之意則是天地以生物為心其謂若以有為心則異類未獲存矣恐當一筆勾去之不然則存而闢之

答曰闢王弼之靜近乎老其說曰天地以本為心動息則靜靜非對動寂然至無是其本矣又以一陰一陽為無陰無陽尤為謬戾此則佛老謂清淨則天地歸之意史氏斥之以為王何之罪浮於桀紂其來久矣先生闢之之嚴其又孟子闢邪說之心歟俟吾服矣然則輔嗣之說正所謂靜而無動物也寂滅也豈知天地之心某前引其說却不敢盡以予之合周程邵王四說而聽學者之自擇則非專取其靜矣今謹如來教述其說書於後以闢之曰輔嗣之說老氏之說也其曰寂然至無天地生生不息豈無也哉其曰靜非對動則是死殺了天地之心不實草子與根之在地中果無陽動之意則將

晶來而至於死乎試果在地萌芽在核即一果之微
天地之心見矣[illegible]或者曰靜中有動固也然斯時
乃龍蛇蟄藏草木歸根聚見其爲動者愚曰不然萬物
之收斂蓋藏宿於心則於死而心則活矣此乃不動之
動故乎其中而人不見其動耳必如此說而坤復動靜
之意始開不然人但見其形靜而不知其中有動者存
則易流入於輔嗣之說矣[illegible]曰元亨是動發用在外利
貞是靜伏藏在内[illegible]之伏藏在内者何物也即昔
日之陽[illegible]發於此故曰利貞者性情也言
性而帶箇情便有所感此即天地含生之心以此見寂
然至無不謂之爻而謂雖然動不有動亦自靜來吾儒
亦不可同輔嗣而以靜爲謂也
問曰揚子雲之學兼頗不取其所謂[illegible]雖寛
近乎老氏之學故立於哀平衰亂之朝王莽篡弑之際而
不能去其所謂太玄者擬易卦之字義[illegible]歷法取一歲
三百六十日之晝夜爲贊爲測易之卦有内外貞悔又有
乘承比應互反飛伏揲蓍則有七八九六之變如太玄一
定死殺硬本末可擬易之與良以其學偏於靜有見於易
坤之柔而昧乎用六之利永貞故終其身能柔而不能剛
其亡已甚其立朝不足決所著太玄世間無此亦可以想
見不若專取周子主靜立人極之說爲佳
答曰揚子雲之爲人朱子綱目書之[illegible]不足[illegible]

[illegible]請其悖棄世故禪内學似今世所謂不通[illegible]
儒相似然太玄[illegible]古人亦多有好之者如馬公[illegible]
是也又不可以一眚掩其美揚子存之文亦是如此
問曰辨方者謂造化以北方[illegible]朔易二名龜蛇二物
冥二義人身二腎[illegible]以明冬[illegible]舊年新年分一月而二
之亦是前段主靜之意[illegible]之學稱揚子雲者多而
參以邵子陰陽之間之見[illegible]之先天圖萬化生於子復
卦之下惟震之一[illegible]心靜不終靜靜爲動根動靜
靜動間不容髮[illegible]周程邵數說觀之是也然王
弼與正義不是吾儒學問[illegible]可疑
答曰辨方之意似與靜動相連貫不然也彼言天而此
言地也若合而不分則四方上下前後左右又似無星
之秤無寸之尺矣此所以不容不別作一義以申之中
雖分用揚子雲語只是形容題目却不把作正用
問曰分二者謂陰陽也衍五者謂五行也皆周子[illegible]之
衍義也
本章詳矣拔不贅
問曰觀象者以日月星辰爲四象也似與朱子異載邵子
畫卦次序老陽少陽老陰少陰不同四象之初止是陰陽
老少揲蓍則有七八九六在天爲陰陽太少在地爲剛柔
太少而陰陽太少不止日月星辰在一歲則春夏秋冬暖
寒[illegible]在一日則子午卯酉旦晝[illegible]夜前輩不識畫卦次

亦不曉陰陽老少四象但謂兩儀爲天地兩儀只是一陰一陽兩畫生兩畫是也象者微在陽石陰畫在地上耳天地生四象爲日月星辰而已

荅曰所謂剛柔陰陽老少之象天地間事事物物皆有之人之自少至老時之自春至冬日之自晝至夜不有根本枝葉花有開謝收結莫不皆然特以其在易象者舉其微而在天象者示其著爾先生以在天在地在一歲一日言之其得之矣

問曰天樞當只是北辰今觀所著維北有斗至萬象森列八句却只說北斗註中有曰魁一星爲天樞謂北斗至其空後方引程子曰北辰自是不動朱子曰北辰北極天之樞也此却非北斗天樞只是一物不是兩物欲望改定此

章先只是北辰居所而衆星拱之未後却說北斗尔雅疏中謂北極謂之北辰者極中也辰時也居天之中人望之在北因名北極斗杓所建以正四時故云北辰論語云爲政以德譬如北辰是也如此則辰也斗杓也常相向者也古謂北極即是北辰至朱文公方攷見北辰在北極星內一度半辰無星也尔雅疏謂斗杓所建以正四時故謂之辰亦佳望修潤分曉

荅曰天樞當只是北辰今所著云維北有斗以下八句只說北斗註中又謂魁星爲天樞及後空處方引程子朱子以說北辰爲天之樞此高明之見洞燭其失而救之也第不知北辰名天樞而北斗第一星曰魁亦名天樞何也豈北斗與北辰之在天皆爲天之樞紐而不可易故相同乎北辰居中不動固矣而天官又曰斗爲帝車運乎中央何耶皆所未喻其述此章時失於匆遽未曾仔細校勘所以誤也去冬求教時將謂先生高以天下之學不肯留意于此今乃惠教而加以精核後學之福也愚少見豫章羅君簑山閔公伯治胡公自言知天云北辰不是北斗北極五星樞星在四星間辰星又在極星之內今夜有雲不見何時當爲拈出庚申至今三十餘年悔當時不問其詳今看先儒紙上所談終未分曉熱蒙賜教曰北極謂之北辰人望之在北因名北極耳又舉尔雅疏曰斗杓所建以正四時故云北辰如此

則二名又相雜矣既謂之斗杓又謂之北辰可乎誠所未喻又問如此則辰也斗杓也常相向也果如此當有相向之狀若何斗杓而向北辰則不指十二辰而指天心北辰而向斗杓則辰又無迹可驗愚不能決更求師指朱文公謂北辰在北極星內一度有半然被蔡季通問云極星只在天中東西南北皆取正于極而極星皆在其上何也文公無以荅去後思之却云只是皆在極星極星便是北而南則無定位如何如何

問曰京房卦氣揚子因之爲太玄揚子太玄邵子因之爲經世經世精於太玄太玄精於卦氣執事之言是矣然愚見終不以爲然記得前朔曆必首以坎震離兑與大辟公卿

大夫之名於曆中七十二候亦書之今曆皆去之惟於一
月之首存其六候耳焦氏易林今傳於世一卦變六十三卦
四千九十六占其辭甚深神其說者以爲占必有驗然京
房衍之以殺其身揚子又以艱深之說易爲太玄亦終至於
敗名京焦之病在於泥數而昧理揚子之病在於學老氏
之清淨而不知動邵子高矣妙矣然開物閉物之說不亦小
衍天地之所以程子不肯學之然近世視祕皇極音聲數
也讀者自謂已知今日之事然偶中也知道君子當付之
一笑溫公平生最喜太玄有一段句想已見矣因又思之邵康
節詩冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時
即冬至節十一月中陽已復矣六日七分之說必謂時更隔
出乎一卦六爻而後陽復如此則康節詩不可用也吾儕
非好辨亦要分曉而已胷中一有滯礙則道理晦矣記得
蔡九峯書傳閏月定四時算數俱與朱子語錄不合曾
下算子一算否

答曰太玄倣焦京卦氣而作朱子已言之矣若邵子之
學乃得之李挺之其傳出於希夷自有自來矣又有所謂
音聲之學者乃自其家傳伊川丈人得之其於揚子之
書有以發邵子之獨智而充廣之矣吾觀邵子與二程
所交甚密程子嘗稱之曰堯夫之學大抵似揚雄又曰
亦不盡如之則於揚子之學信乎其深有所得矣故其
後取揚子之說有曰洛下閎改顓帝曆爲太初曆揚子

實準太初而作太玄凡八十一首九分共三卦凡五間
四四分之則四分當一卦卦氣起於中孚故首中卦又
云子雲既知曆法又知曆理又云子雲作太玄可謂知
天地之心而詩又有內外天人之說天根而對以月窟
卦氣亦用六日七分其他默會處尤多未易枚舉是經
世之作於太玄不無所助也而謂其學盡出於玄則不
可其作深於玄者也亦粗識其梗槩而不忍棄耳彼蘇
氏解易且不識性宜其不取太玄之擬易而謂其以艱
深而文淺易易有奇一偶--而揚子雲有---爲人謂其
好奇字而怪也多載酒以問之豈知其多識先秦古書
蓋今觀商甫所刻有作一作--作---一象天--象地---象人
其文已見於尚豈子雲所杜撰者字說本於古而數尤
合於易人見其數以三起謂一生三而近於老也詎知
太極函三爲一而易乾初畫亦止有三爲由是推之三
三而九三九二十七三其天三三其地四三其天五三
其地六其爲數也亦無往而不與易合豈五千文之可
例耶學雖未純亦一奇也自先漢以來至今千數百年
好之者不下一二十家今不暇述舉其大言之如唐之
大儒昌黎公尊之以爲聖人之徒宋之大儒司馬公嘗
準之以作潛虛彼其功名在宇宙緒著在通鑑而其精
神心術則寓於潛虛之一書今人才不曉其旨又取而
罵之當知康節之在當時與馬公相與至矣此書豈無

自山谷上世亦祖於玄上一句莽大夫之書出於答子而
後之儒始有異論而深其爲人先儒論之詳矣爲其上
此其學心於內如世之所謂書疑耳其所以
有體無用然於內者未必純乎正所以動而行於外
者不免出於左也其設閣其實新亦本諸此朱子既嘗
之以爲後世爲儒而無節義之戒矣而其於玄間亦取
爲亦猶並行而不相悖也所以世之鉅人絕德間有好
之者豈其胸中豈無斟酌而效取之哉必有以也將非
以其理之所在人心所同有不可磨滅者郭璞術之
至于一　道者也吾儒所不與既殺其身矣而其書尤傳
荀卿子天下之賤儒也既不識性又以其徒殺天下學

士今其書猶在而無恙此何理哉取其善以去其不善
也至於京房之易得之焦延壽延壽之在當時亦以此
得名嘗曰得我道以亡身者京生也而延知其不令終
矣而京亦竟以是殺其身其學君不足取矣然觀其忠
於告君而君不用則其心亦可亮矣予不替其人而取
之以衍易一卦而六十四推而至於四千九十六誠足
以爲易道之助也其他如歐陽氏之司天考朱漢上之
卦氣圖又取之焉雖與易之本旨不合而亦無害於理
先生何絕之深也又詔曰今若以六日七分爲是則十
一月爲冬至節於此時陽已復矣必謂是隔中孚一卦
六爻而後復則無即予半之時不可用也斯言誠是矣

愚謂六日七分之說起於復卦七日來復之語按易稽
覽圖云九月剝卦陽盡至十一月復卦陽來剝復中間
隔坤一卦有六日七分舉成數言故曰七日來復虞翻
之詩正指此時而言也今稽之卦氣序文謂隔中孚一
卦六爻而後陽復似覺有異愚謂不然隔坤一卦者以
每月辟卦論也隔中孚一卦者以十一月言卦未濟蹇
頤中孚復論也復卦既爲十一月之辟一卦足矣而又
以卦氣分而分之者五亦復卦由之條目耳五六三十
日加以三十五分始成一月之數候以分朔氣爲內外
一候三天三卿四公五辟公正爲復之上卦之下更以
復之六爻推之初九鶡鴠不鳴也六二虎始交也六三

荔挺出也至六四六五則蚯蚓結麋角解是爲冬至卦
氣起於中孚夜半子時起曆法正在於此以五卦言雖
曰中孚以辟卦言之則復之六四六五也中孚之外安
有復而曰隔中孚而後復復云者此分水泉動爲上六一
爻蓋以復卦至此爻而終所以總算十一月之辟卦云
耳或者又曰復言七日而不言月遂舉詩之一日二日
以證之以爲六日七分雖巧而於本旨有礙愚又以爲
不然復止言日耳而今必求以月解之可乎復之一卦
坤下爲震震陽也其數則七震東方日出之地也故
得言日故曰七日來復取此爲義耳如曰臨以八月言
臨之下卦爲兌兌爲月其數少陰八故曰八月也所以

臨言月而不言日者以光也復言日而不言月者以震也易之取義豈苟然哉今必求以日易月而爲之辭其不免入於鑿乎敢以是質之明鑑之下然則卦氣也太玄也皇極經世也以表言之是皆爲步占之書耳而於曆不爲無補以裏言之則卦氣近乎術太玄近乎道而皇極經世則貫理與數而一之數外無理理外無數故能擧日月星辰水火土石皇帝王伯易書詩春秋渾淪乎天人之際內聖外王之道備矣是可以易言哉是可以京焦揚雄輩所能髣髴也哉

問曰卦氣內引邵子詩若無楊子天人學安有莊生內外篇擊壤吟中不見此詩全篇以愚意味之邵子非真以美楊子莊子蓋借以自喻在我者學貫天人故能著爲觀物內篇外篇耳楊子雲不識性則天人之學未爲精莊子內篇疑理已多外篇則尤多疑理者泰初有無無有註泰初易說云氣之始也似有大疵又曰太一形虛與禮記夫禮必本於太一天大不同曰性者生之質也只說得氣質之性如怕更死名盜跖死利同爲傷生伐性如此則全無是非只要生不要死來教所作卦氣義疑存有云用舍行藏修身俟命罔不在中隨時之義大矣此說未爲不是但專守十月純坤理會藏心于淵而已即道家金水之說也區區竊謂執事於楊子之學有所得故於靜動一篇尤著力焉究未若學孔子仕止久速各當其可時止則止何必純坤之爲優乎

答曰楊子之玄前賢已好之不敢沒其善楊子之失朱子已書之不可掩其過此天下萬世之公是非前賢已論之矣程子曰漢儒之中愚必以楊子爲賢然不合忍恥於莽賢之間畏死而不敢去是安得爲大丈夫哉朱子又曰子雲爲人思沉會[illegible]陰陽消長之妙他直是去推求其戊子冬當作[illegible]本之焦京而輔以揚雄[illegible]取其[illegible]陰陽而[illegible]其藏心于淵而放其出處之[illegible]知其爲失身於[illegible]而純坤六二[illegible]爲士君中尚有耿耿存誼背低[illegible]擇之爲耶如卦氣說序中[illegible]退而已哉昔伊尹之耕于[illegible]使上下[illegible]湯亦終於藏耳上有湯矣而[illegible]戒惟上下交相遍而後可否[illegible]也顏子[illegible]上有光武爲故人尚且必於[illegible]哉節中[illegible]有奇見耳故曰君子雖遯[illegible]不[illegible]唐山中亦可操業也河汾水曲亦可[illegible]道也[illegible]竹林爲林亦可徜徉也何必校[illegible]天[illegible]黃[illegible]名[illegible]哉獨不聞任永之言乎獨不[illegible]微之聽乎[illegible]以用之則行舍之則藏孟子曰君[illegible]法以俟命[illegible]矣中庸曰君子而時中易曰[illegible]時[illegible]各當其可之謂乎時當

[illegible]為揚雄君子[illegible]
曰邦有道貧且賤焉恥也邦無道富且貴焉恥也此
以一歲觀之自子至巳六陽之月光風霽月之時也此
[illegible]召之徒得以行其志於其中又有復
[illegible]乾之別各有斟酌順時而動可也豈可一於
[illegible]以至午六陰之月晦冥否塞之時也此商山四皓
[illegible]之隱居以求其志於其中又有姤遯否觀
[illegible]相時以驗可也豈可一於入邵子
[illegible]伯之中各有[illegible]伯者是也[illegible]十
[illegible]各有其月溫涼[illegible]代[illegible]
[illegible]萬[illegible]不與天之一時一刻一動一靜

十八

相周旋觀燕巷之往來而知進退驗草木之榮悴而體
言曰六十卦氣圖中便如天地之運世變輪雲一轉
以吾身處之以吾心度之同一機括此吾蓋有所感而
作也豈曰規規焉放揚子雲之步武而為是篇哉先生
既有以教不敢隱而不言

問曰易曰復其見天地之心乎程子曰一陽復于下乃天
地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之
端乃天地之心也又曰復卦非天地之心復則見天地之
心與周子邵子之說各不同周子於坤上說靜專言靜也
[illegible]子以坤復兩卦言靜動[illegible]一靜一動之間也程子於
[illegible]之端言天地之心[illegible]靜非對動王弼

弼之說不然也寂然至無尤不然也動息地中乃天地之
心見又大不然也如謂動息地中則生意絕滅龍蛇蟄而
身亦死乎草木落而根亦槁乎天地以生物為心惟恐其
不生也故陽氣潛于土中震雷伏於地下皆生物之心也
真西山讀書記第十七卷天地之心一條先引易次引程
子[illegible]答文次引朱子所言明註聞王輔嗣說寂然至無
為天地心如何朱子曰[illegible]說非也若靜處說無不知下面
一[illegible]作甚麽又曰[illegible]天地之心[illegible]只自昔又
天地自有箇無心之心西山復於其末[illegible]在當心當乃
[illegible]怒[illegible]人心[illegible]曰天本無心[illegible]有意[illegible]怒
乎以其福善禍淫[illegible]不少差忒若有意恁地怒耳朱子所謂

十九

無心之心[illegible]者所宜深體也論至此則輔嗣靜非對動寂
然至無乃老氏之說孔穎達正義不生而物自生乃附會
輔嗣之說是不可不削之也不削之則存其說而辨正之
不然是亦老氏之學矣

答曰復其見天地之心乎又辟王弼寂然至無以天地
為心一段以靜非對動不然也寂然至無尤不然也遂
援引周程邵子朱子西山真氏之語說得痛快輔嗣可
謂無所逃其罪矣茲不贅謂以朱子無心之心一條為
對可乎夫天地流行豈有心哉謂之有心固不可謂之
無心亦不可謂其有心則[illegible]謂其無心則[illegible]
降[illegible]有私意天有私意[illegible]則以天道為[illegible]知為

爲惡者一付之泐泣矣謂天無心又同乎然則欲知
天地無心之心即程子所謂贖然而大公物來而順應
者也而無縱欲物豈非感之與之哉感其所當感我無
其然物其所[illegible]我無私意是可以觀天地之無心矣
[illegible]不以風氣行而建亦行我有善而帝
問於[illegible]知德右之吸鍼也彼有惡而帝震怒矣
[illegible]也其[illegible]也其震怒也非天
有[illegible]理[illegible]之分致大小日從而二之耳動
[illegible]而[illegible]以[illegible]以觀其[illegible]無心之心所以
[illegible]之心也要必有[illegible]於冥冥之中者
問[illegible]七日[illegible]此是自午至子七月[illegible]陽復聖人崇陽抑

陰故於復辛[illegible]言京房六日七分之說以爲曆法則誠巧
矣除四卦主二十四氣餘六十卦各得六日七分恐伏羲
文王周公之易無是也六日七分而冬至陽復其餘皆六
日七分而交一卦恐於易道無相干涉漢上朱震子發獨
取之有漢上易圖兩大冊其中卦氣圖可攷似當著論以
明其不然[illegible]之參同契借易以言鉛汞於易本指不切也
答曰謹味六日七分之旨已著其說於陽復篇矣茲不
敢贅魏伯陽參同契朱子所深取愚嘗讀之亦是一說
未可少也
問曰大衍之數五十小衍則五大衍則十其五而爲五十
正義以十干十二支二十八宿爲五十乃鄭康成附會漢

儒之言恐不可取
答曰其作數原雖本大衍而推其起數則自動靜中來
河圖洛書皆其理也大易一部象數已言本書皆已槩
然於中矣別當纖悉以求印證
問曰未能[illegible]心[illegible]變化有定本可抄亦似難而易不
知數原作如何[illegible]了畢日[illegible]此全部大字作為本
[illegible]在小卜[illegible]此何不必入二十五篇內也
答曰鬼神有[illegible]不可[illegible]難而易也愚則曰易而
[illegible]私竊以[illegible]人死[illegible]不是死了便去爲鬼絕[illegible]散
即有陰耳鬼神亦如人之生於世也生於世者自有許
多人生於天者自有[illegible]生於山川丘陵淵澤者自

有許多[illegible]草木[illegible]而爲羽毛鱗介不可一日息也
然則生於幽明之中亦自有許多鬼神千變萬化充塞
宇宙者何限在天爲日月星辰自是一類有風雷雨露
之變在地爲山嶽河海自是一類有興雲雨出怪物之
變在物爲水火土石自是一類有海若山魈之變人有
人之鬼神精氣魂魄是也精氣聚則爲人魂遊魄降散
則爲鬼矣康節謂人死復爲鬼鬼死復爲人與坡公所
謂幽則爲鬼神明則復爲人者二先生之言又近佛老
之說也如[illegible]知何未究於儒[illegible]轉一步耳大抵鬼神不
外陰陽[illegible]往不在[illegible]不在也變化亦自
陰陽[illegible]一陽而生也[illegible]

此理緣忽大而正淵講載精而道德性命粗而日用飲食幽而鬼神造化之隱微顯而日月星辰之度數皆與焉乎此也理有許多數有許多相爲對待可離可合可縱可横亦無往而不相值也少俟畢功以求印證茲不揆褸云續亦不揣小卜筮書論左傳邵康節二字謂爲觀變玩占在焉以爲所長之鏡事長未[illegible]猶精博辨析精明不特[illegible]識見亦高今之[illegible]待吾鄉無之恐當世未必有[illegible]人也

某下士晚聞道其於天人性命之學不以飢寒而輟僻處[illegible]離去師友[illegible]以爲[illegible]今何[illegible]下桐鄉而弦之幷[illegible]朝與雲門大卷者操[illegible]長價此生何幸耶下

天原發微　四十一

[illegible]古今借名笠[illegible]卷笠原中卷笠[illegible]下卷笠驗別當具呈求教

比日承令嗣來讀所賜[illegible]燈下一再展玩乃知玄妙具悖不特[illegible]而發微[illegible]窮原而造微[illegible]謂被魯齋[illegible]出一大策問令某答策一道可笑也體用一原之原顯微無間之微[illegible]好字[illegible]被魯齋[illegible]取可笑奇矣

某[illegible]三月初[illegible]遂[illegible]南煙杏二村因感天時人事之變歸著此皆正擬著筆未有其名數月後夜夢[illegible]忽若有所[illegible]可者天原發微云醒而[illegible]之故以[illegible]非妄[illegible]今沐取斷木而[illegible]之[illegible]下洋[illegible]以[illegible]望

[illegible]門答卿[illegible]

天原發微卷之一

魯齋鮑雲龍景翔編著
虛谷方回萬里校正
謐齋鮑寧　庭謐辨正

太極 [illegible]

太極者無[illegible]之中有箇至極之理是爲造化之[illegible]根柢在天地則天地中有太極如户有樞[illegible]在萬物則萬物中有太極如木有根如條有柢[illegible]謂之[illegible]耶沖漠無朕之中萬象森然已具謂之有耶當初元無一物而不可窺其爲理也至高而不遺於卑至妙而

天一　一

不離於微[illegible]至精而不雜於氣至神而不滯於物[illegible]中而不雜陰陽動靜以爲言今以太極名篇而冠二十五篇之首貫古今言理學一綱領也

易大傳曰易有太極

朱子答學者曰天地間只有動靜兩端循環不已更無餘事此所謂易而其動其静必有所以動静之理焉是則所謂太極也[illegible]又答蔡西山書曰所以闔闢[illegible]者而無窮者以其有是理爾

有是理則天地設位而易行乎其中兩生四四生八至於八則[illegible]變相因而三才可見聖人因之畫爲八卦以形變易之妙而定吉凶此後方可以書言此易字不可以書言[illegible]易變易也[illegible]已[illegible]致而言太極者性情之妙乃一動一靜已發未發之四太極中含是一箇[illegible]若三百八十四爻有善有惡[illegible]陰陽變化已後方有通書曰誠無爲太極也幾[illegible]陰陽也德曰仁義禮智信五行也[illegible]圖上說[illegible]名所以形性之妙若只曰性不曰太極只去未發上認不見功用曰太極則性之妙見自稟賦觀之謂之命自通天地人觀之謂之理萬物各具一理是物物一太極萬理同出一原是萬物統體一太極也○愚曰極無不在民極則有總會之義北極則有樞紐之義皇極則有標準之義謂之太極則是源頭只有此理立乎二氣五行萬物之先而行乎二氣五行萬物之內無總會之形而實爲萬物之總會無樞紐之形而實爲萬物之樞紐無標準之形而實爲萬物之標準

周子曰無極而太極

愚按此句即程子所謂冲漠無眹萬象森然已具今按近思錄所載如此又易學附錄云[illegible]

[illegible]以釋此一句其主太極而言者有三一曰象數未形而理已具二曰未有天地畢竟是有此理三曰無極者只是說當初元無一物只有此理便會動靜生陰陽主陰陽言者亦有三一曰從陰陽處看太極便在陰陽裏今人說陰陽上別有箇無形無影底是太極非也二曰太極只是天地萬物之理其中各有一箇太極三曰非有以離乎陰陽即陰陽而指其本體不雜陰陽而爲言爾[illegible]

愚按先儒謂理氣不可分先後蔡節齋乃云主太極而言太極在陰陽之先陰陽未生也主陰陽而言太極在陰陽之內陰陽既生也非獨在先二字非是但以主太極主陰陽分言便不是了今魯齋採朱子語六條以三條主太極三條主陰陽爲是拘於分屬使朱子語意不圓如曰象數未形而理已具曰未有天地畢竟是有此理如此却只說得理一邊離了氣一邊今考語錄云太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目又云太極只是天地萬物之理未有天地之先畢竟是有此理動而生陽亦只是理靜而生陰亦只是理又云此理不是懸空在那裏纔有天地萬物之理便有天地萬物之氣纔有

天地萬物之氣則此理便全在天地萬物之中詳此
皆以理氣交互說魯齋只截上一半言理便覺偏一
邊去要之理氣本無先後只爲氣以理爲主故先言
理後言氣究偏謂天下無理外之氣亦無氣外之理
則理與氣實未嘗相離也非知道者孰能識之
朱子曰太極所以指天地萬物之根無極所以贊無聲無
臭之妙以其無器與形而天地萬物之理無不在是故曰
無極而太極以其具天地萬物之理而無器與形故曰太
極本無極以其在無物之前而未嘗不立於有物之後以
爲在陰陽之外而未嘗不行於陰陽之中以爲通貫全體
無乎不在則又無聲臭影響之可言其高極乎無極太極
之妙而實不離乎日用之間又曰上天之載是就有中說
無無極而太極是就無中說有無極所以狀夫無聲無臭
之妙太極是名此理之極致
自無極太極推而下之則萬一各正小大有定一物各
具一太極自二五生物推而上之[illegible]
則是萬爲一一實萬分萬物躰統一太極[illegible]
一各正小大有定雖二氣五行生人生物萬有不齊[illegible]
[illegible]
字而太極之妙無不在所以外邊[illegible]中間便應眼前
觸着撞着都是這道理大小大快活愚聞之師曰周子
無極而太極一句是順說太極本無極一句是倒說上

天之載無聲無臭猶周子所謂無極而太極也若移詩
之二句倒言之曰無聲無臭上天之載亦何不可所謂
無極而太極者非是以無極加於太極之上也象山不
肯指太極本無極一句只攻上句徒肆強辨其若浮見
象山致問晦翁未通請公將太極來看一看象山必大
怒曰太極是無形之物是天地所根本之理如何將來
看我無可將爾無可看即是無極也然則周子無極而
太極太極本無極真千古撲不破之議論也
寧按臨川吳氏有云太極本無體用之分其流行變
化者皆氣機之闔闢有靜時有動時當其靜也太極
在其中以其靜也因以爲太極之體及其動也太極
亦在其中以其動也因以爲太極之用太極之沖漠
無朕聲臭泯然者無時而不然不以動靜而有間而
亦何體用之分哉又曰開物之前渾沌太始混元之
如此者太極爲之也開物之後有天地有人物如此
者太極爲之也閉物之後人銷物盡天地又合爲渾
沌者亦太極爲之也太極常常如此始終一般無增
無減無分無合故以未判已判言太極者不知道之
言也○寧按邵子云太極既分兩儀立矣朱子易學
啓蒙云太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是
皆知道者之言也今吳文正謂以未判已判言太極
未爲知道何也竊詳邵子朱子是言畫卦則太極是

一圈子分作許們二畫所謂一分為二是也故可已分判文正以造化之理言則太極是渾淪一理初無分判之可言也

又曰自太極以至萬物化生只是一箇圈子

周子於第二圈中分出一圈在上以見太極渾淪極至之理而無形迹只這圈子便有天地便只是這箇物事在這裏流轉以在萬物之物之中天理完具不相假借不相假借渾然太極之全體無乎不在此無極二五所以妙合而凝也故曰人人有太極物物有太極皆自然而然第人物本同氣稟有異尒朱子解剝圖體示人以一身所自來惟人也以下示人以人道所由立使知人所以為人聖所以為聖君子小人所以各有氣稟而不同或曰太極圖前一段如恭盤後一段如人下恭愚謂上一圈是天地之性下一圈分陰分陽便有箇氣質之性在裏

邵子曰道為太極

朱子曰此指天地萬物自然之理而為言愚謂道即太極無二理也或謂道別是一箇懸空底物在太極之先則道與太極為二矣太極豈出於道之外哉以其通行而言則曰道以其極至而言則曰極太極是渾淪底道是極中分派條理隨分派條理去皆是道如穿牛鼻絡馬首皆隨他通處極與道豈有二理耶

又曰心為太極

朱子曰此指人得是理以為一身之主而言愚謂心統乎理即渾然太極出應萬事則一物各具一太極故許氏曰寂然無思萬象未發是無極也此心昭然靈源不昧是太極也若於寂然之中有一念之動則是動靜為陰陽也 予謂性者道之形體朱子取之令謂極者性之出於愚意下原有極者性之形體等語非是共刪二十西字又今刪陰陽

朱子曰伏羲作易自一畫以下文王演易自乾元以下未嘗言太極而孔子言之孔子贊易自太極以下未嘗言無極而周子言之伏羲文王就陰陽以下說孔子又就陰陽以上發出太極來

蔡季通云天不生仲尼萬古如長夜天先生羲文矣後不生孔子不得三千年後不生周程亦不得愚謂有羲文之易無夫子太極之說則人不知易之本知不矣無周子無極之說則人不知太極之妙易有太極一句羲文後非孔子無人道得出孔子而後千五百年無人識得破至康節始識其為作易根本至濂溪始以無極而發明其旨聖賢以道相傳漸說到親切處 此章舊本在朱由諸其翻書家經于書去而錄論于下一百刪十餘字著于右

圖按大傳云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是孔子發明伏羲畫卦之次第就陰陽變易中指出太極以示人曰太極者理之至極也無

有極之義以其統天地萬物之理故以太極名之
惟其有此極也所以生儀生象生卦而變化無窮焉
曰儀曰象曰卦即所謂易而太極實爲之主此造化
之樞紐而品彙之根柢也是則易有太極一言其包
括至大而無遺矣至宋濂溪周子又以無極而太極
言之何耶朱子謂不言無極則太極同於一物而不
足爲萬化之根本又何耶蓋易有太極自羲文作易
未嘗言也至孔子贊易始言之遂爲聖門言理學一
大綱領然自孟子殁而聖學失傳斯義不明於天下
久矣漢唐諸儒言太極者咸以混沌未分之氣當之
實祖老莊遺意而與孔子所言不相似邵子云以道

觀天地則天地亦萬物誠如諸儒所言則太極屬之
形氣而有限量矣不幾於下同萬物乎濂溪周子生
乎千數百載之下灼見聖人之心於千數百載之上
遂建圖著說以明之終篇不過二百五十餘字而陰
陽造化之妙天人性命之源與夫聖人之立人極君
子之脩其身莫不畢具然其辭語高簡旨意淵微有
未易與俗人言者故周子在當時獨以授二程子二
程子言及性與天道多本其說而未嘗輕以示人故
二程子殁學者創見是圖議論不一以陸氏兄弟之
高明尚力詆無極之非而有屋上架屋之誚況其下
者乎我文公朱子用是爲懼乃研精覃思爲之一一

別白使周子之說字字有歸宿學者讀之始知太極
之妙無極紐之形而爲造化之樞紐無根柢之形而
爲品彙之根柢理學之綱領遂大明於天下而老莊
及漢唐諸儒之說始不得以汨之蓋周子之功於斯
爲大然微文公朱子學者亦何自而得於心乎今觀
朱子圖解其弘綱大旨既昭晰不遺而微辭奧旨亦
剖析無隱誠可爲聖學之階梯矣後儒復有立新奇
之說以求異者何耶有若節齋蔡氏西山之長子而
從游於朱子之門者也其解易字每過高而背其師
說觀朱子易本義以陰陽之變解易字以陰陽之理
名太極則太極爲易之本明矣節齋謂易乃太極之
所自出又解易字作無極字則易反在太極之先矣

豈不大有乖乎節齋又云主太極而言則太極在陰
陽之先主陰陽而言則太極在陰陽之內時既不同
所主皆異竊詳朱子謂動靜不同時陰陽不同位而
太極無不在今以陰陽與太極對論豈可謂時既不
同而所主皆異乎魯齋鮑氏著天原發微謂太極上加易有
二字便見太極之有根源謂易字最微密乃陰陽變
化妙處在兩儀萬化之先而具兩儀萬化之躰原其
所失與節齋同一轍轍豈非承其謬而未之正者耶
節齋之失吳文正公幼清嘗論之後學以其游於朱子
之門也猶主其說予則謂不待七十子喪而大義已
乖矣故不可不辨

動靜

此章言太極動靜而陰陽分，太極無象，陰陽有氣，動靜
氣也。理乘氣而行也，所以變化，牝牡相銜，得其陽氣者
乾道成男，得其陰氣者坤道成女，氣聚成形，形交氣感，
陰陽綜錯，所以爲也。天地間只有箇動靜循環不已，此
外更無餘事。或問陽動爲用，陰靜爲体，今周子說太極
動而生陽，却自動處說起，則用在体先，且道未動以前
是如何？愚曰：未動以前則是理，所謂無極而太極是也。
理不着動靜言，未動則是靜，未靜則是動，未動則又是
靜，然則理無對，理不可以動靜言，理則因動靜而見也。
若夫邵子謂用起天地先，朱子謂太極之用所以行，皆
指用處說，兩箇說動而生陽以上更不容說者，其意深

矣。附虛谷云：所引蔡季通動而生陽以上更不容說，此
十字尤精。論陰陽而求其端於動靜之前，論天地而求
其所以然於天地之外，此皆不容言也。愚齋云：動靜雖
不離於太極，而未動之先，止是太極。太極雖涵動靜於
中，而不可以動靜名。道夫氣機一動而陽生，一靜而陰
生，太極即乘其機而出入，（寧按：出以陽之發散言，入以陰之收歛言。）隨物
賦受，無往不在，此天地萬化之原也。

周子曰：太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰，靜極復動，一
動一靜，互爲其根，分陰分陽，兩儀立焉。

朱子釋此章極爲精妙，曰：太極之有動靜，是天命之流
行也，所謂一陰一陽之謂道。誠者聖人之本，物之終始，
而命之道也。其動也誠之通也，繼之者善，萬物之所以
資始也。其靜也誠之復也，成之者性，萬物各正性命也。
動極而靜，靜極復動，一動一靜互爲其根，命之所以流
行而不已也。動而生陽，靜而生陰，分陰分陽，兩儀立焉，
分之所以一定而不移也。（寧按：動靜以時言，如晝夜；陰陽以位言，如東西南北。）
一（[illegible]）蓋太極者本然之妙，動靜者所乘之
機。（[illegible]）
（[illegible]）太極形而上之道也，陰陽形而下之器也。愚謂
太極理也，動靜氣也，所乘之機，是動靜乘載此理在氣
上，不覺動了又靜，靜了又動，故曰太極猶人，動靜猶馬，

馬以載人，人以乘馬，馬一出一入，人亦與之出入。（寧按：[illegible]）
（以下多朱子語，此句下有所以太極乘此氣之動靜而生陰陽也五字，是[illegible]語，評之今刪去一條朱子[illegible]十七字。）蓋一動一靜而太極之妙未嘗
不在。周子謂太極動而生陽，靜而生陰，動時便是陽
之太極，靜時便是陰之太極。（東山按：[illegible]朱子語，此二句不是[illegible]合節精[illegible]。）
陰陽處看，陰陽只在太極裏，謂之太極在陰陽裏亦得。
由五行二氣而上，則根於太極之一，是萬爲一，性之原
也。由二氣五行而下，則散爲萬物之萬，一分爲萬，分命之
行也。靜則太極混合而歸于一，動則太極開闢而散
于萬。或曰：如此則太極亦有分裂乎？曰：本一太極
而萬物各有稟受，又自各全一箇太極，如月在天

而已、及其散在江湖影隨處而見渠可謂月分乎一本萬殊萬殊一本無間然也

鼎按吳文正公云大傳易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是說卦畫周子圖說太極動而生陽靜而生陰陽變陰合而生水火木金土是說造化、言卦畫則生者生在外有兩儀時未有四象有四象時未有八卦父子謂生如母之生子子在母外是也言造化則上下只是其於其中言五行即是陰陽朱子所謂五殊一實無餘欠也陰陽即是太極朱子所謂精粗本末無彼此也朱子又謂生陰生陽之生猶曰為陰為陽云兩非是生出在外惟朱子能說得太極圖說之生字與大傳之生字不同解經析理精密如此如何不使人觀之而心服兩儀四象八卦漸次生出者也非同時而有太極陰陽五行同時而有者也非漸次生出一是言卦畫一是言造化所以不同鼎謂只一生字所指不同而二章經旨之明晦實所關繫非朱子用功之深不能辨析至此非文正用功之深不能察識至此朱子謂不用其許多工夫看某底言語不出學者其可忽諸

程子曰動靜無端陰陽無始

動而生陽其初本是靜靜之上又須動動前又有靜推而上之其始無端此天道也始於陰成於陽本於靜流於動人道也然陽復本於靜陰復根於動其動靜無端

又曰動靜互為其根根字最宜玩味

蓋有已定之動靜有可見之動靜而未定不可見者動靜之根也（會說又云方其一動一靜此所謂可見之動靜也及其已動一靜此所謂已定之動靜也一動一靜互為其根其所謂[illegible]即陰陽後動處是也此不可見之動靜也）此一根字難說謂動根於靜靜根於動亦只說得箇互換往來無間容主兩字味未永不若朱子說得圓活其曰元亨誠之通動也利貞誠之復靜也元亨動之貞本乎靜貞者靜之質有乎動是貞也者萬物之所以成終而成始也故人不能不動而立乎人極者必主乎靜則著乎動者自無不中節而不失本然之靜矣靜者性之所以立動者命之所以行其實則一動一靜皆命之行而行乎動靜者乃性之貞也故曰無極之貞包動靜而言未發之中止以靜言此似指箇貞字為動靜之根也愚謂動而生陽非自動也根於太極而動出而賦予萬物也靜而生陰亦非自靜也根於太極而靜入而各正性命也是則太極者天地之根所以御陰陽動靜之氣以行能生成萬物也其為根也豈易言哉

又曰如百尺之木自根本至枝葉皆是一貫不可分動靜為兩段卓漸安排引入來

太極如一木生上分為枝幹又分而生花生葉生生不窮到得成果子箇裏又自有生生不窮之理生將出去、

又是無限簡太極更無停息只是到成果時自合少止
易曰終始萬物莫盛乎艮艮止是生息之意造物自然
如此非待人安排哉皆本末一貫之理
朱子曰動靜亦有兩樣一是變易便是流行底一是交易
便是對待底
按變易者如陽變陰陰變陽屈伸往來之類是也交易者
陽交於陰陰交於陽如卦圖上天地定位之類是也 [illegible]
[illegible]
竊按朱子於陰陽有箇流行底有箇定位底一動一
靜互爲其根是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩
儀立焉是定位底天地四方是也愚竊謂流行復靜
而爲對待對待復動而爲流行可謂該矣流行如寒
暑晝夜之相禪豈可復爲對待對待如天地四方之
定位豈可復爲流行此理甚易見有不待辨而明者
又曰孟軻以後無人識性始自濂溪說動靜陰陽五行之
變不齊二程因此推出氣質之性來
人未生時只有此理受得這理而生方喚作性天地之
性純是此理纔到陰陽五行處便是氣質以理與氣雜
言之於是有昏明厚薄之殊故曰五性感動而善惡分
性是形而上者全是天理氣是形而下者便是查滓
又曰衆人具動靜之理而常失之於動聖人全動靜之德
而常本之於靜
動靜二字相爲對待乃天理之自然若不與動對則不
名爲靜不與靜對則不名爲動但衆人之動流於動而
無靜衆人之靜淪於靜而無動所以欲動情勝利害相
攻役懷如流其違禽獸不遠矣惟聖人則不然其動也
靜之理未嘗亡其靜也動之理未嘗息是以其行之也
中處之也正發之也仁裁之也義一動一靜莫不有以
全夫太極之道而無所虧焉則向之所謂欲動情勝利
害相攻者於此乎定矣未至此而修之戒謹恐懼而靜
者常爲主君子所以吉也不知此而悖之放僻邪侈而
無不爲小人所以凶也 [illegible]
竊按章首二句出朱子太極圖說而曾有注文所謂
流於動而無靜淪於靜而無動亦朱子語但稱之以
解此章似欠親切故曰淪於靜而無動而下文遽以
欲動情勝利害相攻承之意不貫穿今竊敢以所聞
者補釋之曰夫動靜之理即太極之道也理以公共
言德以有諸己言衆人之生莫不具是理但爲氣稟
所拘物欲所蔽故其靜也失所養而其動也恒多差
此所以欲動情勝利害相攻而其違禽獸也不遠矣
惟聖人氣質清明義理昭著其行之也中其處之也
正其發之也仁其裁之也義此四句出圖解其靜也則寂然
無欲而大本立其動也則高下中節而達道行蓋一

動一靜莫不有以全夫太極之妙，而其動也必主乎靜。此人極所以立，使夫天下之爲衆人者有所取法焉。向之所謂欲動情勝利害相攻者，於是乎定矣。斯聖人所以成位乎中，而養天育也。（補圖解所謂仁與中節元亨之通）（主動而言用也，義與正，利貞誠之復，主靜而言體也。）

邵子曰：天生于動，地生于靜。動靜之始則陽生，動之極則陰生。靜之始則柔生，靜之極則剛生。陰陽之中又有陰陽，故有太陰太陽少陰少陽；剛柔之中又有剛柔，故有太剛太柔少剛少柔。

愚按邵子所說，由太極而動靜，則一生二；由動靜而分陰陽剛柔，則二生四；又從而分太少，則四生八卦。自此畫數自此推，舉天地萬物不出於是矣。（[illegible]相推動看得分曉，今[illegible]一動靜物未生之際[illegible]合[illegible]）（此下原有說句云：先儒論說靜動陰[illegible]）

靜動

此章言動根於靜也。天地四時流行不息，然常者爲靜做本，若無夜則做得晝不分曉，若無冬則做將春夏秋不能生長成實。如人終日應接，須少休息，便精神較健。如四時無冬，只管一向生去，元氣也有竭時。易曰：闔戶之謂坤，先於闢戶之謂乾，是由靜而動也。坤自夏至以一陰右行，萬物從以入，故曰闔；乾自冬至以一陽左行，萬物從以出，故曰闢。坤闔則陽變而陰，乾闢則陰變而陽，故一闔一闢謂之變。闔往闢來，萬變不息，在一歲爲寒暑，在一日爲晝夜，在一身爲出入生死。無靜則無動。此歸藏所以首坤歟。陰雖夏至方生，不到那亥上六陰極處則未可言靜極則動[illegible]盛谷。（問云）靜動者，舉一歲流行者觀之，而見其動根於靜，偏言之也。有十月之坤而後有十一月之復。然坤非無陽，天之生意未嘗絕也。九月十月而薺麥蒜生，子梅水仙花發，萬木葉落，一葉之本各有一芽茁而非死。此乃元貫四德，貞中有元；春貫四時，冬中有春。當風霜之凛冽，者在外萬物於茲歸根復命以避肅殺，蚯蚓螻蟻蜩蛙與蠶燕以蟄全生，則暖在土中；井泉不竭，則陽在地底。雖靜極而未嘗無所爲也。右發者此章以靜動立名者，前來無人從此分起，所以不敢與動靜章一字相犯。動靜主太極陰陽而言，是從動處說起；靜動章又離了上面動靜窠窟，止從造化流行一歲之終而始處說起，故引邵子一靜一動之間，坤爲太極之說，皆從陰靜中說起動來，所以闢一歲之造化也。

易繫曰：無思也，無爲也，寂然不動，感而遂通天下之故。

程子曰：中者言寂然不動，和者言感而遂通。其寂然者無時而不感，其感通者無時而不寂，是乃天命之全體，人心之至正。其未發也見其感通之體，其已發也見其寂然之用。人心天理一也。

邵子曰：一動一靜之間，天地人之至妙至妙者歟。

陽闢而動陰闔而靜一動一靜也不役乎動不滯乎靜非動非靜而主乎動靜者一動一靜之間也或曰太玄謂陽氣潛萌于黃鐘之宮信無不在其中信者誠而已矣已上本邵伯溫經世書解周子通書曰元亨誠之通利貞誠之復一通一復之間有箇貞實之理在其殆元亨利貞之貞是也後乎貞爲利前乎貞爲元由利而貞則天地人之妙歸藏于此由貞而元則天地人之妙發越于此正而固誠而不妄所謂爲變不息而真實者在[illegible]聖人用之主靜以立人極者正在乎此謂之至妙至妙者[illegible]其莫可得而形容也造箇妙處大關造化動極復靜便是死靜極復動便是生陽極生陰便是化陰極生陽便是變人能識一動一靜之間者便能知變化死生也

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也朱子曰自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間爲無極自坤反姤是無極之前

此只就圖上說循環之意坤陰收斂已盡復陽包含未露[illegible]以人心言之至靜之時但有能知能覺者而無所知所覺之事在易爲純坤無陽之象而有貞至不可磨之理在其間若論復卦則須以有所知覺不得合爲一說矣

此下[illegible]一陽初動萬物未生時是此意若以人心觀之此是欲動未動之間[illegible]於未子入井之初此時此意須從心體驗方見得[illegible]

[illegible]

圖之左右推之圖右爲陰陰中有陽言陽之消以至坤而靜之妙也是無極之前陰含陽也圖之左爲陽[illegible]分陰[illegible]而至乾分動之妙也是有象之後陽分陰也乾生一陰故曰父生長女[illegible]陰故曰母生長男而爲復此合乾陽坤陰[illegible]而通[illegible]者單言無極只在坤復中間卻不可有象[illegible]後從之故曰自坤反姤是無極之前又曰坤復之間爲[illegible]其間謂何非動非靜之際至妙有是理而不見其迹不可以形容盡矣朱子詩云若識無中含有象許君親見伏羲心不在言語學者宜涵味之

實按朱子語錄或問先天圖陰陽自兩邊生若將爲無極與太極不同朱子答曰他自據他意思說却不曾契勘濂溪底若論他太極中間虛處便是他亦自說圖從中起他兩邊生即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者卻無對[illegible]又云邵子說與周程不同周程只說[illegible]靜互换無極邵子只要說循環便須指消息動靜之間而言詳[illegible]陰陽有根換頭處也又按邵子就[illegible]

[illegible]

以無極之前言之、

又曰元有二有生天地之始者太極也有生萬物之始者[illegible]生之本也、

先天反本復靜曰坤在一日則亥時在一年則十月在一元則太極未動之際有一氣形後天陽動於中[illegible]

在一日則子中在一年則冬至在一元則太極[illegible]

卦氣[illegible]一元是也冬至[illegible]

元之[illegible]春分[illegible]元之一一者元之體二者元之用[illegible]

則閉[illegible]收藏之終[illegible]施生之始元[illegible]收藏於[illegible]閉[illegible]則春陽[illegible]必正一年造化[illegible]

於此以冬藏無[illegible]則來歲[illegible]不登正以陽氣發洩之故也、

朱子曰靜中有動見天地心正如大黑暗中有一點明三陽成萬物蕃此時只見物之盛不見其心惟是萬物未生冷冷靜靜一陽生物之心動於積陰之下自藏機不得此天地之心所以於此可見邵子謂天心無改移正是年年歲歲月月日日皆如此無差忒[illegible]

坤下[illegible]初發見天地之心[illegible]

東山謂[illegible]然谷剛夫[illegible]

又曰靜可救得動此以靜爲主[illegible]在這裏虛明洞徹便[illegible]自然[illegible]有[illegible]了、

其心湛然純一只在這裏無一毫私意雜之則物來能應動便一齊當理嘗聞延平李先生教人大抵令人於靜中体認大本未發時氣象分明則處事應物自然中節此龜山門下相傳指訣也人之一心當如明鏡止水不當如槁木死灰鏡明水止其体雖靜可以鑒物是靜中涵動体中藏用人心之妙如此若槁木不可生死灰不可然是乃無用之物心若具衆理而應萬事之然用可[illegible]

又曰靜也不是閉門獨坐塊然自守事物都不應如艮其止止是指所以止之便是動此又靜中涵動不流於一偏之說、

有一般人專要就寂然不動上理會及其應事却七顛八倒又牽動他寂然不動底又有一般人專要就事上理會却於根本上全無工夫須是徹上徹下表裡一貫如居仁便能由義由義便能居仁直內便能方外方外便能直內始得此章注文旨云釋老之學拘於靜而無動蘇張之學流於動而無靜二十字[illegible]

山辭其贅合刪去

又曰敬貫動靜則求放操存皆在裏非塊然默守之靜也君子內外一貫之學不可分爲二若只說涵養於未發而已發之失乃不能制是有得於靜而無得於動只知制其已發而未發時不得涵養則是有得於動而無得於靜[illegible]存養是靜時工夫靜時是中無所偏倚省察是動

時工夫動時是和無所乖戾靜時知覺不昧復之見天地心靜中之動也動時發皆中節止於其則乃艮之不獲其身不見其人動中之靜也寧按易艮卦繫辭云艮其背不獲其身行其庭不見其人無咎朱子釋之曰艮止也止於所當止也盡身動物惟背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動也是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得無咎也前章以動靜名者以見太極動而生陽是用起天地先也此章以靜動名者以見靜翕動闢體先天而用後天也故曰龍蛇不蟄則無以奮尺蠖不屈則無以伸是亦天理之必然者君子藏器於身待時而動蓋亦審諸此也盧谷云先儒自程門方舉中庸未發之心以教人此心非是不發只是未發有箇中字須合體認佛老乃欲灰滅此心而不發有靜無動吾儒則於未發戒謹不睹恐懼不聞養靜以待動謂戒謹恐懼爲已發亦不得只是敬而已矣孟子謂必有事焉而勿忘者此也人之一心未發時常多已發時常少於未發時用力存養如十月之坤收斂退藏亦若太極之冲漠無朕而其發則萬理森然已具也

辨方

北方壬癸亥子皆水王之地其卦爲坎一陽陷二陰中爲陰爲勞爲隱伏其方曰幽都又曰朔方朔之爲言蘇也萬物至此死而復蘇猶月之晦而有朔日行至是則淪於地中萬象幽暗先天圖乾南坤北乾來交坤成坎坤去交乾成離陽生子中陰生午中坎離交媾子與午對陽爲主而陰爲臣天與人皆背北面南故南見北潛反掩居北衆星環共而數四方者皆以北爲尊南爲對而後以東次西位太玄以冥氣爲北康節以太極居坤復之間也

程叔子曰朔初也謂陽初始生之方也如彼北方終其陰而始其陽

邵子曰朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也堯典三方言曰東曰南獨北方言朔易三方皆言平秩獨北方不言月令曰數將幾終歲且更始伊川又曰既成今歲之終又以來歲之始曰終曰始曰今歲曰來歲皆成兩截又坤變坎二卦變成兩卦去歲陽氣至此而終今歲陽氣又自此生起寧按坤變坎注見本篇末條

朱子曰天地間有箇定底如四方是也有箇推行底如四時是也屬北方但有一義如冬至前四十五日屬今年後四十五日屬明年子時前四刻屬今日後四刻屬明日艮終始萬物青龍白虎朱雀皆一物惟龜蛇二物

天有春夏秋冬氣候不齊地有東西南北一定不易胡爲西北之地既有朔方又有北方天之東南有君火有相火日月皆陰陽之精是生水火故七曜有日復有火有月後有水人之五臟心有包絡腎有命門水火各有二君火其精實相通其火有氣無形所謂心腎而腎

兩來者一而龜蛇二矣心奇一而背偶二乾坤之交象
之此方有龜有蛇設之易離有龜象又有甲胄進付中
坎為血卦顧皆言龜互坎有離也坎氣於內如陽伏地中
之象皆五中心有五條文出外又成八卦外面又成二
十四氣取象於此圖切但不知其何為於十二辰為巳
之當位此設之記與古傳俱不之及何也此字聯運何有是云
之二十六字則此也震為龍伏坤下為復義太極圖說於此解似守之故曰玄
武陰為龜五氏云皆有兩龜蛇亦兩所以朔易
亦有兩義止而回也字亦有兩義皆前一半方
后為陰後一半後聞為陽禮北蛇四游以象營
室亦有甲能捍禦故曰武水色黑故曰玄魏氏曰雄不
獨勁雌不孤居玄武龜蛇蟠虯相扶北雖自卵其雄不
全體雌雄交媾之時剛柔相結而不可解得其符節非
有一巧以制御之皆造化自然之妙生育之下有男女卵其雌
二本說陰陽交氣之初以然死復效之說非父母數令其然
二十四字字說此論自是一說與上文所論蓋似不類
合圖
西山蔡氏曰一奇一耦對待者陰陽之體陽三陰一一統
三者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地
東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而
背不可見皆造化自然之妙揚子雲以北方為玄而統三
方有以也義恐正在此
令人以……其文曰罔直蒙酋冥罔北方也萬物藏於黃泉中
與可名
故萬物罔乎北直乎東蒙乎南酋乎西罔者有之
舍於無冥者明之藏自無以出有
萬物出冥入冥新故更代新故之代出入冥中罔
者退罔之時玄矣哉有形出入無形玄無罔之時可制也八
十一家由罔者也無形可制時〇翠按太玄有三方九州二十七部八十一家
一而三三而九九而二十七二十七而八十一首嘗自其名焉擬易而實則非易矣又曰天以不
見為玄地以不形為玄人以心腹為玄天奧西北鬱化
精也陽氣十月盡於地中黃泉隱魄榮也人奧思慮含
至精也詳味此章則北方罔冥之義斷可識矣蓋萬物
入乎北則有化於無故謂之冥萬物出乎北無化無有
故謂之罔張氏謂罔不用之一二三者之所自藏乎容
也愚謂此是冬至前一半屬今年事也又曰罔當無躰
之一四者之所生出乎虛也此又是冬至後一半屬明
年事也先入乎冥後出乎罔冥當為北罔當為中故天
之中在北是為辰極冥罔始息而後生有本者如是故
曰天有四時冬不用地有四方北不用人有四體背不
用一正不動三用無窮天地之玄奧於北其深矣哉或
曰冥是玄德居中不動而罔直蒙酋即乾之元亨利正
也此說甚當
宋漢上曰坎本坤體位居北方主天地鬼神之事也
北方入冥矣形也坎為鬼神之府斗為天廟危又主廟
堂祭祀之事此一說也況先天位坤於北以對乾於南

是無天上地下之事文王又易之以坎者無他以乾中一陽來交坤體是名爲坎以坎對離爲水火旣濟推以濟生民之日用也中藏互體爲艮西北陰矣旣於此而止盡東南陽和又有伏震自此發生坤有伏坎坤上六文言曰天玄而地黃天玄卽指坎中一陽之色地黃卽其外之四陰也是以冬至日月五星皆起牽牛之一度牽牛星紀也水位也坎卦也故卦氣起於中孚太玄始於中首者亦以此也

玄渾

朱子本義曰陽之氣健其成形之大者爲天坤之性順其成形莫盛於地感興詩又曰仰觀玄渾周一息萬里奔俯察方儀靜隤然千古存其健順可知矣蓋宇宙中間萬物皆有衰息惟天運動日過一度未嘗休息天非特地之有形也地之上無非天掘得一尺地便有一尺天人自不見爾輕清上浮者天天圓而動包著箇地在天之中地方而靜所以重濁下沉者皆天氣之查滓凝聚於下者也原其初則一氣而已一分爲二陽得兼陰陰不得兼陽是以乾天之一包坤地之二而爲三地在天中地之氣皆天之氣也張子曰虛者天地之祖天地從虛中來其道以至虛爲實金鐵可腐山岳可摧凡有形之物皆易壞惟太虛無動搖故爲至實上天之載無聲無臭至矣又曰空虛無物萬物由之以出

邵子曰天向一中分造化

天本是一箇地便分爲二陽本是一畫有箇陰便分出二畫來所以萬物皆係地皆是自然非人力之所能爲也此地下自有[illegible]一說謂以此解一中分造化似不親切合删去所謂先天一畫無者更不待安排而後然又曰君論先天一畫也無纔有一便有二有四有八有三百八十四爻自此去然後待安排也[illegible]程子曰子知雷起乎伊川曰頤知之堯夫不知也[illegible]之何用數推問曰子以爲起於何處曰起於起處[illegible]然稱善[illegible]雷起於天根之一便是一中分造化也

竊按程子答堯夫謂雷起於起處堯夫稱善[illegible]謂雷起於天根之一[illegible]山謂其不然予謂天根之一卽復卦震之一陽動於群陰之下朱子詩云忽然半夜一聲雷萬戶千門次第開是也第未知伊川意果知是否又按邵子觀易全篇一物其來有一身一身還有一乾坤能知萬物備於我肯把三才別立根天向一中分造化人於心上起經綸天人焉有兩般義道不虛行只在人竊詳天以一爲太極人以心爲太極天人之理則一萬化萬事皆由是出卽上文所謂立根也

又曰天依形地附氣

或問堯夫曰天何依曰天以氣而依乎地地何附曰地

以形而附乎天天地自相依附語其終則天分而爲地
地分而爲萬物而道不可分其終則萬物歸地地歸天
天歸道天惟不息故關待地在中間使天有一之或息
則地須陷下人必跌死矣程伯子曰天氣降而至於地
地中生物者皆天之氣也程叔子曰凡有氣莫非天有
形莫非地張子曰虛空即氣故得一尺地便有一尺氣
朱子曰天之形圓如彈丸朝夕運轉其南北兩端後高
前下乃其樞軸不動之處其運轉者亦無形質但如勁
風之旋升降不息是爲天体而實非有體也地則氣之
查滓聚成形質者但以其束於勁風旋轉之中故得以
兀然浮空而不墜耳黃帝問岐伯曰地有憑乎岐伯曰

大氣舉之亦謂此也算家推之乾本一畫其体質皆實
如一箇物事從裏面實出來徧滿天所覆內天之氣皆
貫在地之中坤卻分爲二畫其体量便虛便有開合地
形如肺質雖實而中則虛乾氣上來時坤便開從兩邊
去容得那天之氣進上來雖金石也透過去天形如鼓
韛外面是皮殼子中間包得許多氣月令孟春天氣下
降地氣上騰自子月積至四月成乾乾氣在坤下蒸上
來便如甑之蒸飯然五月一陰生至七月三陰在下成
坤三陽在上成乾天氣上騰地氣下降天地不通閉塞
而成冬也天地初間只是陰陽二氣磨來磨去拶許
多查滓在裏面無出處那水之滓脚便結成地在中央

不動今登高望群山如波浪然似潮水湧起沙相似大
之氣極緊便成風霆雷電日星之屬天數九重漸漸上
去氣愈高愈清氣之清剛者爲天不剛則不能包涵覆
幬天只是箇旋風就外面旋來旋去旋出查滓在中間
成地故邵子曰其形也有涯其氣也無涯
又曰道爲天地之本天地爲萬物之本以天地觀萬物則
萬物爲萬物以道觀天地則天地亦爲萬物
一陰一陽之謂道道形而上者也陰陽形而下者也天
地陰陽之大者散爲萬物則衆天地陰陽之氣以生也
囿於形器者皆謂之物物物各具一太極則謂之道故
以形觀天地萬物則天地爲大萬物爲小以道觀之則

天地亦太極中之一物耳 此下原有[illegible]雲[illegible]月及衆皓[illegible]山[illegible]與天地方 [illegible]務之說不今刪去
周子曰觀天地生物氣象
天地之生物一箇物裏有一箇天地之心自然無所不
到此便是乾道變化各正性命人能於善端發處以身
反觀之便自見得動物有血氣故能知植物雖不可知
然一般生意亦可見若戕賊之便枯瘁不悅懌亦似有
知者草與魚人所共見唯明道與濂溪見一同草茂覆
砌則曰欲常見造物生意盆池畜魚則曰欲觀萬物自
得意皆有道氣象也故曰萬物靜觀皆自得
程子曰天地以生物爲心朱子曰天地別無勾當只是以

物爲心

十月純坤之下一陽復生天地之心幾於息滅至此乃可復見伊川以動之端爲天地之心曰動不是天地之心只是見天地之心復卦若從先天看則下一畫陽自剥上九移至坤上六共三十分已積於十月如子在母中天地生物之心未露若從後天處看則坤下一畫忽變成震只是一箇艮卦翻轉來艮陰止靜之中便有從陽流行之機如子在母外此天地生物之心便自了然可見一元之氣晝夜無停間只是生出許多萬物天地只是包得許多氣在裏無出處滚一番便生一番物造化之運如磨其生物似磨中撒出來有精有粗只是不齊

朱子曰四時行百物生止天而天地之情可見只是說得他無心處若果無心則須牛生出馬桃樹發李他心自有定程子曰以主宰謂之帝心便是他主宰處

詩書中凡有主宰意思者皆言帝有包含徧覆底意思者皆言天南軒有言不可以蒼蒼者便爲天當求諸視聽言動之間一念纔是便是上帝降觀上帝臨汝間在帝心一念纔不是便是震怒朱子謂須要知他無心又要識得他有心天包着地天所作爲只是知生物而已此是箇無心之心也福善禍淫便似有人在裏主宰相似又如起風做雨又如閉門花開花結非有神而何

又曰凡天下之男皆乾之氣凡天下之女皆坤之氣從這裏微微微下都是一箇氣皆透過去雖至微至隱纖物無有無乾坤之象者

天下之萬聲出於一闔一闢天下之萬理出於一動一靜天下之萬數出於一奇一偶天下之萬象出於一方一圓盡起於乾坤二畫以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾（謂之乾坤不有天地是乾坤皮殼乾坤是天地性情只是一氣要便生非至健不能二十七字以上下文意之似所謂要生便生高於有意又至健以天行言之詩有了功今悉刪去恐或得易傳朗以性情謂之句又本末予說及專齋注補下文二十字）蓋天道是上面腦子下面便生許多物事（此二句元附齋注在後今移置於此）只是一氣微上微下自生生不息

本乎天者親上凡動物首向上人類是也本乎地者親下凡植物本向下草木是也禽獸首多橫所以無智（此節出朱子語）論萬物之一原則理同而氣異觀萬物之異體則氣猶相近而理絕不同氣相近如知寒暖識飢飽好生惡死趨利避害人與物都一般理不同如蜂蟻君臣則義上有一點子明虎狼父子則仁上有一點子明其他更推不去（此下原有此天地所以爲皮殼節包羣在此乾坤是其性情隨所賦而各有不同也二十八字宰按乾坤是天地性情一句主理而言論理則人與物各具一太極豈可謂所賦各不同合刪去）

兩銘言乾稱父坤稱母人在其中子道也故乾陽坤陰天地之氣實乎兩間而人物資以爲體乾健坤順天地之志爲氣之帥而人物得以爲性（此下原有此人所以得性命之正而爲萬物之靈物得其偏止於物而已二十四字寧按此人物之理不可以偏言雖氣有正偏耳字刪去）

用□□天五第人得氣之正且通者故推得去而有以知其所以然之理而爲萬物之靈物得氣之偏且塞者故□不知其所以然而無以充其全止於物而已

張子曰由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名合性與知覺有心之名

朱子曰本只是一箇太虛漸細分得密爾太虛便是四者之總體不離四者而言氣化是那陰陽造化寒暑晝夜雨露霜雪山川木石金水火土皆是雖識氣化而言實不離乎太虛太虛是太極上面一圈圈氣化便是陰靜陽動有道理便有道理隨在這裏無此氣則道理無安頓處如水中月有此水方映那天上月無有形而太虛無迹以有形之象具無迹之理故曰性心之知覺又是那氣之虛靈聰明視聽作爲運用皆是有這知覺方運用得這道理

邵子曰有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地

物之大者無若天地天生於動者也太極動而生陽陽即輕清而上浮天也而曰陰陽生天者陽根於陰也故在天爲陰陽則有日月星辰地生於靜者也太極靜而生陰陰即重濁而下沉地也而曰剛柔生地者陰根於陽也故在地爲剛柔則有水火土石然則自其本言之則太極動靜生陰陽即生天地也分而言之動之始則陽生動之極則陰生一陰一陽交而天之用盡故曰陰陽可以生天靜之始則柔生靜之極則剛生一剛一柔交而地之用盡故曰剛柔可以生地以天地一氣言之自上下而上者亦生也生陽以消陰陰又自上而下降降消之至於下消陽以二氣分言之自下而升者爲陽生於地自子至巳而成乾生天也至午極而天方中又生陰以下陰漸成則陽復行爲天道左旋自上而降爲陰生天自午至亥而坤成生地也至子極而地方中故生陽以基陰基成則陰復行爲地道右轉生天則萬物生其一氣則萬物成乾坤止用六爻六乃居中進六退六在進爲終在退爲始晝終則夜始夜終則晝始通乎晝夜而知是易之數能窮天地之終始以明消息盈虛之理也

至人首一節所重乙始大一分爲二地又云太極者不見氣太初者氣之始太始者形之始太素宋善曰此四句者同論天地之始及天地之始寧按邵子已四句見第四卷象數篇之末王氏曰太極不以太極爲無聲在氣之先天下實曰太始太初太素之大一是合有所不過言乃非無不合其曰太素一氣即一載不甚過氣形質之始而陰陽生天剛柔生地義無所發反覺此諄合而去只能物之大者無若天地起文意自明白

又曰乾坤定上下之位坎離列左右之門天有四象地有四象天有八象地有八象天地相銜陰陽相交

伏羲先天以乾坤坎離當子午卯酉四正之位乾天上坤地下左右而言天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此焉四象者在天爲陰陽老少無日月星辰則爲八在地爲剛柔者亦無水火土石亦爲八寒暑晝夜□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]相衡者先天圖左有一百一十二陽八十陰亦然右有一百一十二陰八十陽下亦然相交者如乾去交坤成復坤來交乾成姤之類是也

寧按此章原本注文有未醇者如云陰陽本以坎離造化之地天地復以坎離生萬物竊詳陰陽即兩儀也太極即陰陽之大者易云兩儀生四象四象生八卦八卦既列始有坎離之名豈可謂陰陽以坎離造天地乎先天圖中邵子朱子所論未嘗有是說也寧於是既其不合不切者六十餘字姑論此以見例云

後天之王八卦方位不同以坎離震兌居四正矣而以乾坤艮巽居四維何也震極居北而少西天神所宅故西北為乾地坤居西而少南地示所舍故西南為坤震揚萬物其如風二氣自東而南故東南為巽五岳莫尊於泰岳地形自北而東故東北為艮寧按先天後天之說[illegible]

[illegible]

天

又曰天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋然

寧按一行有言蓋天如繪象止得其半渾天如塑象能得其全蓋舜之璣璇渾天法也蔡邕天文志曰天體有三家一曰周髀其云天如覆盆以斗極為中中高四邊下日月旁行遶之日近見之為晝日遠不見為夜術數具在多有違失故史官不用又云天圓如張蓋地方如棊局天旁行如推磨而左旋日月右行隨天左轉故日月實[illegible]東而牽之以西沒[illegible]出高則見日沒[illegible]不見日[illegible]出陽[illegible]中陰氣暗故不見二曰宣夜[illegible]宣明[illegible]幽也[illegible]術無師說之數郄萌記曰日月星辰浮生空虛之中其行其止皆須氣焉故又曰天確然在上有常安之形此二說取蓋天之說也[illegible]虞喜立安天說曰天地中[illegible]以為[illegible]北極常見曰上規南極常隱[illegible]亦近矯絡[illegible]二說一曰渾天葛洪曰天[illegible]如雞子[illegible]地如其黃[illegible]地小天表裏有水天地各乘氣而浮載水而行[illegible]天之度而中分之半覆地上半繞地下宋何承天[illegible]天形正圓水居其半衆日出[illegible]日入谷[illegible]西日所入曰咸池莊子有北溟南溟之辯[illegible]西方皆水證也[illegible]曰四海凡五行水生於金百川發源皆自山出而下注於海日為陽精夜入水則焦竭百川歸注足以相補故旱不為減浸不為溢王蕃亦曰日月初登天後入[illegible]在地上夜在地下今史多用候其節氣法也[illegible]曰落下閎經營之鮮于妄人度之耿中丞象之[illegible]張衡鄭玄皆以渾天為長[illegible]謂此外又有軒[illegible]之說皆不足據[illegible]一[illegible]歐陽[illegible]謂古人步表影慇以節宣和氣輔相物宜不在於辰次之周徑渾[illegible]亦非所常鉄而不議也以為蓋天耶則南方之度漸狹以為渾天耶則

北方之極寖高彼區區於異同之辨何益人倫之化哉
雖然格物君子未嘗不以窮理致知爲先也
又曰天之高戴乎天頂
天[illegible]度竟有言天雖然在上有常安之形數語皆的
而義[illegible]不究其[illegible]從爾蓋洛書之數戴九履一一起
於[illegible]下是爲坎水天象之始也九窮于上是爲乾金天象
之源也故坎水爲動而乾金堅凝動脉滋生而腦精安
靜此即其極爲人之頂巍然不動有常安之形也此亦
[illegible]人之象
又曰人之陽在南陰在北地之陰在南陽在北天陽在南
故日[illegible]之地剛在北故山嶽之所以地高西北天高東南

天一　廿四

極南大[illegible]極北大寒故南融而北結萬物之死地也
天南高北下陽在南陰在北故先天圓圖乾位南坤位
北地北高南下陽在北陰在南故先天方圖位乾於西
北位坤於東南日在南則中在北則潛天之南陽在上
故極南大暑見于地者融于水地雖有陰不能伏陽天
之北陰在上故極北大寒見于地者結爲山地雖有陽
而陰所伏陽性燥極則融陰性凝極則結地之南宜寒
而下者氣熱北宜熱而高者氣寒從天也水柔也屬陰
以陰不勝陽故爲陽用山剛也屬陽以陽不勝陰故爲
陰用是以形則從乎地之柔剛氣則從乎天之寒暑極
寒[illegible]之氣非中和萬物不生欲[illegible]死地惟天地交寒暑

[illegible]則萬物生也
[illegible]日安定胡氏曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然
南[illegible]入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵
其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸爲一息一
息之間天行八十餘里人一晝一夜有一萬三千六百餘
息故天行九十餘萬里
愚按[illegible]人之一晝一夜行一萬三千五百息一千
一百[illegible]乃應一[illegible]則一萬三千五百六十
息[illegible]太虛本無形體指諸
從[illegible]一轉從東而西必二百六
十五[illegible]四分日之一單行[illegible]日則不行亦

天　廿五

一百六十五日四分日之一[illegible]星之熟節以一日之
行[illegible]一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分
度之一是天之一周之數天如彈丸圍圓三百六十五
度四分度之一一度二千九百三十二里千四百六十
一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是天圍
圍之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬七千
里此爲二十八宿周回直徑之數二十八宿之外上下
東西[illegible]萬五千里是爲四游之極謂之四表四表之
內[illegible]總有三十八萬七千里天之中央上下正
平[illegible]則[illegible]九萬三千五百里地在其中是地去天
之數也又[illegible]二萬里[illegible]王蕃疏曰天[illegible]地

見者一百八十二度半強地下亦然北極出地上三十
六度嵩高正當天之中極南五十五度當嵩高之上
其南十二度爲夏至之日道又其南二十四度爲春
秋分之日道又其南二十四度爲冬至之日道南下去
地三十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分
去極九十一度冬至去極一百一十五度南北極持其
兩端其天與日月星宿斜而回轉此其大率也或云古有
其法遭秦而滅[illegible]氏曰渾天之體雖繞於地地則中央
正平天則南高北下周天之度南北各分其半北極出
地上三十六度餘則南極入地下三十六度餘則
皆與天與人北[illegible]以南爲北潛又因周天之度

環北極七十二度常見不隱謂之上規環南極七十二
度常隱不見謂之下規赤道陰中自分陰陽是天之常經常
小者爲靜數坤之策應之百四十有四其[illegible]環焉
周者二百一十六度陽中自分陰陽是之謂迭用
者爲動數乾之策應之卦地也冬天也[illegible]乾坤之策
三百六十也（學按乾坤之策數出易繫辭二百六十當期之日周天之度日與[illegible]各三百六十五）
（[illegible]）
張子曰地有升降日有脩短地雖凝聚不散之物然二氣
升降其間相從而不已也陽日上地日降而下者虛也陽日
降地日進而上者盈也此一歲寒暑之候也至於一晝夜
之盈虛升降則以海水潮汐驗之爲信然間有小大之差

則日月朔望其精相感（[illegible]）
考靈曜云地蓋厚三萬里春分之時地正當天之中自
此地漸漸而下至夏至之時地下游萬五千里地之上
畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天
之中自此漸漸而上至冬至時上游萬五千里地之
下畔與天中平自冬至後漸漸向下此是地之升降於
三萬里之中天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆
薄四表而止地亦升降於天之中冬至而下夏至而上
二至上下蓋極地厚也又考靈曜云正月假上八萬里
假下一十萬四千里所以有假上假下者鄭注云天去
地十九萬三千五百里正月雨水時日在上假於天八

萬里下至地一十一萬三千五百里夏至時日上極與
天表平後日漸向下冬至時日下至於地八萬里上至
於天十一萬三千五百里（此下[illegible]）考靈曜注云
二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周
天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之
一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十
九分度之七此相通之數也
學按此條所論地之升降與海之潮汐正相表裏豈
可截此而遺彼第升降四游之說論者不能歸一嘗
竊所採注文姑列于前而仍其舊今復取先儒之論
補于左觀者擇焉黃瑞節注正蒙有曰此段地之

降日有脩短爻證以海水潮汐之候皆用舊說今考
先儒皆謂地在天中水環地外四游升降不越三萬
里春游過東萬五千里其下降如其數秋游過西萬
五千里其上升如其數夏游過南故日在其上冬游
過北故日在其南此冬夏晝夜之長短因地有升降
而然人處地上如在舟中但見岸之移而不知舟之
轉也至於論潮則謂天包水水承地而一元之氣升
降於大空之中地乘水力與元氣相爲升降氣升而
地沉則海水溢上而爲潮氣降而地浮則海水縮而
爲汐一晝一夜陰陽之氣再升再降故一日之間潮
汐皆再其說與地四游相爲表裏然以渾天術觀之

天文二　廿八

天形斜倚半在地上北極出地三十六度其南五十
五度正當地之中又其南十二度爲夏至之日道天
在地上最高故晝長又其南二十四度爲春秋分之
日道天在地上稍低故晝夜平又其南二十四度爲
冬至之日道天在地上最低故晝短其南下入地纔
三十一度而已此晝夜長短乃天體高低自然之理
非因地之升降也潮汐消長則惟余襄公海潮圖序
最明蓋潮之消息皆繫於月月臨卯酉則潮漲乎東
西月臨子午則潮平乎南北晝夜之運日行一度月
行十三度有奇故太陰西沒之期常緩於太陽三刻
有奇潮信之來亦如是自朔至望常緩一夜潮自

望至晦復緩一晝潮朔望前後月行差疾故晦前三
日潮勢長朔後三日潮勢大望亦如之月弦之際月
行差遲故潮之去來勢亦稍小一月則潮盛於朔望
之後一歲則潮盛於春秋之中春夏晝潮常大秋冬
夜潮常大蓋歲之有春秋猶月之有朔望天地之常
數也此潮之消息乃繫乎月之進退亦非因地之浮
沉也張子特用舊說而未之易爾因附見之〇又按朱子
云天地之間東西爲緯南北爲經故子午卯酉爲四方之正位而潮以之進退以月至此位爲節爾
朱子曰天地四游升降不過三萬里周禮土圭之景一寸
折一千里尺有五寸折一萬五千里以其在地之中故南
北東西相去各三萬里非謂天地中間止此數也春游過

天文二　廿九

東三萬里夏游過南三萬里秋西冬北亦然
譬如大盆盛水以虛器浮其中四邊定四方若器浮過
東三寸以一寸折萬里則去西三寸亦如地之浮於水
上蹉過東方三萬里則遠去西方三萬里矣南北亦然
然則冬夏晝夜之長短非日晷出沒之所爲乃地之游
轉四方而然爾問曰無此理曰雖不可知然曆家推筭
其數皆合恐有此理蓋地與星辰俱有四游升降四游
者自立春地與星辰西游春分西游之極地雖西極升
降正中從此漸漸而東至春末復正自立夏後北游夏
至北游之極地則升降極下至夏季復正立秋後東游
秋分東游之極地則升降正中至秋季復正立冬後南

於冬至南游之極，地則升降極上，至冬季復正，此是地
又以作四游之義也。星辰亦隨地升降，不過三萬里之
中，是以半之三萬里而為萬五千里，與土圭尺有五寸等，
一尺差為萬里，五寸五千里，一分百里，景長景短皆差一
二以度地方千里，取象於日一寸為正，日圜望之廣尺以
知千里。或問四游之說，揣虛不經，故爾雅似非，鄭注愚
固疑之，混淆於諸聖經賢傳是矣，今張子朱子皆以為
然，則未可疑。

守按：虛谷問云：地者靜而不動之物，鄭注考靈曜乃
有升降四游之說，竊所未喻，關洛諸儒並不言及，惟
張子言地有升降，仁宗朝太史局著書論天體，削去
升降四游之說，須請教以決之。魯齋答云：升降四游
張子朱子已言之矣。張子曰：日月星辰之事，聖門不
言者，以顏子已上都曉得故也。後世諸儒講貫則又
不容不詳且明矣。然則今之言天者，詎可已乎。愚詳
四游之說，朱子謂春游過東三萬里，夏南，秋西，冬北，
亦然，而魯齋所述注文謂地與星辰俱有四游升降，
其所謂四游乃是春西夏北秋東冬南，似與朱子之
說有異，而無一言之辨釋，何耶？昔嘗有疑四游之說
者，答子只以恐有此理答之。黃瑞節亦謂地有升降，
張子特因舊說而未之易耳，竊謂日有脩短，說端節
所引渾天術其言近是，而潮汐之論則余襄公似得
之。曆家之學，子未之聞也，姑論其槩以俟後之君子。

或問朱子曰：周禮以土圭之法測土深（去聲，謂日長日短之深），正日
景以求地中，日南則景短多暑，日北則景長多寒，日東則
景夕多風，日西則景朝多陰（今以地中求之，多陽多暑，多陰多寒，多風多雨，皆不合）。（有五寸之景）

或問鄭注云：日南謂立表處太南，近日也；日北謂立表
處太北，遠日也（草本無此數句，今朱子語錄補之）。景夕謂日跌景乃中，
立表太東，近日也；景朝謂日未中而景已中，立表太西，遠
日也。朱子答曰：景夕多風，景朝多陰，此二句鄭注不可
非，但說倒了。看來景夕者，景晚也，日未中景已中，蓋立
表近南則取日近，午前景短，午後景長也；景朝謂日已
過午而景猶未中，蓋立表太北則取日遠，午前景長，午
後景短也。問多風多陰，曰：日近東，自是多風，如海邊諸
郡風極多，每如期而至，春必東風，夏必南風，曠土無高
山之限，故風各以其方至。風從陽氣盛衰，早陽升風生，
午盛，午後風微，至晚風止。如西北多陰，非特山高障蔽，
自是陽氣到彼衰謝，日到彼方午則彼已甚晚，不久則
落，故西邊不甚見日，古謂蜀之日、越之雪，言見日少也。
又云：北峽多漏天，言其地多雨，如天漏然，以此觀天地
亦不甚闊，以日月寒暑風陰驗之可見。唐賈公彥曰：周
公嘗洛求地中，置五表，潁川陽城置中表，度景處古迹
猶存，中表南千里置一表，中表北千里置一表，中表東

西各千里置一表此正日景以求地中也又按朱子言
今人都不識土圭康成亦誤圭尺是量表影底尺長一
尺五寸以玉為之夏至立表表景長短以至圭量表景
恰一尺五寸此便是地之中晷長則表景短晷短則表
景長今冬至後表景長一丈三尺餘今地中與古已不同
漢陽城是地之中宋朝岳臺是地之中今在浚儀所謂
唐開元十二年遣使天下候景南距林邑北距橫
野中得浚儀之岳臺應南北弦居地之中大周考定
仍於浚儀樹圭置箭測岳臺晷刻居中晷正與日氣應
測之矣陸象山云孔壺為漏浮箭為刻日有十二辰八
干四維歲有十二月二十四氣以土圭測日景以磁石

辨方位而二十四位於是乎正日行有南北晷從行表
短而二十有一箭於是乎立岳以南三從之而箭不同
皆六岳以北三從之而箭亦六干維之間或前或後或
兩屬磁鍼所指或以為午或以為午之三分丙之七分
或以為丙午之間要必有一定之說稍其陰陽自周公
以來則然矣學者所當攷

又曰天包乎地天之氣又行乎地之中
橫渠云地對天不過地特天中之一物爾所以言一而
大謂之太二而小謂之地又曰天體北高而南下地體
平著乎其中邵子曰天覆地地載天天上有地地上有
天人居地上不覺耳又曰天圓如氣毬地斜[illegible]其中又

曰天之外無窮而其中空處有限如空中一毬自內觀
之坐向不動而天左旋自外而觀則又一面四游以渾
四表而上下此下皆有以先天圖推之臨師以上各十六爲天之天天之元會運世之數而在天同人遯以下各十六爲天之地地之地年月日辰之數而在地今詳文意不類合刪去

又曰在地之位一定不易而在天之象運轉不停惟天之
火加于地之午位乃與地合而得天運之正南
朱子曰在天之位以十二會所會為辰十一月辰在星
紀十二月辰在玄枵正月辰在娵訾二月辰在降婁之
類是也若以地言之則南面而立前後左右亦有四方
十二辰之位相為對待而不可易也蓋周天三百六十
五度四分度之一周布二十八宿以著天體而定四方

之位以天繞地則一晝一夜適周一匝而又超一度日
月五星亦隨天而繞地而惟日之行一日一周無餘無
欠其餘則有遲速之差然其懸也固非綴屬而居亦非
推輓而行但其氣之盛動精神自然發越而日各有次第耳

又曰天不足西北地不滿東南是以東南多水西北多山
素問注云中原地形西北高東南下河圖括地象云西
北為天門東南為地戶天門無上地戶無下天從上臨
下八萬里又曰南戴日下萬五千里以地中求之南北
東西相去各三萬里先儒言中原山水皆源西北故敘
山水者皆自西北而東南地有山水猶人有血脉有近
不相連遠而相屬者故曰江海衍[illegible]斷地脈蔡氏曰大

河北境諸山根本脊脉皆自代北袭武嵐憲諸山來而南來其脊以西之水則西流以入龍門西河之上流其脊以東之水則東流爲桑乾幽冀以入于海其西一支爲壺口太岳次一支包汾晉之陽又次一支爲太行又次一支爲恒山此北條也其南條者江漢南境之山川也岷山之脉其北一支爲衡山而盡於洞庭之西其南一支度桂嶺北經袁筠之地至德安以敷淺原蠡山相跨其一支之間湘水間斷衡山在湘水東南敷淺原在湘水東北其山川源流可攷也鄭氏以岍岐爲正陰列河濟所經西傾爲北陰列伊洛淮渭所經嶓冢爲次陽列漢水所經岷山爲正陽列江水所經西域傳云河有兩

源一出葱嶺一出于闐二水合東注蒲昌海一名鹽澤去玉門陽關三百餘里其水停居冬夏不增減潛行地中南出積石程氏曰九河未淪没爲海時從今海岸東北更五百里平地河播爲九入海處有碣石在西北岸今兗冀之地既無此石而平州正南有山名碣石者南在海中去岸五百餘里此正古河没海之處漢王横言昔天嘗連雨東北風海水溢西南出浸數百里故九河碣石包淪於海後世儒者知求九河於平地而不知求碣石有無以爲證故前後異說竟無歸宿云

唐法象志天下山河之象存乎兩戒北戒自三危積石負終南地絡之陰至濊貊朝鮮謂之北紀天所以限戎狄南戒自岷山嶓冢負地絡之陽至東甌閩中謂之南紀天所以限蠻夷河源曰北河由北紀首達華陰與地絡會又分而東流與涇渭濟瀆相表裏江源曰南河自南紀首達華陽與地絡會至荊山又分而東流與漢水淮瀆相表裏觀兩河之象與雲漢之終始而分野可知矣行

南北兩戒者天所以限中華之地也南北兩河者所以與兩戒之山相爲經緯也其中周天用武貿易所資之國皆所以育人民成造化關中國君臣父子仁義禮樂之區也宇內至大莫如天至尊莫如地至靈莫如水猶上浮爲雲漢下流爲江河月影山河之象水氣凝乎之文無非一氣之造也東山日月與水皆[illegible]

象水在下則而天上星斗之文總山河脉絡於兩戒識斗漢升沉於四維下參以古漢郡國區域分野如指諸掌此山河之大勢然也以象求之北戒則析木之所躔南戒則星紀之所臨至若鶉首爲秦隴之區則兩戒山河之首實在焉人君欲受中州清淑之氣垂五常天綱地紀之符必一統常經而後可

雲漢自坤抵艮爲地紀北斗自乾攜巽爲天綱其分野與五帝區相值同上

坤地也雲漢地之氣乾天也北斗天之樞五帝首少昊氏金德顓頊氏水德伏羲太昊氏木德神農列山氏炎德軒轅黃帝有熊氏土德五帝各居五方其說[illegible]獻

池政在乾維內者降婁也爲少昊墟叶北宮政在乾維
外有陬訾也爲顓帝墟成攝提政在巽維內者壽星也
爲大昊墟布太微政在巽維外者鶉尾也爲列山氏墟
得四海中承太階政者軒轅也爲有熊氏墟斗杓治外
鶉尾也爲南方負海之國斗魁治內陬訾也爲中州四
戰之國其餘列宿在雲漢陰者八爲負海之國在雲漢
陽者四爲四戰之國

天下山分爲四條上應二十八宿

曰岍岐荊山壺口雷首太岳底柱東方宿也其次曰降
婁玄枵以負東海神主岱山曰歲星

曰析城王屋太行恒山碣石西傾朱圉北方宿也其次
曰大梁析木以負北海神主恒山曰辰星

曰鳥鼠太華熊耳外方桐柏嶓冢陪尾西方宿也其次
曰鶉首實沈以負西海神主華山曰太白

曰荊山內方大別岷山衡山九江敷淺原南方宿也其
次曰星紀鶉尾以負南海神主衡山曰熒惑

中州

居天下中其次曰鶉火大火壽星豕韋神主嵩山曰鎮星

負險用武之國

於天象則弘農分陝爲兩河之會自陝而西爲秦涼北
紀山河之曲爲晉代南紀山河之曲爲巴蜀

四戰用文之國

陝以東三川中嶽居成周西距外方大伾北濟南淮東達鉅野
爲宋鄭陳蔡河內及濟水之陽爲鄒衛漢東濱淮陰爲申隨

負海所宜之國

北紀東至北河北爲邢趙南紀東至南河南爲荊楚自
北河下流南距岱山爲三齊夾右碣石爲北燕自南河
下流北距岱山爲鄒魯南涉江淮爲吳越此負海之國
也大地如九州之險九河之明濟水三危洛江九折皆
上爲列宿河洛篇曰天極中宮爲之墟天門明堂太
山朱子曰在天成象在地成形天有九位地有
九域天有三辰地有三形皆可指而言也若夫論之
則八紘之維徑二億二萬二千三百里南北短減千里
東西則廣增千里自地至天半於八極則地之深亦如
之通而度之其數用重鉤股懸天之景薄地之儀皆移
千里而差一寸得之過此以往者未之或知也未之或
知者宇宙之謂也宇之表無極宙之端無窮不可究詰
思上下區域攷諸往牒姑就三皇五帝所臨之地言
之則大章豎亥所步孔子稱其地曰北至幽陵南至交
趾西踰流沙東極蟠木六地翕合而秀氣鍾於河嵩
而開者出於是人之精者作聖周孔出而爲中國衣冠
禮樂之主以承羲皇群聖之托鄒魯多儒雅燕趙多豪
傑山之東西多將相皆所以輔毗經緯乎中國也禹承
堯舜之後平治九州五服四國可經之地一千

萬八千二十四頃出水者八千里受水者八千里名山
五千二百五十經六萬四千五十里出銅之山四百六
十七出鐵之山三千六百九貨殖所資男耕女織不奪
其時以供財用儉有餘而奢不足公家有三十年之積
私家有九年之儲至成周盛時民口二千二百七十萬
四千九百二十三人多寡時十六萬一千人自後歷秦
漢隋唐盈虛豐耗不常以至于今天下一統超鴻濛而
混希夷際天極地莫不尊親可以追蹤三五

朱子曰河圖言崑崙者地之中地下有八柱互相牽制名
山大川孔穴相通

司馬相如傳注崑崙山去中國五萬里廣袤萬里高八
萬仞層城九重面有九井以玉爲欄旁有五門天帝之
下都也水經云崑崙去中國五萬里其山一萬一千里

胡用之問天竺去處土地多生異人朱子答曰中國去
于闐一萬里于闐去崑崙無緣更有三萬里文昌雜錄
記于闐使來貢獻自言其國之西千三百餘里即崑崙
山今中國在崑崙東南天竺諸國在其正南黃河在崑
崙東南流入中國如此則崑崙在西南上竺乾書說阿
耨山即崑崙也山頂有阿耨大池其水分流四面去入
中國者爲黃河入東海其三面各入南西北海如弱水
黑水之類大抵地之形如饅頭其撚尖則崑崙也中國
地形正圓所生人物亦獨圓正象其地形盖得天地中
氣其他世界形皆偏側尖缺而環處其外不得天地之
正所生人物亦多不正此是盖天之說橫渠亦主此說

古語有曰西北多山崑崙爲祖根本脊脈跨越寰宇五
岳三塗綿亘錯峙又曰河出崑崙地最高仰北方沙地
無險可障潰決東西易成漂蕩禹疏九河殺其駭浪

又曰嵩山不是天之中乃是地之中黃道赤道皆在嵩山
之北南極北極天之樞要只有此處不動如磨臍然此是
天之中處

按邵子曰天地之本其起於中乎天之中何在曰在辰
極地之中何在曰在嵩山惟天以辰極爲中故可以起
厤數而推節候惟地以嵩山爲中故可以定方隅而均
道里子午其天地之中乎冬至陽生子夜半時加子所
以乾始於坎而終於離此南極北極獨爲天之樞而不
動也夏至陰生午天中日正午所以坤始於離而終於
坎此黃道赤道亦在嵩山之北而不爽也惟天地之中
處一定不易是以聖人者出璣璿以觀大運據會要
以察方來皆自此而推之也或謂愚曰子之玄渾章可
以盡天地之制乎曰非也古天文則有司天史言地理
則有指掌圖言雲漢分野則有唐一行言水經曲折則
有酈道元然皆按陳迹而言未底其極也太玄曰馴乎
玄渾行無窮正象天其妙有不可得而言矣

天原發微卷之二終

陰陽

孔氏曰陰陰也陰氣在內奧陰陽揚也陽氣在外發揚[illegible]以象[illegible]伏羲見陰陽之數[illegible]以象此[illegible]一偶以象陰陽一而[illegible]無不本一氣也生則為陽消則為陰二者一而已陽來則生陽去則死萬物[illegible]陽則歸之于[illegible]也且天地之間初陰陽之氣然成其大者以為之主使其[illegible]後為父為母從人生物千變萬化皆不出此所以先聖人首何以[illegible]陰陽二氣都是那陰陽物無不行造化之初以氣[illegible]故陰陽天地以形而氣故天地[illegible]

仲[illegible]雖陰陽為儒者宗[illegible]不可不知陰陽也

周子曰水陰根陽火陽根陰

水[illegible]而生於一則本乎陽火陽也而生於二則本乎陰故朱子曰陰陽之精互藏其宅朱子曰周子之書不出陰陽二端也[illegible]

寧按水陰根陽火陽根陰二句出通書動靜章其上文有神妙萬物四字朱子云神在天地間所以妙萬物者如水為陰則根陽火為陽則根陰也

張子曰氣坱然太虛升降飛揚未嘗止息虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清[illegible]降而下者陰之濁其感[illegible]遇[illegible]聚結為風雨為霜雪山川之融結糟粕煨燼[illegible]無非教也[illegible]游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義

朱子曰陰陽如扇游氣如扇出風陰陽如磨游氣如磨出許[illegible]陰陽如木根游氣如開花結子非陰陽外別有游氣只是空即氣能升降飛揚以生萬物但人不見兩氣撒出來有精有粗故人物有偏有正感遇聚結以上說二氣以下說游氣始之一字只是說箇生物底母子精底都從粗底上面發出粗底事上無非天之道理所以為至教二氣在天地間只管運轉不知不覺生出許多物各得一箇性命各有一箇形質皆此氣合而成之雖是如此而所謂陰陽兩端成片衮衮將出來者固自若也

又曰造物所成無一物相肖者以是知萬物雖多其實無一物無陰陽者以是知天地變化二端而已

看他日月男女牝牡處方見得無一物無陰陽雖至微之物也有箇背面若說流行處却只是一氣故朱子曰獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用[illegible]

[illegible]

寧按陰陽變化所以無窮之妙故凡物所成無一物相

肖者而凡生於天地間無一物無陰陽也張子之正
蒙如是而已曾齋引蔡氏謂陰靜陽動靜者常偏居
動者常去來非惟不切此章之義而其理亦有未然
者觀之寒暑晝夜都是一動一靜相間輥去豈可謂靜
者偏居而動者獨去來乎周子云一動一靜互爲其
根朱子云太極之有動靜是天命之流行學者詳諸
此則得之矣
又曰兩體陰陽不立則一太極不可見一不可見則兩之用
息又曰一故神兩故化兩者陰陽消長進退
朱子曰橫渠此說極精非一則陰陽消長無自而見非
陰陽消長則一亦不可得而見矣陽不獨立必得陰而

天 卷之三

後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰
以陽爲偶一動一靜一往一來一寒一暑皆陰陽之所
爲而非有爲之者也亦無兩立之理非陰勝陽則陽勝
陰無物不然無時不然 陰陽只是一箇消息進便喚
做陽退便喚作陰陽之退便爲陰之生不是陽退了又
別有箇陰生陰陽做一箇看亦得做兩箇看亦得大抵
發生都是一箇陽陽消一分下面陰生一分不是討箇
陰來陽消處便是陰故陽來爲後是本來物事陰生爲
始始是偶然相遇 陰陽是陽中之陰陽以氣言剛柔
是陰中之陰陽以質言是有箇物了見得是剛底柔底
字六此章所云一故神兩故化註文欠發明今考張

子正蒙一故神自注云兩在故不測兩故化自注云
推行於一朱子云一故神只是這一物周行乎事物
之間如陰陽屈伸往來上下以至於行乎十百千萬
之中無非這一箇物事所以謂兩在故不測兩故化
凡天下之事一不能化惟兩而後能化且如一陰一
陽始能化生萬物雖是兩要之亦推行乎此一爾又
云一故神譬之人身四體皆一物故觸之而無不覺
不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而
至不疾而速也發於心達於氣天地與吾身共只是
一團物事所謂鬼神者只是自家氣自家心下思慮
纔動這氣即敷於外自然有所感通也

天 卷之三 日

程子曰陰陽消長之際無截然斷絕之理然其升降生殺
之大分不可無也又曰陰陽之運升降盈縮未嘗少息陽
常盈陰常虧一參差不齊而萬變生焉譬如磨既行齒都
不齊既不齊便生出萬變此以磨喻陽尊而陰卑言
朱子曰陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦人
所不能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分
故聖人作易於其不能相無者既以健順仁義之屬明
之而無所偏主至於消長之際淑慝之分則未嘗不致
其扶陽抑陰之意以天地自然之氣言之則不可相無
以君子小人之象言之則未嘗不欲天下之盡爲君子
而無一小人也有以善惡言者如履霜堅冰至則一陰

之生使如一賊以害陰惡君子小人天理人欲之利勝
負又曰陰何比小人平看之却好以類言之亦只是皮
不好骨子却好伊川云十月謂之陽月疑其無陽陰亦
然聖人不言爾蔡季通以爲不然曰陰不可以抗陽猶
地不足以配天朱子謂其所以不言者這便是一箇參
贊裁成之道蓋抑陰進陽長善消惡用君子退小人這
便可見 陽化爲陰只恁地消縮去無痕迹故謂之化
陰變爲陽其勢浸長便較有頭面故謂之變陰少於陽
氣理數皆如此用全用半所以不同
邵子曰陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽爲
用則尊陰以陰爲用則抑陽（此以陰陽分體[illegible]）

張氏曰陽動陰靜陽貴陰賤陰終不可與陽並言又至
隨時變易則陽中有陰陰中有陽迭相爲用 陽盡陰
純坤爲主陰盡陽純乾爲主愚曰子月之巳月尊陽午
月之亥月尊陰以分而言乾尊坤卑不可並也以家言
之父母固是尊然母終不可並乎父尊無二上也蔡氏
謂陽非陰不成陰非陽不生陰陽必相須爲用然在氣
則陽爲用故陽動陰靜在形則陰爲用故陰疾陽舒
朱子曰太極分開只是兩箇陰陽都括盡天下事物易不
離陰陽千變萬化只是他兩箇陰氣流行則爲陽陽氣凝
聚則爲陰只這一箇氣消長進退做出古今天地間無限底
事來

節按朱子曰陰陽有相對言者如夫婦男女東西南
北是也有錯綜言者如晝夜春夏秋冬弦望晦朔一
箇間一箇循環是也又云陰陽無處無之橫看豎看
皆可見橫看則左陽右陰豎看則上陽下陰仰手爲
陽覆手爲陰向明處爲陽背明處爲陰又云只是一
氣陰氣流行即爲陽陽氣凝聚即爲陰進便是陽退
便是陰長便是陽消便是陰只這一氣消長做出古
今天地間無限事（[illegible]）
邵子曰陰以陽爲（[illegible]）陽以陰爲（[illegible]）
按先天圖陰[illegible]姤[illegible]以姤乾之十二陽[illegible]故陽以陰爲

躰從曰坤出三十二變而大爲春爲夏則陰以陽爲用陽
含乾而成躰姤之十二陰[illegible]爲故陰以陽爲躰姤自乾出
三十一變而剝爲秋爲冬則陽以陰爲用在天則陽動而
消陰在地則陰動而消陽極陰之際坤餘十二陽其終
成乾而得三十六陽極陽之際乾餘十二陰其終成坤
而得三十六陰以坤之十二陽而生震坎艮二十陽以乾之
十二陰而生巽離兌二十陰散一爲三三生之始也并爲
三十二陰陽各得八位之半以巽離兌之二十八陽而
生乾之三十六陽以震坎艮之二十八陰而生坤之三
十六陰會三陽一生之極也并而爲六十四陰陽各得
八位之合所以立春至立秋陽數多之[illegible]十[illegible]數

皆三十二立秋至立春陰數并之皆六十四陽數皆三
十二四八三十二者四卦之全八八六十四者八卦之
全也圖左三十二陽右三十二陰分天地之体并之皆
六十四卦者陽極無陰陰極無陽也寧按此章法文須看先天圖方會悟
邵子曰離東坎西當陰陽之半爲春秋晝夜之門又曰陽
侵陰陰侵陽故坎離當半也
先天六十四卦氣皆中起以八卦配十二辰子午卯酉
爲四中乾當午坤當子離當卯坎當酉故曰乾坤定上
下之位坎離列左右之門得其正矣四維之卦則兌辰
巳震丑寅巽未申艮戌亥也而邵子又曰坎離陰陽之
限離當寅坎當申數常踰之者陰陽之溢也蓋謂用數

不過乎中以寅申巳亥居四孟之首乾當巳而生於巳
坤當亥而生於亥離當寅而限於三陽之半坎當申而
限於三陰之半中則踰其限而溢矣況氣盈朔虛其餘
各六易曰日中則昃月盈則蝕亦邵子怕處其盛之意
而退一位以居之則卯辰兌也子丑震也午未巽也酉
戌艮也皆處數之不及而不踰乎中也是故以坎離之
半而當陰陽之半也若以坤爲子半推之則卯酉中矣
故卯爲日門而居左太陽所生酉爲月門而居右太陰
所生爲春秋晝夜之門者春分陽中秋分陰中故曰日
中宵中晝夜均也非若夏至則晝數多冬至則夜數多
也非但日月之出入於此而萬物亦出生入死於其中

也翁氏曰天地雖始於寅而開物至卯而門彌辟雖始
於戌而閉物至酉而門已閉一歲而春夏秋冬一月而
弦望晦朔一日而旦晝暮夜雖皆坎離日月之功而莫
不由乎門之左右矣張氏曰離當卯而終申晝之分也
坎當酉而終寅夜之分也又曰離當寅未卯而已明坎
當申未酉而未昏天地以爲餘分晝常多夜五刻者
離陽侵坎陰坎陰侵離陽也蓋以天數言之開物於驚
蟄後閉物於立冬前陰陽互相侵也故乾全用坤全不
用坎離用半也坎離一卦見乾坤中交之以先天位坎
離以卯酉爲日月後天位坎離以子午而爲水火只
此四位極於陽中有陰陰中有陽是皆天文之微意其

他卦不倚則雜矣
朱子曰五行相爲陰陽又各自爲陰陽春爲少陽夏爲老
陽秋爲少陰冬爲老陰
此以流行於四時而言也自一歲言之有六箇月陽六箇月
陰一日亦然晝陽夜陰午前陽午後陰一月言望前陽
望後陰六甲言甲子陽乙丑陰分言之則甲陽子陰從
古至今只恁衮去屈伸往來循環不已孰使然哉天地
是一箇大陰陽一年一月一日一時皆自其中流出
又春爲陽始夏爲陽極秋爲陰始冬爲陰極陽始則温
陽極則熱陰始則凉陰極則寒温則生物熱則長物凉
則收物寒則殺物是一氣之變爲之也陽生自下而上

則進而生物陰生自上而下則退而成物陽居東南主
春夏以生陰居西北主秋冬以殺此其大略也
穿按此章注文坦易明白獨有陽生自下而上陰生
自上而下二句本先天圖而言人未易曉蓋先天圖
乾始居上而午坤復居下當子一陽生于中歷丑寅
卯辰巳至午而止爲春夏主生從圖乃自下而上一
陰生午中歷未申酉戌亥至子而止爲秋冬主殺從
圖乃自上而下蓋陰陽兩端一進一退而生物成物
之功備焉

邵子曰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰[illegible]則
爲暑寒晝夜雨風露雷〔日月星辰說見後〕

或問雷霆風雨雪霜雲露張子封曰陰氣凝聚陽在內
不得出則奮擊而爲雷霆陽在外者不得入則周旋不
舍而爲風其聚有遠近虛實故風雷有大小暴緩和而
散爲雪霜雨露不和而散爲戾氣陰霾陰常散緩受交於
陽則風雨調寒暑正又曰陽爲陰累則相持爲雨而降
陰爲陽得則飄揚爲雲而升故雲物班布太虛者陰爲
風驅斂聚而未散者也又有問雨風雲雷於邵子者答
曰陽得陰爲雨陰得陽爲風剛得柔爲雲柔得剛爲雷
無陰不能爲雨無陽不能爲雷雨柔屬陰待陽而後興
〔此下原云雷剛屬陰用陽而後發今正其誤採邵子經世書易以下文九字〕雷剛屬陽待陰
而後發張氏釋之曰陽倡陰從流爲雨陰倡陽導散

爲風剛倡柔從蒸成雲柔畜剛動激成雷客主後先陰
陽逆順不同也風雨自天降故言陰陽雲雷自地升故
言柔剛天陽無陰不能爲雨地陰無陽不能成雷雨陰
形柔本乎天氣之陽雷陽聲剛出乎地體之陰陰陽互
相用也又有以八卦爻象問於蔡節齋者答曰坎陰爲
陽所得則升爲雲陽淺則爲霧坎陽爲陰所累則降爲
雨陰淺則爲露陰在外陽不得出則爲雷陰固則爲地
動震也陰在內陽不得入則爲風陰固則爲大風巽也
陽包陰則離爲霰陽和陰則爲雪離交坎也陰包陽則
坎爲雹陰入陽則爲霜坎交離也陰陽之精互藏其宅
則離爲日坎爲月陰陽相戛則爲電陰陽失位則爲霓

又曰氣自子至午爲升自午至子爲降子至寅地中升于
地上卯至巳地中升于天中午至申天中降于地上酉至
亥地上降于地中

愚按子午各六有地以限之陽生於子至寅則十一月
至正月陽氣升于地上少陽數七陰中陽也卯至巳二
月至四月地中升于天中老陽數九陽中陽也又自一
陰生午以至于申五月至七月陰氣自天中降于地上
少陰八陽中陰也酉至亥八月至十月地上降于地中
老陰數六陰中陰也一日一月亦然大抵寅申巳亥當
乾坤泰否之交三陽三陰皆爲天之用震爲少至乾則
老巽爲少至坤則老坎離又以四陰四陽生物于中三

陰三陽柔與剛對六陰六陽乾與坤對如水數六雪片也六不是人做將出來物物造化皆是如此可以見陰陽之妙處

又曰太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石其化則爲走飛草木色聲氣味水火土石說見後

陽生動物陰生植物朱子曰本是一理而消息盈虛便生陰陽雖至微至細草木鳥獸皆然如鯉魚上有三十六鱗陰數龍背上有八十一鱗陽數龜背中間五段五行也兩邊各四段八卦也周圍二十四段二十四氣也至於草木雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹皆然張子曰糟粕煨燼無非教也愚嘗以皇極經世書推之謂有飛飛之物鷹隼之類飛木花隨風揚之類飛草蟋蟀之類飛走之物蝙蝠之類又有走飛蟲蛇之類走木如彈丸轉軸者走草草子負走之類走走之物麒麟之類又有木飛飛而食木木走之類木草木芍藥木芙蓉之類木木之物寄生之類又有草飛飛而食草草走麋鹿之類草木寄生之類草草之物菟絲之類又以陰陽推之飛陽走陰動陽植陰馬陽牛陰角陽尾陰皆不逃乎陰陽之數大抵色聲氣味目耳鼻口物各有之但或偏而不全全而不能如人之靈耳

程子曰近取諸身百理皆具屈伸之氣只鼻息間見之鼻竅爲天門氣由以出入也朱子曰以氣言之呼爲陽便是發達底吸爲陰便是收歛底如鼻息無時不吸無時不噓噓盡生吸吸盡生噓胡文定公曰人一晝一夜行一萬三千五百六十息横渠張氏曰鬼交成夢百感紛紜對寤而言一身之晝夜也氣交爲春萬物錯糅對秋而言天地之晝夜也朱子謂太極是性動靜陰陽是心金木水火土是仁義禮智信軀殼血肉便是五行所以開眼不是陰便是陽不是仁便是義進便是陽退便是陰處己是陰應事接物便是陽又曰事之未定者屬陽事之已定者屬陰邵子曰天有四時地有四方人有四肢指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎掌矣釋者曰手仰本乎天親上足反俯乎地親下手可翻覆足不可者陽能兼陰陰不可兼陽也掌後高前下象南多水西北多山聚爲川溪掌中之文如川象手自掌腕肘至肩足自趾至膕股胯各三節應十二次四肢應天四時應地四方四指各三節應十二辰合之應三十四氣拇指二節二爲陰陽隱者爲太極掌大物也合之而二十六應天卦并手足六十四兼地卦地躰極于十六一手有十六數而顯者十五一者太極隱于大物之間也人之四肢各一脉應四時也一脉三部應一時三月一部三候應一月三旬乾策也素問言十二節氣皆通天氣十二節氣應人之十二經脉謂手足各三陰三陽正傳謂沉浮中陰陽有太過不及也

又曰天地一氣而已分陰分陽便是兩物故陽爲仁而陰爲義然陰陽又各分爲二故陽之初爲木爲春爲仁陽之

盛爲火爲夏爲禮陰之初爲金爲秋爲義陰之極爲水爲
冬爲智兼三材而兩之也

陰陽作一氣看亦得作二氣看亦得陰陽分出看亦得大數有大闔闢大消息小處有小闔闢小消息大而十二萬九千六百年小而一年一月一日一時皆然於其中雖有萬變不同而其理則一定不易也故曰一陰一陽之謂道繼之者善成之者性也學者其究心焉

衍五

鄭氏引白虎通五行者爲天行氣水訓准水位在北方陰養物平均有准也火化也陽氣用事萬物變化金禁也秋時萬物陰氣禁止木觸也陽氣動躍觸地而出土吐也土居中央總吐萬物生物者木火七八之數成物者金水九六之數易精氣爲物注云七八游魂爲變注云九六朱子曰太極列五者於陰陽之下五常是理陰陽是氣有理無氣則理無所立故五行次陰陽又曰義智屬陰仁禮屬陽陰陽是氣五行是質有這質又有五行之氣所以做得物事出來愚曰五行後天也若問先天一事無

一者太極也自一分二則有陰陽陰陽各五行之氣在行者陰陽之體質一三五七九爲天之五行二四六八十爲地之五行二五一十陰陽合而爲一則能生成萬物故止曰一五行而已一中有二甲陽乙陰爲木丙陽丁陰爲火戊陽己陰爲土庚陽辛陰爲金壬陽癸陰爲水天也亥陰子陽北寅陽卯陰東巳陽午陰南申陽酉陰西辰戌陽丑未陰位中央地也木神主仁金神主義火神主禮水神主智土神主信人也貫三才而一之氣行理亦行

周子曰陽變陰合而生水火木金土

朱子曰五行質具於地而氣行於天以質而語其生之序則水火木金土而水木陽也火金陰也以氣而語其行之序則木火土金水而木火陽也金水陰也蓋其變至於不可窮無適而非陰陽之道又曰水陰根陽火陽根陰錯綜而生到運行處便水生木木生火火生土土生金金生水水生木循環旺相又如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸都是這箇物事黃勉齋曰圖說云水陰盛火陽盛乃行之序非生之序如作建于時看則水木是陽火金是陰此生之序又曰太極圖有一處可疑圖以水陰盛居右火陽盛居左金陰穉故次水木陽穉故次火此是說生之序下文却說水木陽也火金陰也却以水爲陽火爲陰論來物之初生自是幼嫩如陽始生爲水尚柔弱到生木已強盛陰始生爲火尚微到生金已成質如此則水爲陽穉木爲陽盛火爲陰穉而金爲陰盛也

寧按此章出太極圖說水火木金土下有五氣順布四時行焉二句注文所引勉齋疑議有理而欠明備愚因爲之說曰以陽變陰合生五行而言則天一生

水生陽稱天三生木爲陽盛地二生火爲陰稱地四
生金爲陰盛以五氣順布四時行而言則木當春爲
陽稱火當夏爲陽盛金當秋爲陰稱水當冬爲陰盛
圖說序五行所生以水在右陰火居左陽即所謂陰
根陽陽根陰錯綜而生也圖解謂木陽稱火陽盛金
陰稱水陰盛即以四時之春夏秋冬也要當隨所指而
觀之庶無膠固之失按朱子以次第有兩項若如作
建圖者時則木火是陽金水是陰此以行之序論如
作是子者時則水木是陽火金是陰此以生之序論
大槩冬春可以謂之陽夏秋亦可以謂之陰也爲
謂其他議論雖多大意不出乎此學者詳之

又曰五行之生各一其性
就氣質言之水性冷火性熱木性溫金性涼土性中和
人之生也亦各隨其氣質而有智愚強弱之不同然
自本求之則各一其性所謂渾然太極之全無不各具
於一物之中也此下泉自此人所以獨得五行之秀而最靈其性未說到人得五行之秀處觀朱子圖解可見今刪
程子曰冰水也一始於中有生之氣先者也
天一生水故水居五行之先物之初生其形皆水水諸
萬物之一原皆根於天一之造化也如金石之産其初
亦乳一陽之氣一日之時一年十一月冬至皆萃於子
子者水位也夫水性於陽而成於陰氣始動而陽生氣

聚而靜則成水觀呵氣可見蓋生水之初屬一故微至
成水時則汗淚或問曰天一生水亦有物可證乎曰人
之一身可驗矣貪心動則津生哀心動則淚生愧心動
則汗生欲心動則精生方人心寂然不動之時則太極
也此心之動則太極動而生陽也所以心一動而水生
即可以爲天一生水之證神爲氣主神動則氣隨氣爲
水母氣聚則水生
朱子曰五行之序木爲之始水爲之終而土爲之中以圖
書之數言之則水一木三土五皆陽之生數而不可易故
得以更迭爲主而爲五行之綱
五行春始於東方之木冬終於北方之水中主於中央

之土是始中終三者行之序也而其生之序則皆始於
天一水能利澤萬物天一打初便生水水有貞靜之性剛
而有力包藏於冬木能溫煖萬物天三便生木木有發
生之性充塞天地條達於春土能持載萬物至天五生
土土爲包育之母直方以大居中而旺四方三者既生
生生不已各居其方而不可易於以見上天好生之心
源頭既正骨子又好皆是天生火之與金乃是五行中
相資以變化不可一日無者卻是地生火生於地二其
性炎上或自有而無或自無而有位可以居南亦可以
居西金生於地四其性從革或方可爲圓圓可爲方位
可以居西亦可以居南故圖與書有更置之說不似水

木土皆天所生而有次序然而於定序之中五行生生
相爲聯貫則序雖定而氣未嘗不相通也故朱子曰得
以更迭爲主而爲五行之綱
又曰木之包五行也以其流通貫徹而無不在也
饒雙峯曰氣運於天以生爲主故朱子以春爲四時之
首而貫乎夏秋冬其在人則惻隱爲四端之首而貫乎
羞惡辭遜是非以春能生萬物而惻隱能兼衆善故也
安氏曰一在木下爲木是歸根復命而合於五也一在
木上爲木是分枝布葉而散於萬也以一知萬天一生
水而爲木共此　兩
又曰水之包五行也以其歸根反命而藏於此也

木無水則枯火無水則燥金無水則宿以水包之則流
通四時活動萬物功成則退藏二陰之中伏於黃泉之
底所以能歸根復命於此及其出也則又元而亨當域
中雨天下也其在人則腎精所藏百體皆潤
又曰土則水火之所寄金木之所資居中而應四方一體
而載萬類也
雙峯饒氏曰質具於地以養爲主故土居五行之中而
統乎水火木金其在人則脾居五藏之中而統乎心肝肺
腎以土能養萬物脾能養衆形夏季末月土爲最盛故
能生秋金又寄王四季每季皆十八日共計七十二日
其他四行分四時亦各得七十二日共成三百六十日

翁氏謂五行離土則不能各成一器一得五便成水二得
五便成火三得五便成木四得五便成金五得五便成
土五者土居中央一二三四五終得五便成水火木金
土謂之六七八九十也
又曰天地者陰陽對待之定體一二三四五六七八九十
者陰陽流行之次序對待非流行不能變化流行非對待
不能自行此五行所以流行於天地中以爲用
變化者一變六化而成水二變七化而成火三變八化
而成木四變九化而成金五變十化而成土天地其對
待之大者其次五行亦各自爲對是爲交易之易火與
水對金與木對對待則一定有定體行者流通流通則

一是爲變易之易也五行相生爲水木火土金金復生
水對待者各半體流通者皆全體對待流行各有次序
以一氣言則息極而消消極而息以二氣言則陽極生
陰陰極生陽以四時言則所克者爲夫婦所生者爲母
子夫取妻而夫之血氣日以耗故夏化爲秋母生子而
子之血氣日以充故冬變爲春以五行戊己間乎十干
辰戌丑未間乎十二支中央間乎四方坤間乎離兌火
生土土生金也
寧按此章通論陰陽五行對待流行之理而注文後
一段獨詳於土何也夫木火金水分旺四時土則寄
王四季而最王於夏之季月必如是而後五行之性

待其序，春木生夏火，元而亨也；夏火生中土，土生秋金，
則貞而遂也；秋金生冬水，利而貞也；冬水又生春木，
則貞下起元，而生生不窮。參火金之際，苟無土以處
之，則生化何以成？此所以獨詳於土也。其曰坤間離
兌者，離南方，兌西方，坤居西南，隔在離兌之間，以四
時言之，則夏秋之間也。
黎子曰：陽變陰合，初生水火。水火，氣也，流動閃爍，其體尚
虛，其成形猶未定。次生金木，則確然有定形矣。天地生物
先輕清以及重濁，水火二物在五行最輕清，金木次之，土
重濁。
張子曰：水火，氣也，故炎上潤下，與陰陽升降，土不得而
制焉。木之為物，水漬則生，火然而不離也。朱子曰：正蒙
只說金與木之體質屬土，水與火却不屬土。問：火附木
而生，莫亦屬土否？曰：火是箇虛空中物。問：只温與熱之
氣，便是火否？曰：然。如火中虛暗，離中之陰也；水中虛明，
坎中之陽也。火中有黑，陽中陰；水外黑內明者，陰中之
陽。故水謂之陽，火謂之陰，亦得。張子又曰：陽陷於陰為
水，附於陰為火。木金者，土之華實也，其性有水火之雜。
故木水漬則生，火然而不離，蓋得土之浮華於水火之
交也。金得火之精於火之燥，得水之精於水之濡，故水
火相待而不害，爍之反流而不耗，蓋得土之精實於水
火之際也。勉齋黃氏曰：以人物之初生驗之，天一生水，

水使有形，又生精血，湊合成體，亦若造化之有水也。地
二生火，火便有氣，人有此體便能為聲，聲者氣之所為，
亦若造化之有火也。水陰而火陽，皃亦屬陰而言亦屬
陽也。水火雖有形質，然乃造化之初，故水但能潤，火但
能炎，其形質終是輕清。至若天三生木，地四生金，則形
質已全具矣。亦如人身耳目既具，則人之形成矣。木陽
金陰，亦猶視陽而聽陰也。造化之初，天一生水而三生
木，地二生火而四生金。天得一奇而生水，一之極為三，
故三生木；地得二偶而生火，二之極為四，故四生金。六
之成水猶坎，以一陽居中，天一生水也，地六包於外，陽少
陰多而水始盛。成七之成火猶離，以一陰居中，地二生
火也，天七包於外，陰少陽多而火始盛成。豈曰一生水
而未成水，二生火而未成火，必待五行俱足，方待六與七
而成水火？如此則全不成造化矣。蓋水火之氣，一濕一
燥，水濕極而生木，火燥極而生金。人物始生，亦精與氣
聚而為之耳。精濕而氣燥，精沉而氣浮，故精為皃而氣
為言。精之盛者濕之極，故為目，為肝，為視；氣之盛者燥
之極，故為金，為肺，為聽。大抵貌與視屬精，故精衰而目
暗；言與聽屬氣，故氣塞而耳聾。此曉然易見也。醫家以
耳屬腎，以肺屬金，與此配各有不同。雲莊劉氏曰：陰
陽只為其根，水居子位，極陰之方，而陽已生於子；火居
午位，極陽之方，而陰已生於午。若木生於天三，[illegible]陽

故其行於春亦屬陽金生於地西專屬陰故北行於秋亦屬陰不可以陰陽互言蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽之發達金則陰之收斂而有定質矣此所以與水火不同也

朱子曰樂聲是土金木火水洪範是水火木金土樂聲五聲十九八七六範分四方一二三四五又曰樂音一二三四五而不及六七八九十月令言八七五九六而不及一二三四十太玄言三八四九二七一六五五而不言十範以水火木金土爲序禹以水火金木土爲序劉向班固以木火土金水爲序洪範以木金火土水爲序[illegible]

又曰五行質具於地而氣行於天者也

蔡九峯曰在天而流布四時曰五行在地爲人所取用曰五材唐孔氏曰五行以微著爲次水最微爲一火漸著爲二木形實爲三金體固爲四土質大爲五又以洪範推之蔡氏曰潤炎曲直從革以性言稼穡以德言水潤而又下火炎而又上木曲而又直金從而又革土無四方而兼生之德故言其所重在稼穡而民以食爲天也馮氏曰種曰稼苗也穫曰穡穗也蔡傳言稼而又稱者言其生生不已也又曰鹹苦酸辛甘者五行之味也五行有聲色氣味而獨言味者以其切於民用也五味以五穀爲主以月令推之可見五穀之配五行稷麥爲

木黍爲火稷爲土麻爲金菽爲水以五畜言雞爲木羊爲火牛爲上犬爲金豕爲水以五菓言則栗水李木杏火桃金棗土是數者皆質具於地而切於民之生養不可一日無也其運此氣而在天則爲五行其凝此質而在地則爲五材天有日故地有火天有月故地有水天有雨暘寒燠風故地有水火木金土天而地地而天充塞宇宙何莫非五行者况人稟五行之秀氣以生孰不資五行以爲用

邵子曰火生於無[illegible]水生於有[illegible]火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也

火用外日象水用內耳象火內爲體外爲用水外爲體內爲用陽者用也朱子曰陰以陽爲質陽以陰爲質水內明而外暗火內暗而外明陰陽之精互藏其宅也西山真氏曰日火外影金水內影本淮南子蓋清明者內景金水也濁明者外景日火也或曰日火揚光於外故日有蝕火有滅金水潜光於內故無窮以此收視反聽潜神不耀此理故妙可以養生又於治道不相關乎若吾儒當明則爲離當晦則爲明夷又曰大日外光能直而施所應無窮金水內光能闔而受隨才各得神與形天與地之道歟張氏曰火託木而木生水神聚氣而生精先天以神生精一生二後天以精集神二生一

復當才其說曰水陰根陽故爲少陽春至夏而老火陽
根陰故爲少陰秋至冬而老乾坤具坎離之體乾以九
二交坤成坎坎中一陽生子是爲貞水乃陰中之真陽
也坤以六二交乾成離離中一陰生午是爲貞火乃陽
中之真陰也二多一少坎一離二少者爲主則多者爲
用少爲主故坎爲冬所生之歲月日辰自子至巳六辰
皆陽多者爲用故離爲夏所生之歲月日辰自午至亥
六辰皆陰天地之間無往而非水火之用所以乾坤付
正性於坎離坎離爲乾坤之用也
又曰雲有水火土石之異地類亦然
張氏曰水火土石地之體也凡物皆具地之體先生曰

水雨霖火雨露土雨濛石雨雹水風涼火風熱土風和
石風冽水雲黑火雲赤土雲黃石雲白水雷玄火雷虩
土雷連石雷霹故一物必通四象天有日月星辰地有
水火土石皆有目耳口鼻身有骨肉血髓髓爲火血爲
水肉爲土骨爲石是爲動物四象液爲水華爲火枝爲
土根爲石是爲植物四象凡人之吹噴呼呵呼應天之
風雨雲霧雷
易有陽貞陰貞宋漢上曰乾貞於十一月子左行陽時六
陰貞於六月未右行陰時六
陽貞取陽卦乾生三男震坎艮也陰貞取陰卦坤生三
女巽離兌也乾一陽生於子始於坎至離而乾終坤一

陰生於午陰不敢當午位故退一辰而貞於未至坎而
坤終陽自左行間時以治六辰陰自右行亦間時以治
六辰順成其歲功陰陽二貞既定然後可以推四時之
節候氣數之孔穎數之所起起於陰陽陰陽往來於日
道冬至日南極陽來而陰往冬水位也一陽生爲水數
故乾貞於十一月子而左行夏至日北極陰進而陽
退夏火位也當以一陰爲火數但陰不名奇數必以偶
故六月二陰生爲火數二故坤貞於未而右行冬至以
及於夏至當爲陽來故正月建寅三陽生爲木數三夏
至以及於冬至當爲陰進故八月建酉四陰生爲金數
四三月建辰爲四季之首爲土位五陽生爲土數五也

水在北從盛陰之氣故潤下者從陰也火在南從盛陽
之氣故炎上者從陽也木東金西陰陽相半柔可曲直
剛可從革土含養萬物以爲五行之主
朱子曰京房因卜筮推出許多道理其識論大衍五十其一不用者天之生氣
行以當朞之數一[illegible]十日十二辰二十八宿大五十其一不用今只取生氣一句爲是
一者爲天之生氣爲曰天之數不用五一由五出故大
衍之數不用一者一乃天之神也一入于北則變坤成
坎而生水其數一一入于南則變乾爲離而生火其數
二一入于東則天始交地而生木成震其數三一入于
西則陰說於陽而生金成兌其數四其終也一復歸藏
於五而爲萬化本存一不用者是爲生氣太初氣之始

是也五十五數存五以爲五行、此下原有之本二字按朱子語只云蓋其中則金木水火土五數今多之本二字合删大衍五十又存一以象太極、原本作衍一以爲太極之本寧謂天地萬物以大極爲本太極後有本字按當云置一不用以象太極今依其語改太極而五行以一分五以五分十其四十九者又五
行之細數五十者五其十十者兩其五兩者一也一者
水也五行之始生氣之出也十者土也五行之總生氣
之入也是故十日十二辰二十八宿散在天三百六十
是爲虛數散在地萬有一千五百二十是萬物之盈數
其一不用者退藏於密故木王則水退火王則木退土
王則火退金旺則土退水王則金退此五十退五不用
者所以去衍之盈數五十又退一不用者所以虛衍之

本數故曰抑其盈虛其一萬本於五五本於一天地盈
虛與時消息天以一變四四有體一無體也此一在人
爲心在德爲仁在易爲乾在時爲春無往而不爲天之
生氣實特四十九著賴此以爲神哉天地萬物皆倚此
以爲立命之地故曰不用之一群用之所攸宗
牽案此章注文因京房論大衍五十其一不用爲天
之生氣一句而敷演之其間亦有不可曉者其曰一
由五出忍是生數始於一而成於五也其曰四十九
爲五行之細數細思之不得其理若以五行生數成
數衍之則成五十五矣別更推不去不知魯齋何以
云然當鉄之後又云其一不用者退藏於密遂引木

王水退火王木退等語猶之似與前所云一者天之
生氣不協殊詳論大衍之數其正義已載第五卷
原篇此注特因京房所論而發姑置之勿辨亦可也
朱子曰有八卦之金木水火土有五行之金木水火土乾
金易卦金也兌金五行金也巽木是卦中取象震木是東
方屬木以土寄王四季故止言四時
唐孔氏謂五行去土亦曰四象謂金木水火土震木離
火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤
土又曰七八九六之謂在物爲木火金水在人爲仁義
禮智在方爲東西南北在易爲元亨利貞在象爲龍虎
鶉龜在月爲弦望晦朔在日爲早晝夕夜在首爲目耳

鼻口在身爲肺肝脾腎在體爲肉血髓理也有此四段氣也有此四段
事也物物相離不得　春子丑寅爲少陽夏卯辰巳
爲太陽秋午未申爲少陰冬酉戌亥爲太陰邵伯溫曰
水火土石本體也五行在其中矣金木水火土致用也
五材出焉金出於石木生於土有石後有金有土後有
木四象四體先天也五行後天也
又曰天下道理只是一箇生兩箇易說到八數往洪範說
到十數往卦八而數十八是陰陽數十是五行數一陰一
陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本是
五而有十者一箇包兩箇木包甲乙火包丙丁土包戊己
金包庚辛水包壬癸　又曰甲乙是兩箇木丙丁是兩箇

火戊己是兩箇土金水亦然兼三才而兩之　五行之相克也所以相成而五常之德亦然

弘燥於仁木德也仁或失於弱故以義斷之義金德也義或失於剛故以禮節之禮火德也禮或失於拘故以智通之智水德也智或失於詐故以信正之信土德也五常之德乃五行相克之理老蘇之說爲然金克木剛勝柔也水克火柔勝剛也

又曰有互相發者

王氏曰水言潤火言燥土言稼木數金斂可知火言炎則水潤土蒸木浮金清可知水言下火言上則木左金右土中央可知木言曲直則土圜金方火銳水平可知金言從革則木變土化水因火革可知土言稼穡則水溫火燥木與金器械可知所謂木變者何炳爲火燬爲土土化者何能燥能潤能散能斂水因者何因甘而甘因苦而苦因蒼而蒼因白而白火革者何革生爲熟革柔爲剛革剛爲柔金亦能化可圜可平可銳可曲直然非火革則不能自化故命之曰從革

又曰得五行之秀者爲人只言五行不言陰陽做這人須是五行方做得成五行一陰陽也舍五行別無討陰陽處如甲木陽乙木陰之類

朱子曰數只是筭氣之節候大率只是一箇陰陽播而爲五行五行各有陰陽甲乙木丙丁火春木夏火分月日時無非五行之氣甲乙丙丁又屬陰屬陽只是二五之氣人生適遇其氣參差不齊貴賤壽夭皆然聖賢上則其氣中和不然則氣偏五行有得其氣清者聰明而無福祿有得其氣濁者有福祿而無智慧皆其氣數使然堯舜禹湯文武周公得其正孔孟夷齊得其偏至代極亂卻生許多聖賢如祖宗時如大睡一覺醒時卻有精神

愚按已上註文首自齊閑又朱子語今致自只是一箇陰陽起至貴賤壽夭皆然止載性理大全皆理明辭正自聖賢在上已下不見所載所云氣偏及堯舜得其正孔孟得其偏等語多未當恐是傳錄朱子語而失其真竊謂堯舜孔子所稟氣之清明一般只稟薄有異所以聰明睿智一同而貴賤脩短不同也蓋稟有清濁故有賢愚之分有高下厚薄長短故有富貴貧賤壽夭之分有正偏駁雜故有人與物之分豈有一般聖人而有正偏之異哉朱子大全或問已論明白不待詳辨也

五行有理有氣有數其行於十干十二支之中可得而數天一與地六合生成水而居北子數一亥數六壬爲陽水一癸爲陰水六也地二與天七合生成火而居南巳數二午數七丙爲陽火七丁爲陰火二也天三地八生成木而居東寅數三卯數八甲爲陽木三

乙爲陰木八也至於土位乎中央則五與十合而生成土戊與辰戌麗於十而屬陽己與丑未亦麗於十而屬陰也西方虎位成金庚乎申支數既爲九而屬陽辛乎酉支數又爲四而屬陰矣又曰一陰一陽之謂道道非數不行數非道不立列於十干者如此布於十二支亦如此陰中有陽陽中有陰奇中有偶偶中有奇上入蒼天下入黃泉大含元氣細入無倫皆莫能逃此數矣六經言五行者月令四時所紀相生之數爾虞書六府所叙相尅之數爾至於天地生成之數惟易與洪範言之箕疇孔繫皆有待於河洛之傳矣

天原發微卷之二上終

天原發微卷之二下

四象

易曰兩儀生四象又曰四象所以示也王輔嗣以下任川以上所說多有不同獨邵子得先天之學一見而[illegible]

今以觀象二字提日月星辰之綱於前後以日月星辰分四者之目而各係于後

邵子曰物之大者無若天地天之大陰陽盡之地之大剛柔盡之陰陽盡而四時成剛柔盡而四維成

乾陽物坤陰物天地亦物之大者爾天不過一陰一陽之消長一寒一暑而四時成天之道也地不過一剛一柔之交錯一夷一險而四維成地之理也著於天爲四象列於歲爲四時形於地爲四體布於方爲四維皆乾陽坤陰二物爲之

程子曰四象謂陰陽剛柔陰陽生天剛柔生地

朱子曰邵子說放也從一陰一陽起頭他做陰陽太少

六之四象剛柔太少地之四象陰交陽陽交陰生天之四象剛交柔柔交剛生地之四象所謂四象者天有陰陽又曰其中分爲太陽太陰少陽少陰天之四象日月星辰是也地有剛柔又就其中分爲太剛太柔少剛少柔地之四象水火土石是也其實只初只是一箇太極一分爲二二分爲四四又分爲八天得一箇地得一箇但又各有一箇人在其中但是所其交行而已

日月爲易

易之一字上面從日下面從月蓋故莊子曰易以道陰陽也

邵子曰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰日月星辰交而天之體盡太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石水火土石交而地之體盡

邵伯溫曰皇極經世舍金木水火土用水火土石何也曰日月星辰天之四象水火土石地之四體金木水火土謂之五行四象四體先天也五行後天也先天者後天所自出水火土石者五行所自出金出於石木生於土五行行乎天地之間水火土石在其中矣經世用水火土石本體也洪範用水火木金土致用也日爲陽精先天圖以乾爲日乾之位在正南月爲陰精先天圖以兌爲月兌之位在東南少陽爲星屬離位在正東少陰爲辰屬震位在東北 太柔爲水月象先天圖坤爲水位在正北太剛爲火日象先天圖艮爲火位在西北少柔爲土辰象先天圖坎爲土位在正西少剛爲石星象先天圖巽爲石位在西南 日陽月陰星剛辰柔天有地也水陰火陽土柔石剛地有天也 在天成象爲日在地成形爲火火與日本一體故陽燧取於日而得火在天成象爲月在地成形爲水水與月本一體故方諸取於月而得水在天成象爲星在地成形爲石石與星本一體故傳言星隕爲石左氏傳云有星隕化爲大石在天成象爲辰在地成形爲土辰與土本一體故自日月星辰之外高而蒼蒼者皆辰也自水火土石之外廣而茫茫者皆土也蓋日月星辰猶人之有耳目口鼻水火土石猶人之有血氣骨肉故謂之天地之體陰陽剛柔則猶人之精神而所以生耳目口鼻血氣骨肉者也

又曰日爲暑月爲寒星爲晝辰爲夜暑寒晝夜交而天之變盡水爲雨火爲風土爲露石爲雷雨風露雷交而地之化盡 暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體性情形體交而動植之感盡雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應盡

日月星辰變乎暑寒晝夜水火土石化乎雨風露雷暑寒晝夜天之變而唱乎地雨風露雷地之化而和乎天一唱一和而後物生 暑寒晝夜變乎性情形體雨風露雷化乎走飛草木性情形體本乎天而感乎地走飛

草木之乎也所屬乎天一感一應而後物成一唱一和
一感一應天地之道萬物之情也 天類屬陽地類屬
陰陽爲動靜爲陰陽之陽爲飛親上陰之陽爲走親下
天有至粹地有至精人爲明哲飛爲鸞鳳走爲麒麟
爲蛟龍草爲芝蘭木爲松柏石爲金玉天有至戾地有
至幽人爲妖孽飛爲梟鴆走爲虎狼介爲虺蜴草爲莠木
爲石礓礫 有數則有物有無則物窮有物則有數物
窮則數盡 天地生物皆緣不同所以感應交錯而變
化出焉邵子曰日起於一月起於二星起於三辰起於
四一者一年也二者十二月也三者三百六十日也四
者四千三百二十時也舉一歲言之

又曰日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月
法日日法天天半明半晦日半盈半縮月半盈半虧星半
動半靜陰陽之義也
日雖右行然隨天左轉月雖行疾然及日而會常在其
後星隨月者見於夜也一陰一陽之謂道天法道故半
明半晦日法天故半盈半縮月法日故半盈半虧星法
月故半動半靜有一必有二獨陰獨陽不能自立半盈
半縮者在陽度則盈在陰度則縮半動半靜者在緯星
則動在經星則靜也蔡氏曰日者正經度月者定晦朔
星者經星緯星也辰者日月所會十二次
又曰天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見
於夜貴賤之等也
天雖半明半晦而晝夜常見日當晝時必在天上月當
夜時有在地下故半不見星又不及乎月貴賤之分也
行於下大能包小星半見者五緯二十八宿皆迭見故也
又曰月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也故爲陰中
之陽
先天以日月星辰配乾兌離震日爲陽中陽月爲陽中
陰星爲陰中陽辰爲陰中陰月晝可見故爲陽中陰星
夜可見故爲陰中陽星亦隨月故爲錯綜而互用辰不
可見故爲陰中陰辰天也日月星辰託爲辰雖不可見
天晝夜可見故不用之一用之所宗

朱子曰兩儀始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分
太少
兩儀者一畫陰一畫陽於畫上各加一奇一偶而爲二
畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰
四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以一二三四
含九八七六以河圖言之則六者一而得於五七者二
而得於五八者三而得於五九者四而得於五以洛書
言之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分
三之餘六者十分四之餘周子所謂水火木金邵子所
謂二分爲四四象之上各生一奇一偶而爲三畫者八
於是三才略具而有八卦之名其位則乾一兌二離三

兌四巽五坎六艮七坤八或疑易有四象唐孔氏以實
金木水火莊氏以為實象假象義象用象謂之七八九
六者人不指為陰陽老少張子云龍虎鶉龜乾四德四
時朱子發云四方四維諸儒皆不以為天之四象而予
必以是為言似與朱子發卦次序不同愚曰朱子之言
即本之邵子先天之學也第先儒未之及爾先天無所
不包以四象無往不在也在易為七八九六在天為日
月星辰老陰變為少陽老陽變為少陰少陰少陽則不
變行老陰老陽而變往是以占則可知吉凶悔吝進退
存亡之兆日為太陽則有寒暑晝夜之變而少陽為星
則分日之光而無變象月為太陰則有晦朔弦望之變

而少陰為辰則為天之體而無變形天象在天顯然之
爻象也卦爻在易隱然之天象也伏羲仰觀天象以畫
八卦夫子仰觀天文而知幽明一以貫之可也孰謂占
易者不可以占天

太陽

說卦曰離為日為火唐孔氏曰日取南方而行積陽
之熱氣生火火氣之精者為日火無形麗物而有形生
於地二王於南方其神在天為日在地為火胡氏曰日
離體陰用陽體陰故行舒用陽故見乎晝堯典曰日中
日永宵中日短舉四仲之日言之月令其日甲乙其日
丙丁其日戊己其日庚辛其日壬癸舉四季之日言之

愚曰日在子子夜半方升升則向生海宇俱清日在午
午後為降降則向死萬物皆鬼鬼神之機升降而已
元命包云日形圓望之廣尺以應千里故王者象之
邵子曰天地日月一也月受日光日不虧然月之光乃
日之光也
邵子曰陽抱陰為日日陽中陰朱子曰乾乾不息者體
日月寒暑往來者用有體則有用不可分先後說天包
地外地形小日光大從地四面起月在天中則受日
光而圓月遠日則其光盈近日則其光損朱漢上曰天
地以坎離相濟以日言日降以月升以月言日交則月
合以藏言之則若往若來也坎上離下水火之極

則反其初故既濟之極未濟繼之漢張衡曰日陽精之
宗積而成烏有三趾陽數奇也蓋鷄為酉陽中之陰離
中虛火氣宿焉又曰月陰精之中積而成兎陰偶數偶
卯益陰中之陽坎中滿也天一之水氣宿焉晉楚頌曰日
之質赤月之質白元命包曰日之為言實也大明盛實
日人君之象行有道之國則光明日有五色其政泰平
邵子曰夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南
夏至熱極日自此隨斗而北冬至寒極日自此隨斗而
南 愚嘗攷邵子之言其有合於太玄之說乎請條之
其曰日一南而萬物死日一北而萬物生蓋夏至日在
井日窮南陰群陰漸長故萬物向死冬至後日在牽牛

反北道羣陽將長故萬物句生玄又曰斗一北[illegible]物虛斗一南而萬物盈立冬後斗杓建亥陰氣藏萬故曰虛立夏建巳陽氣發物故曰盈又曰日之南也右行而左旋斗之南也左行而右旋蓋日迎天右行春始行自西方歷七星而南故云右行秋行向自東方歷七星而北故云左旋斗隨天左行春指東歷三辰而南始萌東方故云左行秋指西歷三辰而北還從西方故云右旋又曰冬不及夜半以後者近玄之象蓋冬至斗建子夜半時加子謂其進而未極往而未至虛而未滿時則天道左行斗柄隨天左指日雖違天右行每與月會則與斗柄相應玄卦自中至應四十一首以奇為主一百八十二日半日行其中是陽行陽中行陽度則盈至巳成乾而生物也夏至及日中以後者遠玄之象蓋夏至斗建午日中時加午謂其進極而退往極而還已滿而損時則天道右轉斗柄亦隨天右指日雖違天左行每與月會則與斗柄右指相應玄卦自迎至養四十首陰偶用事一百八十二日是陰行陰中日行陰度則縮至亥成坤故藏萬物南北者陰陽之定位故曰為經東西者陰陽之通氣故曰為緯日在天一日則分晝夜一歲則分南北於萬物則分生死故曰陽來則生陽去則死　注云上文共三百六十四日半益以踦嬴二贊得一日通三百六十五日令二十六分共二十分在一日即得二時成三百六十五度四分度之一

漢上曰劉昭云日行北陸謂冬西陸謂春南陸謂夏東陸謂秋

世言南北陸是矣至言東西陸不誤則疑隋志言東陸曰春西陸曰秋又當別考不可混而言之也蓋南北為經子午相對冬至一陽生子神靈合謀天地乃并一年造化日月星斗皆自此始故曰行北陸曰冬行南陸曰夏至與時皆不可易由是天自北而東左旋以生物日則自北而西右轉以為之緯蓋春日在營室北宿也是為正月建寅會于諏訾之次仲春日在奎西宿也二月建卯會于降婁之次季春日在胃三月建辰會于大梁之西以西緯東故曰日行西陸謂之春以至四月巳與申合合于實沈日行南陸一陰生午造化收功斂萬物於是天道自南而北從西右旋以成物日則自南而東左行以為之緯蓋秋日在翼申合巳曰鶉尾仲秋日在角酉合辰曰壽星季秋日在房戌合卯曰大火以東緯西故曰日行東陸謂之秋所以東不言春而言秋西不言秋而言春以見南北之經不可變東西之緯互相備也日為陽陽用事故自冬至夜半而發南日進而北晝進而長陽進故為溫為暑陰用事故自夏至日中而發北日退而南晝退而短陰勝故為寒為涼二至之中道齊景正春秋分為日則有中道月則有九行朔會陸

行然後所交樹脊生爲日爲寒爲溫冬至日南極晷長
有不極則溫爲暑夏至日北極晷短北不極則寒爲暑
鄧子曰天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深天
地之交左旋右行天日之交
天一日一周日行一度爲天之所轉日隨之夏出寅入
戌冬出辰入申春秋出卯入酉出爲晝入爲夜雖係乎
日之出入其行也則係乎天日在地下則寒日在天上
則暑冬行北陸爲寒自行地下深夏行南陸爲暑自行
地下淺春行西陸秋行東陸爲寒暑之中日行所以爲
寒暑大道向南則自深之淺向北則自淺之深天地之
交也或謂夏則南極仰冬則南極俯引人首爲喻因爲夏
淺冬深之說此不知日有黃道也夏至日在午而正于
午冬至日在子而正于子隨天運而然故以淺深爲天
地之交冬至日起星紀右行而日移一度天左旋一周
而過一度日與六甲與斗相逢此天日之交也冬至之
夜如夏至之日夏至之夜如冬至之日冬之夜僅如春
秋之晝者晝夜五刻也日出本有常時所以然者未
出二刻半而明也入二刻半而後昏矣
又曰朝東夕西隨天之行夏北冬南隨天之交天一周超
一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之
交也
冬至夜半子日起星紀日右行一度天亦左移一度故

夜半日常在子所以朝必出東夕必入西隨天之行而
非日之行也夏則日行在北冬則日行在南日最北去
極最近故影短而日長日最南去極最遠故影長而日
短此隨天之交也日日行一度天日一周而過一度一
度者星之一度也故爲應日之行也冬至日在子夏至
日在午春分日在酉秋分日在卯天之移也冬至子自
正在子夏至午自正在午春秋二分日或正于酉或正
于卯東西迭緯所以爲春秋陰陽之交此應日之交也
愚按之古志矣冬至日在牽牛初度春分日在婁四度
夏至日在東井二十一度秋分日在角十度隋志云日
去極近則景短而日長言其時爲夏至日行內道去極
近則晝極長八尺之表尺有五寸之影若春分在婁秋
分在角晝夜等故立八尺之表七尺五寸之景隋志又
曰日去極遠則景長而日短言其時爲冬至日行外道
去極遠則晝極短八尺之表一丈三尺之景就中去一
尺五寸則餘一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也
故曰日有中道北至牽牛去極近爲夏至南至牽牛去
極遠爲冬至東角西婁去極中故南至角東至婁爲春
秋分鄭曰春分日在婁月上弦於東井圓於角下弦於
牽牛秋分日在角上弦於牽牛圓於婁下弦於東井亦
以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則四時序正冬夏
致日者日贊也故於長短極時致之極則氣至冬無愆

暘文無伏陰致日之時日中視其景如度者歲美人和
不如度者歲惡人僞君政教得則四時有依度
是進則水者謂晷長於度日之行黃道外則晷長晷長
者爲陰勝故水晷退則旱者謂晷短於度日之行入進
黃道內故晷短晷短者爲陽勝故旱進尺二寸則月食
月以十二爲數也退尺二寸則日食日數備于十也晷
進爲盈晷退爲縮亦以其景知氣至與不而得之也

又曰聖人仰觀日月之運配以坎離而八卦之義著矣
繫辭曰懸象著明莫大乎日月參同契曰如納甲法坎納
戊離納己乾之　爻爲戊坤之一爻爲己留戊就己方
成坎離盈乾坤是大父母坎離是小父母也漢上曰虞

曰日月懸天成八卦象晦夕朔旦則坎象水流戊日中
則離象火就已成戊己土位象見於中日月相推而明
生乾坤二五交則生坎離而日月出爲三日震象月出
庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲壬十六日巽
象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤月滅乙合而
論之則坎離爲日月生明於震生魄於巽上弦於兌下
弦於艮盈於乾而滅於坤甲至癸十日具於八卦中也
記曰大明生於東月生於西詩曰東方之日東方之月
月之始則生於西其盛則生於東日之所出乃在東方
未旦則已行於地中特未出地之上耳古者訓日字實
也月字缺也日常實是如此天行有差日月星辰又遲

遲也不及惟日之行纖定是如此故曰實也

又曰天地之大竅在夏人之神存乎心
午則日隨天在南子則日隨天在北一日之竅寐也夏至
則日正在午冬則日正在子二至之竅寐也故夏曰景
天而離爲萬物相見之卦日者天之神也人之神晝在
心夏也夜在腎冬也晝相應夜藏密也玄曰藏心于淵
神不外也謂接心氣所以存神也　天地之交十之
三夏至之夜日在天上七分冬至之夜在地下亦七分
自天上言之在地上者十之七在地下者十之三故陽數
盈于七也日與天不同者日行有南北道故也
謹按此篇辭尚皆有章首提綱文義明白而條下所

引註文反覺曉者姑以此章論之其曰天地之大竅
在夏人之神存乎心出邵子觀物外篇註文前一段
已足其義又後引天地之交十之三一句使初學難讀之
如何能曉其意此語亦出觀物外篇其下無註釋子
以前後文義參之有曰夏至之日出寅入戌上于六
十刻兼之以晨昏分可辨蓋無幾乎十之七也亥子
丑三時則日入于地而目無所見此三數所以不行
也非數之不行也有數而不見也生物之數亦然按
生數者一元十二會生物於寅而閉物於戌也一歲
十二月亦同故亥子丑三數閉藏不用是則生物之
數有七而閉物之數三而已耳物陽數閉物八數陽

以鏡[illegible]常之地不足以敵天也故曰天地之交十
之三言天交地下而不見者十之三也以不見者十
之三為交數則見者十之七為用數[illegible]所予文云
九[illegible]為之極至於七則可止矣是文推人事以法天
日以明進退存亡之道使知過是而不止則悔吝生
焉能保御論數所以根於理也[illegible]之數
積[illegible]不之[illegible]全其本原則[illegible]之說矣
[illegible]以該數[illegible]數在其中精
[illegible]致也[illegible]
日入地中構精之象
一日一夜猶一歲之冬天神地[illegible]陽魄陰[illegible]冬至子半

夜至子半[illegible]合於黃[illegible]所以胎育元[illegible]
萬物也故曰男女會精氣而後生人日以陽精交地氣
而後生物知此則知性命之學又曰日者天之陽魂陽
抱陰為日以魂制魄陰抱陽為月以魄拘魂也
朱子曰日月出水乃升于天其西下又入于水
或有問渾天於朱夫子者曰天外是水所以浮天而載
地否曰天外無水地下是水載[illegible]子曰水由地中行[illegible]
子曰地中無維而非水知此則知地下有水天外是氣
明矣陽金為水母水為萬物母天只是一箇純剛清明
之氣地[illegible]者乎[illegible]天之日[illegible]夜周地下一匝而[illegible]一
度天一之氣既生水以[illegible]萬物利日為陽[illegible]地

下之水而不為萬物害水豈決焦[illegible]闢之所能淺哉[illegible]
天一之神是為氣浮雲蒸霧潤則水珠流出山川出雲
則[illegible]雨以降天地陰陽二氣日夜流轉自然有許多氣
也有許多水使水盛而無日以涸之則浩浩滔天下民
[illegible]
[illegible]然則日為火而[illegible]明月為水而有盈虧隨日
以為之進退也[illegible]之潮[illegible]易曰明入地中明夷日
[illegible]下轉也天在水中[illegible]天一生水也日為陽而
[illegible]陰故日一升天而[illegible]無不散日一從地下轉而
[illegible]無不消出則[illegible]入則為夜宇宙之間其可一日
[illegible]陽明之象哉隋天文志說日潤水極好

[illegible]按淮南子載堯時十日並出草木焦枯堯命羿射
其九此特好異者之言耳豈真有是事哉孔子刪書
自堯典始使堯實有是事豈不見錄乎夫天無二日
孔子之言也淮南子謂有十日並出尚可信乎其妄
誕也明矣魯齋輯書以發明天人性命之理豈可以
必無之事而謂容有此理以啓後人之疑所謂知者
千慮必有一失學者宜知之
(問)虛谷問云有天然後有地有天地然後有五行地固
不能敵天之大水亦不當過地之多以意推之天形之
內皆氣也地體浮於天氣之中天氣貫於地體之中海
至深至闊[illegible]有地以為之底流至於無地之處則無底

天下之水皆入於天地之氣日一夜一日行地下一次
所以助天之氣潤其水而歸於無似勝乎沃焦尾閭也
說曾齊答云予兒時侍先君許公知天者也問案程之
事曰水從海逆流入天河循環天地中只是許多水往
往來來不然水溢無去處則天下浸殺人公笑而不答
有客從旁代對謂海有沃焦石水至一吸而乾有尾閭
穴水至一洩而盡忽曰吸與洩有限而水無窮終不之
信及閱隋志呼吸精氣識入水則蜀右川歸注是以相
補故旱不減而澇不溢此說與蓋文道了氣而說未嘗
今先生不取沃焦尾閭而取日衆穢俱醒真名言也然
愚猶有水與氣之說以沈括證為葛洪釋天謂地居天

內天大而地小表裏有水天地各乘氣而浮此以水與
氣並言也何承天曰天形正圓而水居其半地中高外
卑水周其下日東出暘谷西入濛汜亦曰咸池四方皆
水故云四海此專以水言也廣雅曰天形穹窿如雞子
幕其際周接四海之表浮乎元氣之上譬如覆奩於水
而奩不沒氣充其中也邵子曰其形也有涯其氣也無
涯程叔子曰有氣莫非天岐伯對黃帝問曰大氣舉之
皆以氣言者也愚謂言水不言氣水從何生言水與氣
而不言日二者何從消長合而論之水也氣也日也三
者相與循環於無窮此天地之所以為天地也
又曰天有黃赤二道沈存中云非天實有之特曆家設色

以記日月之行爾
天體正圓如兩蓋之相合赤道橫絡天腹如兩蓋之交
處赤道之北為內郭如上覆蓋赤道之南為外郭如下
仰蓋皆以圓心為極自赤道而北為北極自赤道而南
為南極朱子云赤道是那匝子相合縫處在天之中又
云赤道正在天之中如合子縫模樣黃道是橫過在那
赤道之間又曰黃道一半在赤道內一半在赤道外東
西兩處與赤道相交度却是將天橫分為許多度數會
時是那黃道赤道十字路頭相交處廝撞着望時是月
與日正相向如一箇在子一箇在午皆同一度如月在
畢十一度日亦同在此度却南北相向日所以食朔者

月常在下日常在上既是相會日被月在下面遮了故
日食望時月食故陰敢與陽為敵也
日有中道二曰黃道
或曰中央戊己土應之星辰四時有四游春西秋東夏
北冬南與日春東秋西夏南冬北行道不同及四季辰
戌丑未之月皆為土是為黃道之正其時星辰亦屬黃
道還復正位日常依行黃道中鄭注洪範云四時之間
合於黃道間者何愚謂冬春之間春夏之間秋冬之間
即四季為土之月每季寄王十八日通計七十二日而
未居火金之間其位在坤以時言也黃道居中亦曰中
道青赤白黑四分為八并為九月從日以生成萬物也

漢天文志曰日之所由謂之黃道月有九行黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東幷黃道而九立春春分月東從青道立秋秋分月西從白道立冬冬至月北從黑道立夏夏至月南從赤道黃正色又曰青赤出陽道白黑出陰道月失節而行出陽道則旱風出陰道則雨水在黃道爲正故星備云明王在上則日月五星皆東黃道月之行雖有白黑赤青道不同然不離在黃道之東西南北耳日行黃道之中又其內爲北自奎至軫亥至巳也外爲南自角亢至室壁辰至戌也東方角其間天門又旁爲天街黃道經其中七曜之所行也

邵子曰日月之相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅是以君子用智小人用力

日月相對曰望相會曰晦日食朔是月近日無光爲晦故小人狎比之時多能危君子月食望是月敵日而亢盛如小人在外雖盛必自危如水克火掩而克之小人用力也火克水必隔物爲君子用智也日月一年十二會十二望交則食不交則不食故日行黃道月行九道亦有交而不食者其合朔時日月同在一度其望日則日月極遠而相對其上下弦則日月近一而遠三如日在午月或在卯酉之類合朔時日月東西雖同在一度而月道南北或差遠於日則不食或南北雖日相近而日在內月在外則不食

朱子曰日月之食皆非其常也而以月食爲常日食爲不臧者以陰勝陽而掩之不可言也故春秋日食必書而月食無紀焉亦以此爾

日月一歲十二會日方會月光都盡而爲晦已會則月光復蘇而爲朔朔後晦前各十五日日月相對月光正滿而爲望望而日月之對同度同道則月亢日而月爲之食晦朔而日月之合東西同度南北同道則月揜日而日爲之食是皆有常度矣然王者修德行政用賢去奸能使陽盛而陰不能侵陽則月常避日所以當食而不食也不然則政不修賢不用小人使君子爲小人所中

國陰盛陽微當食必食雖曰行有常度而實爲非常之變穀梁子言日食有四種日有食晦日者隱三年是也有食既朔者決日也桓十七年是也日有食之既者桓三年也他如夜食者則莊十八年也一日一夜爲一日日不食而夜食則日在地下人不見其形至朔日日始出如見其有虧傷之處日光未復故知其夜食也夜食亦屬前月之晦夜食是無光也東山曰月與星皆取日光而有光日之食則無光星亦無所取光而皆無其光矣故日日食星無光

詩十月之交朱子取孔註說衍其辭今撮其說于此朔日辛卯日有食之

古曆及周髀皆言周天三百六十五度四分度之一日

月皆右行於天日日行一度月日行十三度十九分度
之七是日遲月速二十九日有餘而月行一周追及於
日而與之會是之謂交會月交會而月或在日道表或
在日道裏故不食其食要於交會又月與日同道乃食
周十月變八月也日月交會而日食陰侵陽臣侵君之
象以日食者月食之也何休曰不言月食之者其形不
可得而覩故疑言日有食之從甲至癸爲日甲剛乙柔
其中有五剛五柔十日皆爲幹故日爲君子至亥爲臣
子陽丑陰其中有六陽六陰以對十日皆爲支故辰爲
臣卯比臣辛比君金應勝木今臣反侵君是五行相逆
以辛壬在秋臣以休廢之時侵當王之幼君也　古今

天度一也日月之食本無常時曆家爲日月交會之術
大率以百七十三日有奇爲限日月行天各自有道雖
至朔相逢而道有表裏若月先在裏依限而食者多若
月先在表雖依限而食者少杜預見其參差乃云日月
動物雖行度有大量不能不少有盈縮故雖有交會而
不食者唯正陽之月君子忌之是日月食無常時非分
至之月必相食也正以二分晝夜等有類同道二至長
短極似若相過因名示義非實然也其實日食皆爲異
矣若人君政過修善雖正陽之月禍亦可消若長惡遂
非雖分至之月亦將有咎安得二至二分獨爲不災
夫以照照大明照臨下土忽爾殲亡俾晝作夜其爲怪

異莫斯之甚故有伐鼓用幣降膳去樂之典皆所以重
天變警人君也而天道深遠有時而驗或亦人之禍釁
偶與相逢故聖人因其變常假爲勸戒使智達
之士識先聖之深情中下之士信妖祥以自懼但神可
以助敎不可以爲敎神之則以惑衆去之則害化故其言
若有若無[illegible]信若不信歸於大通而已杜預曰日
光以望時遙奪月光故月食日月同會月掩日故日食蝕
[illegible]曰[illegible]年一百四十[illegible]日月之[illegible]以著而月
食不[illegible]之者[illegible]月諸侯[illegible]也天狄象[illegible]也[illegible]王者
中[illegible]勝[illegible]不爲災
左氏下　[illegible]曰日之數十故有十時亦當十位

[illegible]曰日中當王食時當公平旦爲卿雞鳴爲士夜
半爲皁人定爲輿黃昏爲隸日入爲僚晡時爲僕日昳
爲臺隅中日出闕不在第尊王公也隅中巳也日出卯
也皆[illegible]亦如一月五卦初候二大夫三卿四公五辟之
類[illegible]易[illegible]陽抑陰之旨也日爲君象故尊之崇之
上經三十卦而終於離離在天爲日則蒼生無不仰照
下經三十四卦而終於既未濟離皆在其中民無此則
不生活所以濟生民之日用也乾君象也坤來交乾成
離臣事君以忠之義是故以離升天上則曰大有而柔
得尊位大中則下之爲同人離出地上則曰晉而進日
三[illegible]則入地中爲明夷[illegible]所以[illegible]陰而惟恐

陽明一息之不升于天也其餘散入諸卦各盡其用或爲卦爻之辭或爲人文之賁或爲日中之豐或爲治歷明時之革若夫睽噬旅家則離之反矣名其象曰太陽者所以爲群物之宗月星且分其光而麗天况萬物乎文王入羑里而爲明夷文王之不幸也又能演易以啓夫子十翼之傳然則仲尼之日與文王相繼而代明於夜有繼其天天下後世之大幸歟

太陰

說卦曰坎爲水爲月月水之精也河圖帝覽云金之精坎一陽居內內明外暗在天爲月在地爲水胡氏曰月坎體陽用陰陽故行遲陰故晨乎夜曆本議曰月朔見

曰朒夕見曰朓五行傳云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之側匿亦名朓朒朓則侯王其舒側匿則侯王其遲太玄注云朓側匿之貌朓見也朔月見東方曰側匿見西方曰朓日躔月離經於天而無已也司天考云月離朓朒隨曆校定日躔朓朒臨用加減又曰日躔月離朓朒定數朓減朒加周髀云月生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則光盡京房云月形無光日照之乃光日照處明不照處則暗月闕也滿則缺也先天乾一兌二月自兌起者月行不及日之數也日月皆有盈縮日盈月縮則後中而先朔月盈日縮則先中而後朔

張子曰月陰精反乎陽者也月所位陽故受日之光不受日之精相望中弦則光爲之蝕精之不可以二也又曰日月之精[illegible]互藏其宅

朱漢上曰[illegible]天地交而萬物通否則不交不通彖當坎九五水氣上行坎坤體坎中之乾二五也乾陽流於坤陰故月以遲爲退月體不明待日而明明者乾也乾言日月合明者坎離互用也豫言日月不過者坎爲月伏離爲日日月會于北方也恆言日月得天者乾九四之五變離坎也小畜上九中孚六四歸妹六五月幾望者小畜四有伏坎巽有伏震月在東日在西望也孚兌坎變震月在東兌望也歸妹六五月在東日在西亦望

也小畜中孚坎在四歸妹六五震在五坎在四五則中矣是故日望月則月食月掩日則日食坎離交勝也或曰坎水離火火麗乎水何也曰離非水則明無自而託坎非離則明無自而生水聚則精聚精聚則神生蒸爲爲雲枯耕成天物木夜明滋盡光暗血爲走燐見於昏夜陰雨之時故曰離者麗也坎水盡則離亦無所麗矣橫渠言日月五星逆天而行并包乎地月陰精反乎陽故其右行則速日體本陰月體本陽故於朔望之際精魄反交則光爲之食蓋盈法月於人爲近日遠在外故月受日光常在於外人視其終初如鉤之曲及其中天如半璧然此虧盈之驗也金水內光能闢而受陰陽之

精在識其他各得所安故日月之形萬古不變
或問程子曰月有定魄而日遠於月月受日光以人所見爲有虧盈否曰日月一也豈有日高於月之理月若無虧盈何以成歲蓋月一分光則是魄虧一分也
月不受日光故食不受日光者月正相當陰亢陽也故者所以助陽然則日月之眚皆可鼓也月不下日與日正相對故食日月薄食而旋復者不能奪其常也 日之與月有陰陽尊卑之辨近君則威損遠君則勢盛故月遠日則其光盈近日則其明缺未望則出西既望則出東楊雄曰月未望載魄于西既望終魄于東言月方生則以日之光加被於魄之西而滿其東以至望而後同既望則以日之光終其魄之東而漸虧其西以至於晦而後盡月遡日以爲明未望則日在其右既望則日在於左故各以其所在受光朱子曰子雲兩句亦錯詠了
寧按註文引楊雄月未望載魄于西月既望終魄于東兩句而明釋之末幷引朱子語謂楊雄兩句亦錯說了又無辨釋言所錯之由是使觀者益致其疑而無理會處今詳此篇下章月無盈闕人看得有盈闕條下註文所引曆家舊說而辨其誤一段與此章註文嘗舉學者宜參看庶可得之 一
武成一月壬辰旁死魄又曰厥四月哉生明禮曰三五而

盈三五而闕
蔡九峯曰一月建寅正月也不曰正而曰一者以商建丑故此云一月當是一月二日死魄朔也旁死魄二日也始生明月三日也曆志曰凡月朔而未見曰死魄夕而成光則謂之朏陳氏曰或以生明爲月三日唐孔氏以爲生明死魄俱在月初如何曰朔日月已生明但明處極微昧明生則魄死矣故爲始死魄魄死明生矣哉生明月一日也旁死魄月二日也至望日則明全生而魄全死自望後一日則月生魄魄生則明死矣至晦日則明全死而魄全生故月終謂之晦以其魄全晦月始謂之朔以其明初見以晦朔觀之當以蔡說爲正諸儒以哉生魄爲十六日夫望後一日魄始生而望或在十五日與十六日與十四日不可指定十六日爲生魄也
考亭夫子曰月小大只是以每月二十九日半九百四十分日之二十九計之觀其合朔爲如何明之生時大盡則初三小盡則初二 生明上弦至十五日望其光滿生魄下弦又至十五日晦其光缺日爲魂月爲魄魄是暗處魄死則明生 或言載營魄載如車之載人魂加於魄魄載魂也月受日之光常全人在下望之故見其虧盈不同西山眞氏曰和而后月生者陰陽和合而月始生明月本無光以受日光之多少而爲虧盈朔則日月合三日明生八日上弦其光半望日十五其光滿

十五而盈也既望漸虧二十二日下弦其虧半三十日而晦其光盡泯三五而闕也方晦爲純陰故魄存而光泯至日月合朔而明復生

邵子曰月體本黑受日之光而白月者日之影也又曰陽之陰月也以陽之類故能見乎晝

月體黑者陰也受日光而白者得陽之氣也朱子言天包地外地形小日在地下則月在天中日光大從地四面光起地得日之光[illegible]影即山河地影也[illegible]日月之入如兩鏡相照[illegible]在其中四旁小空水故月中微黑[illegible]方鏡中大地之影[illegible]有桂樹蟾兔之説[illegible]有理之以破千古之惑 月中黑暗只在地形一點實物所從故微有礙西山蔡氏曰月如圓毬只有一面受光望日日在酉月在卯正相對受光爲盛天積氣上面勁只中間空爲日月往來地有時月在天中央日在地中央則光從四旁上受光於日其中暗處便是地[illegible]望以後日與月行便差背向一半相去漸漸遠其受光面不正至朔又相遇日與月正緊相合日便蓋[illegible]無光月或從上過或從下過非不受光受日光但小耳

朱子曰月無盈缺人看得有盈缺蓋晦日則月與日相疊了至初三方漸漸離開去人在下面側看見則其光缺日行遲月行速一夜一夜漸向東便可見月退處

日月相會時日在月上光都載在上面一邊故地上無光到得日月漸漸相遠時月光漸漸見於下望時月光滿在下面一邊望後又漸漸光向上去又曰下弦至晦則月與日相沓月在日後光盡體伏魄加日之上則日食在日之後則魄食晦朔則日月相並也楚詞云夜光何德死則又育厥利維何而顧菟在腹此問月有何德乃能死而復生月何利而顧望之兔常居其腹乎答曰曆家[illegible]月朔則去日漸遠故魄死明生既望則去日漸近故魄生明死至晦而朔則又遠日而明復生所謂死而復育也此説得之矣若果如此則未望之前西近東遠而始生之明當在月東既望之後東近西遠而未死之明却在月西矣安得未望載魄於西既望終魄於東而遡日以爲明乎故爲沈括之説乃爲得之其曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光耳光之初生日在其旁故光側而所見才如鉤日漸遠則斜照而光稍滿大抵如一彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鉤對視之則正圓也近世王普又申其説曰月生明之夕但見一鉤至日月相望人處其中方得見其全不知弦晦之時亦與望夕無二人自不見爾以此見月光常滿其有盈虧者由人所立所見之有偏正非死而復生也 月陰精形圓而質清日光照之則見其明不照則魄爾至日月相望人居其間則正觀其形故其形圓上下弦則日照其側人觀其旁故半明半魄也晦朔之日日照其上人

在其裏故不見也
又曰月至明中有暗虛其暗至微望時月與日正對無分
毫差月爲暗虛所射故蝕雖是陰勝陽畢竟不好若陰有
退避之意則不至相對而蝕之矣
漢張衡曰火外光水含景月光生於日之所照魄生於
日之所蔽當日則光盈就日則光盡衆星被燿因水轉
光當日之衝光常不合者蔽於地也是謂暗虛在星星
微月過則食日之薄地其明也由暗視明明無所屈是
以望之若大方於中天天地同明繇明視闇闇還有奪
故望之若小火當夜而揚光在晝則不明 愚曰暗虛
之說本此所謂闇虛者蓋以陽爲月坎爲月坎中一畫

陽本是離中一畫陰乾入坤中爲月坤入乾中爲日望
時日月相對其精相會故離日以乾緣欲吸取月中一
畫之陽故月爲之食其所謂暗虛者卽離中一畫之
也此是眼前事亦是古今無人會說來
又曰月去日近則光露一眉漸遠則光漸大如日在午月
在酉則是近一遠三爲弦至望則日在西月在東不在下
望之見其光之全
渾儀寫說曰月行速而日行舒當以二十九日強而相
及故一歲周而十有二會會而爲晦晦而復蘇朔於是
乎生焉是之謂朔月之行速漸遠於日以周天言之此
近日九十一度有奇其遠於日也二百七十四度有奇

是謂近一遠三爲弦此謂之上弦也其行甚遠而與日對
去日百八十二度六十二分有奇是謂相與爲衝分天
之中而爲望日與月相望故也其行過中遠於日也二
百七十四度有奇是謂近一遠三爲弦此謂下弦也上
弦在於八日下弦在於二十二日望在於十五日此其常
也上弦或退則是七日進則九日下弦或退則是二十
一日進則二十三日望或退則在於十四進則日之十
六此其變也 上弦者月盈及一半如弓之上弦下弦是
月虧了一半如弓之下弦
又曰先天圖有一月之象自復而震初三日月生明至兌
初八日月上弦下盈至乾月之望也至巽則月之始虧十

八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦而
三十日
一息之間便有晦朔弦望上弦者氣之方息自上而下
也下弦者氣之方消自下而上也望者氣之盈日沉于
下而月圓于上也晦朔之間者日月之合乎上所謂舉
水以滅火金來歸性初之類是也 甲乙丙丁庚辛者
乃以日之昏旦出沒言之非以分六卦之方也
又曰明魄弦望晦朔皆以向背於日而得名
生明至上弦皆由日入於酉而月隨以生魄中生魂猶
以接日明但下半以至於平分安得不爲弦上而在望
前自望後以至下弦皆由日出於卯而月隨以死魂平

生魄仰以趨下望前光悉變爲魄明自下退而
其又弦而金水平分如前安得不爲弦下而在坎
曰震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日爲一節
月盡陰陽交感之初 二十六日巳後
至初二 日行至震後則月生光一分至兌月生光二分
至乾月 皆光十六巳後至巽月光漸虧至晦朔之間
日月相
日與月皆而分晦朔月掩於日人見其背故陰體全見
而爲坤卦象坤其時月在乙方而日在乙以其合也
故坤合乙月至于晦則自東而北乃與日會東乙也北
癸也消乙入癸會于乾壬北方氣之所歸十有二

會日物舉昌而月復見于震兌矣天地交而後有震
者天地之始交而萬物與天坤終乙癸則乾始震庚弦
望晦朔終始相續而不已也 哉生明第一節初三日
純陰中一陽初交始生一線之明則月作震象其時月
昏見於西方庚地日方入於地而故震納庚 六日後
第二節初八日二陽生明半於魄爲上弦則月又作兌
象昏見于南方丁地 又六日第三節之中十五日盛
滿爲純陽則月又作乾象昏見東方甲地受光日與地
面平 望後十六日第四節之始乾體始受下一陰爲
巽而生魄月作巽象以平旦而沒於西方辛地 又六
日下弦第五節之中二十三復生中一陰爲艮月作艮

象以平旦而以南方丙地 二十第六節終會変
三陽而光盡體伏於西北一月六節六節既盡禪於後
月復生震卦 參同契十四章曰艮直於丙南下弦二
十三坤乙三十日東北喪其明節盡相禪與繼體復生
龍以此 納甲者乾父納甲子壬午震長子繼父體納
庚子庚午子午同乾也坤母納乙未癸丑巽長女繼母
體納辛在辛未丑未同坤也坎中男戊寅戊申艮少男
丙辰丙戌離中女己卯己酉兌少女丁巳丁亥壬癸庚
辛戊己丙丁甲乙從下生上乾用二包六子于中
所以能生化也戊己中央上坎陽納戊離陰納己陰陽
各得其類居中上爲陽陽首癸爲陰乙爲陰

始二老包藏坎離爲中用事矣天地之造化神矣 三百
八十四爻爲一周天之數一爻直一日四卦二十四爻
以候二十四氣 一月便是弦望晦朔一日便是子午
卯酉以一月言之則一月一歲皆在其中子至巳生明
上弦至望在其中午至亥生魄下弦歸晦在其中 十
二時應十二辟卦七十二爻應七十二候 以一月言
之上下兩弦應陰陽二八三百六十時應三百六十爻
蓋又應三百六十日 以一歲言之納甲六爻分十二
辟卦而兩之歲功一成一歲之功縮於一月之內以日
觀月以月觀年日中用時時中用刻一刻工夫自有一
年之氣候造化細推者又如此

邵子曰陰抱陽爲月月者陰中陽也（[illegible]）陽消則陰生故日下而月西出陰盛則敵陽故日望而月東出天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲婦故日東出月西生也月遠日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也

日雖右行然隨天左轉月雖行疾然及月而會當在其後星隨月者見於夜也　諸家皆說月一日至四日最疾日夜行一十四度餘自二十四日至於晦又最疾行度亦然自五日至八日行次疾日行十三度餘自二十日至二十三日又小疾行度亦然自九日至十九日行遲日行十二度餘以一月均之則日行十三度十九分度之七也遠日則明生而行遲近日則魄生而行疾有君臣之義焉月本無光借日以爲光及其盛也遂與陽爲敵爲人君者可不愼哉天左旋日右行日東出月西生父子夫婦陰陽之義也月望亦東出者敵陽也非常道也　愚爲之說曰天爲大日次之月又次之所以日行不及天月行不及日一尊一卑各有分劑天之所以殺也文王演易於坎言習於彖言月一陽居中二陰環之一年十二會月皆後於日而不敢先陽者其意深矣陰佐陽以成歲功固不可無月以爲之助陰亢陽以侵君子亢不可無日以爲之防是以乾言日消而必曰合明豫言日月而必曰不過恒言日月而必曰得天夫以日月並言而終不以月先日皆所以崇陽抑陰之意至於獨取月以爲戒者其意爲亢坊小畜月幾望而征凶者以其四有伏坎巽有伏震月在東日在西小畜以一陰亢上九之陽而凶也歸妹六五亦月幾望而吉者以坎月在東離日在西陰陽相[illegible]雖日月相望幾於盈而不相亢所以吉也是故月[illegible]當夜不可當晝天道然也而況人乎日之月則月含[illegible]月掩日則日食陰不可以亢陽臣不可以抗君婦不可以抗夫小人不可以抗君子程子曰臣居尊位[illegible]卑是也猶可言婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也

漢志言月從右尊與先天圖八卦合（此與朱子及先儒說不同然謂月從左轉卻是從天左旋[illegible]左旋說乃是先天學者[illegible]以無定）

律曆志曰有晦朔月有弦望日陽月陰陰氣常爲陽氣消爍朔後月從右行漸離日而明生初七八間爲上弦半明十五日月去日最遠全明月半後漸近左畔明復漸消二十二三間月又半明是謂下弦三十日日月相合月爲日消盡謂晦諸說不同獨此可信愚以卦及十二辰參之晦日卦在坤日月會于子月光消盡晦朔之間又從坤右轉其卦爲艮☶一陽生明於外辰在戌（[illegible]）間又轉正西坎卦☵一陽居中遠日十天是謂上弦（[illegible]）半在西自升于東照半規之西故曰其中有鷄酉與卯相對也又遂而巽☴二陽外明陰[illegible]內存以夜半臨未

中之間在弦望中間日照漸近月轉乾當午自正在坤子上下相對正照所以全明故謂之望月又離午左轉辰巳之間昔對戌亥而生明者今生魄矣以日照偏二陰外生故作兌☱象兌轉而離月在正東距日半天魄歸於中是爲下弦夜半在卯月生於西照半規之卯故因其中有虧至震☳則又與巽對巽則一陰漸消而月同震則二陰漸壯而月晦日漸逼近明僅內存以夜半在丑寅之間在弦晦中至坤則月盡矣夫取卦自北而西者以月行退度而右轉也取爻自外而內者以月受日光自外而內此說頗與漢志及先天卦合或以測日以午測月以子測星宿以昏旦彼作參同契者不悟月行退度與受光自外之法故撫坎離居中以震爲生明兌爲上弦左矣一切反先儒之說自以爲發老月千古之一快愚謂此亦得易中之一義爾然朱子於參同契攷驗精矣况魏伯陽所傳自漢至今千有餘歲前賢未有非之者詎容輕議

天原發微卷之二下終

天原發微卷之三

少陽

星象粲然莫不勝其說星者元氣之英也邵子曰少陽爲星張衡云[illegible]中外之官常明者百二十有四可名者三百二十[illegible]爲星者二千五百微星之數萬有一千五百二十[illegible]爲象與[illegible]星家[illegible]人使人不知頭緒欲識萬象之森羅不出五行之指訣日大極判而爲陰陽陰陽構而爲五行五星者五行之精也日月五星是爲七政散在四方方有七宿合中宮之北斗言之則有五七三十五名皆不出乎五行也以類而同曰太極運三辰五星於上元氣轉三統五行於下人生位二德五事於中分爲三才說有不出於五行[illegible]邵子曰堯命羲和考中星以正四時爲道獨簡然後世其法漸密必積衆人之智然後能極其精微三代之間遺文殘缺六經無所述天人之事難言矣今所述者惟以五行爲宗非敢以星翁曆史爲比也[illegible]

邵子曰五星之說自甘公石公始也

五星之說古未有聞虞書但曰撫于五辰而已至甘石則盡露矣石中魏人著星經甘德亦同時星有三色所以別三家之異出於石者赤出於甘者黑出於巫咸者黃紫宮中外諸星亦出三家總數三百八十三名積數七百八十三星其後[illegible]家[illegible]天極北斗二十八舍

為占候之要其餘載者所以備上象之全體而已

張子曰五緯五星之精也

班曰五星東行天西轉常星為經五星為緯交相經緯以成天文也五行精氣其成形在地則結為木火土金水其成象在天則木合歲星居東火合熒惑居南金合太白居西水合辰星居北土合鎮星居中央在人則木之神曰仁屬貌火之神曰禮屬視金之神曰義屬言水之神曰智屬聽土之神曰信屬乎思與心分旺四時則春木夏火秋金冬水各旺七十二日土旺四季辰戌丑未之月各十八日合之為三百六十其為色也則木青火赤金白水黑土黃其為分野各有歸吏旺相休廢其色不同王則光芒相則內實休則光芒無角不動搖廢則光少色白圜者喪赤圜者兵青圜者憂水黑圜者疾多死黃圜吉白角者哭泣之聲赤角者犯我城黑角者水行窮兵太史公曰五星同色天下偃兵百姓安寧五穀蕃昌春風秋雨冬寒夏暑日不食朔月不食望是為有道之國必有聖人在乎其位也

寧按周書洪範九疇一五行曰水曰火曰木曰金曰土二五事曰貌曰言曰視曰聽曰思五行以生之序言五事以人事發見先後言蔡氏傳謂貌澤水也言揚火也視散木也聽收金也思通土也五行五事各從次序釋之此章言五緯為五行之精粵兼收班氏說以木屬貌火屬視金屬言水屬聽土屬思較之洪範一同而四異蓋班氏五行曰木曰火曰金曰水即四時所行之序而土則寄王四季雜辭其意木以生發條達言故屬貌火之明在外故屬視金有聲故屬言水之明在內故屬聽土居中故為四者之主而屬思二者之義皆可通各隨人所見而立言要之當以洪範為主而班氏所論姑備一說云

歲星 木性太史氏曰其主司天下人君之過主歲五穀歲行一宿四七宿分十二次一歲行一次大歲在子午卯酉則歲行三宿大歲在寅申巳亥四孟及辰戌丑未四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿歲星十二歲一周天為一紀大歲為陰左行在寅歲星為陽右轉在丑太歲在卯則歲星居子在辰則歲星居亥之類又為太歲在寅則歲星正月晨出東方在卯則二月晨出東方以此而推餘皆可見歲星所在其國有福失次則所衝之地有禍過次者狹大過舍者狹小不過則無咎張曰木乃一歲盛衰者一月一交之次有歲之象也

熒惑 火性激烈主執法常以十月入太微受制出行列宿司無道出入無常二歲一周天張曰火者陰質為陽華蒸其氣比日故其遲倍日蓋火星自有入無自無入有受天地變化之氣為之

鎮星 土性重厚以己居季夏四時之中如人有心四肢百骸無不以之為四方皆失鎮星為動一曰主次象

又曰天子之星天子失信鎮星大動常以甲辰斗元始建之歲鎮行一宿二十八歲一周天所居之次殊名其國德厚張曰類星其行最緩亦不純係乎地

太白

金性堅剛主司兵陰星也出東當伏東出西當伏西班曰常以正月甲寅與熒惑出東方二百四十日而入四十日又出東方出以寅戌入以丑未大率一歲一周天僅與日月同

辰星

水性平淡主刑法之濟失是正四時常以春分見奎婁夏至見東井秋分見角亢冬至見牽牛出辰戌入丑未晨候之東方夕候之西方一時不出一時不和四時不出天下大飢亦一歲一周天或曰水星為辰星時有十二辰月有十二會散在天地間無往而不為凋澤出非其時寒暑失節故為太一之象蓋水火二星相須火或有或無水或盈或涸皆得天地變化之氣

張子曰金水附日前後進退而行者其理精深存乎物感可知矣

星經曰太白辰星附日而行速則先日遲則後日速而先日昏見西方遲而後日晨見東方詩疏云日未出前能開導日之明故謂明星為啓明日既入後有明言能長續日之明故謂明星為長庚韓詩外傳又曰太白晨見東方為啓明昏見西方為長庚意者金水平分二星亦可互言孫炎曰明星大白也晨出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白然則啓明是太白矣長庚不知是何星或一星出東西有異名或二者別是未能審也余于斷之曰長庚水星啓明金星金在日西日將出則東見水在日東日將沒則西見斯言盡矣張子曰[illegible]辰附于日太白辰星見皆附于月當別攷

[illegible]子曰[illegible]之氣[illegible]在曆數則日月如合璧五[illegible]如連珠[illegible]瑞也

曆推[illegible]之初[illegible]甲子朔旦夜半冬至日月五星皆合在子故有合璧連珠之瑞以[illegible]之元也[illegible]漢元年十月五星聚于東井為高[illegible]受命之符又宋乾德五年三月五星如連珠分在[illegible]為天下文明之象程子所謂天地真元之氣非游氣[illegible]能雜故能伏合以生聖人又如堯舜禹湯文武周孔[illegible]是如此今姑[illegible]三者以驗造化之符耳他不暇悉也予嘗攷之武帝改元而曰太初者葢顓帝改元以合其端耳非武帝時實有其象也東坡蘇氏曰金水常附日不遠十月日在箕尾此所以疑其妄以余攷之秦以十月為正十月乃今之八月而得七月節則日猶在翼翼間金水聚於井亦不甚遠坡說亦本於漢註耳五星聚奎文在魯分自是天下始太平見宋[illegible]之占[illegible]

[illegible]

朱子曰緯星陰中之陽經星陽中之陰五星皆地上木火土金水之氣上結而成却受日光

經星是陽氣之餘凝結者閃爍開合其光不定緯星有芒角其本躰之光亦自不動皆受日之光也朱子曰經星晝夜左旋一周而有餘天有十二次今織女星在漢旁終日七襄者自卯至酉當更七次爾雅注曰五星皆右行於天二十八宿則著天躰不動故爲經星五星爲緯若織之經緯然五緯惟辰星難見而血之流行於肌肉之間者至然也辰星爲坎爲水善隱伏沉潛注所之水潛行千餘里而後見營室天子宮營中宮經星緯星動爲陽而太白辰星爲陰經星不動爲陰而木爲有爲陽

邵子曰陰中之陽星也星之至微如塵沙者隕爲堆阜又曰星隕地爲石

星陽之餘五星如人五臟諸星如人四肢百骸精血神守精存則麗其戒而宣其明神散精散則如人之有死是以星隕則石朱漢上曰精散氣散坎極離見乃有隕星其光燭地離也隕爲石爲堆阜塵沙者艮也光耀隕散氣凝爲石亦猶人之躰魄降于地也

日月五星俱起牽牛之初

即漢太初曆十一月朔旦冬至也漢劉氏曰指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起牽牛初日月起其中凡十二次日至其初爲節至其中斗建下爲十二辰視其建而知其次漢宋衷曰冬至日起牛宿一度斗建子位杜預曰十二次從星紀起而右旋爾雅曰星紀起斗牛斗牽牛也郭注曰牽牛斗者日月五星之所終始也傳不曰冬至曰日南至益謂日月躔至而來季牽牛也日中景長以此知其南至十一[illegible]之端[illegible]文之紀道周天曰維十有二月[illegible]星動于黃道[illegible]月也斗建子始[illegible]指北[illegible]右廻而行月亦入起次而與日會[illegible]次而周天曆會于十有二辰終則有始是謂[illegible]造化淵微非今數說不足以明之

星經辨曰從北極與卑輪近赤轂[illegible]遠益遠今北極爲天杠轂二十八宿爲天橑輪今之儀象不同何也

橑輻者取周禮輈人蓋弓二十八以象星輪輻以象日月日與月會一月一周天又行一辰遂及日而合宿天圓如兩蓋相合南北極猶兩蓋杠轂二十八宿猶蓋之弓橑赤道横絡天腹如兩蓋相交處赤道北爲內郭如上覆蓋赤道南爲外郭如下仰蓋赤道正在天中如合縫處黃道横過是在那赤道之間故列弓橑之數近兩轂則狹漸遠漸闊亦猶列舍之度近兩極則狹漸遠漸闊至赤道則極闊也圓圖近南星度當漸狹則反闊横圖夫兩極亦闊失天形矣今放天形爲覆仰兩圓圖以

圜心徑在赤道以北為北極內宮星圖赤道以南為南極外宮星圖兩圖相合全體渾象則得星度闊狹之勢占候不失北極曰上規南極曰下規赤道橫絡者曰中規中規闊上下兩極處極狹也歐子曰蓋天則南度漸狹渾天則北極度尚二說當闕疑可也

周禮星土辨九州封域皆有分星

分星禮經所職不可磨也其說有三一以州域曰某星所在則以十分野為堪輿書亡後郡國所入非古當星或北以為古受封所在不同一也唐虞及夏商周殷周以七宿七十二國並依附十二邦以係十二次之星法先王分視之意以主祀為重如封閼伯商丘主辰為商星商人是因封實沈大夏主參為夏星唐人是因唐後為晉參為晉星二也今以分野次舍攷之青州在東玄枵在北雍在西鶉首在南以至揚東南星紀北冀東北大梁西徐東降婁西豫與三河居中大火在正東此躔次之最差者三也三說不同識者當自擇之

傳曰五緯與周

國語曰武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木辰在斗柄星在天黿愚嘗攷之周之興也鶉火直軒轅之虛稷星係焉房與歲星相經緯以為威靈仰之神后稷感以生為周首又當山河之右太王以興而后稷封焉及周師之行也日在箕十度則析木之津月在房四度則

升陽之駟又三日得周正月庚寅朔日月會南斗一度則辰在斗柄也是時火土與周師俱進而水星伏于天黿所以告顓帝而終水行之運自天黿及析木歲星及鶉火又退行而旅於鶉首而後進及鳥帑所以反復其道以經綸周室者豈人力哉宜其卜世三十卜年八百為古今有道之長也昭昭詎不信乎後世欲以人力勝之可乎

春秋傳曰二十八宿分在四方方有七宿共成一象蠢獸在地有象在天東蒼龍西白虎皆南首北尾南朱雀北玄武皆西首東尾從角起而左旋

爾雅壽星角亢郭注數起於角列宿之長故曰壽星方有七宿若第斗至壁是謂星武第奎至參是謂星虎第井至軫是謂星鳥第角至箕是謂星龍環列四方隨天西轉方有定星星無定宿故隱見各有其時蔡氏曰鳥火虛昴皆分至之昏見於南方正午位之中星仲春之月七宿各居其方位故星火在東鳥在南昴在西虛在北日在昴入於酉地則初昏時鶉火見於南方正午之位當是時晝夜各五十刻是為春分之氣至仲夏之月則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北日在星入於平地初昏之時大火房心見於南方正午之位當是時晝長夜短晝六十刻夜四十刻是為夏至之氣至仲秋之月則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北日在

心入於酉地，初昏之時虛見於午，當是時晝夜分，亦各五十刻，是爲秋分之氣。至仲冬之月，則虛轉而西，昴轉而南，鳥轉而東，火轉而北，日在虛，入於申地，初昏之時昴見於午，當是時晝短夜長，晝四十刻，夜六十刻，是爲冬至之氣。分至之氣既定，則十二月之氣無不定矣。堯鳥以象言，星火以次言，虛昴以宿言，互相備也。愚謂天地四時之氣，皆不外於中，子午者二至之中，亦天地之中，卯酉者二分之中，亦陰陽之中也，以二十八宿之中星至於中而止，聖人體而致中和，以位天地者亦曰執中而已

七宿之星數

蒼龍之星三十二，玄武之星三十五，白虎之星五十一，朱雀之星六十四，總之而一百八十二星

七宿之度數

蒼龍之度七十五，玄武之度九十八四分度之一，白虎之度八十，朱雀之度百一十二，合之而爲周天三百六十五度四分度之一，一度二千九百三十二里，分爲十二次

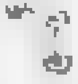
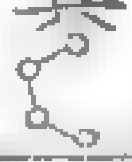
七宿之分野

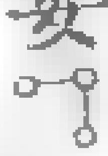
自斗十一度至婺女七，一名須女，曰星紀之次，辰在丑，謂之赤奮若，律中黃鍾，斗建子，今吳越分。自婺女八度至危十六，次玄枵，一名天黿，辰在子，曰困敦，律大呂，斗建丑，今齊分。自危十七度至奎四，次豕韋，一名娵訾，辰在亥，曰大淵獻，律太簇，斗建寅，今衛分。奎五至胃六，次降婁，辰在戌，曰閹茂，律夾鍾，斗卯，今魯分。胃七至畢十一，次大梁，辰酉，曰作噩，律姑洗，斗辰，趙分。畢十二至東井度十五，次實沈，辰申，曰涒灘，律中呂，斗巳，晉魏分。井十六至柳八，次鶉首，辰未，曰協洽，律蕤賓，斗午，秦分。柳九至張十七，次鶉火，辰午，曰敦牂，一名大律，於律爲林鍾，斗未，周分。張十八至軫十一，次鶉尾，辰巳，曰大荒落，律夷則，斗申，楚分。軫十二至氐四，次壽星，辰在辰，曰執徐，律南呂，斗酉，韓分。氐五至尾九，次大火，辰卯，曰單閼，律無射，斗戌，宋分。尾十至斗十百三十五分而終，析木，辰寅，曰攝提格，律應鍾，斗亥，今燕分。愚按司天鄭氏曰天有十二次，日月之所躔，地有十二分，王侯之所國，是以二十八宿分配十二辰，與七政互行，一左一右，相爲經緯，所以兩其五行，以成天地四時之造化

東宮蒼龍，角爲五帝坐庭，亢爲宗廟，氐爲天根，房爲天府，心爲明堂，尾爲人子，箕爲敖客，總而言之曰蒼龍，連蜷於左

左爲青龍，爲木，居東，又分爲小象者七，星家名角木爲蛟，亢金爲龍，氐土爲貉，房日爲兔，心月爲狐，尾火爲虎，箕水爲豹，日月居中，五星緯外。

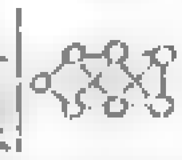
角。二星爲天關，其間析木會寅，大火會卯，壽星會辰。天門，其內天庭，黃道經其中，七曜之所行也。龍左角爲天田，爲理，主刑。右

二兵星明大臣道泰賢在朝萇戚犯天田吳求漢祖鎮星祠
亢  四星天子之內朝也爲疏廟主疾總攝天下奏事聽訟理獄錄功
氐 四星王者之宿宮后妃之府前二星適後二星妾子曰天根光而大潤爾雅曰氐天根也角亢下係於氐君木之有根宗分
房 四星爲明堂天子布政之宮中間爲天衢七曜由其中則天下和平亦爲天駟天□□主車駕國語曰農祥晨正日月底于天廟上乃脉發周志曰五緯入房啓姬王肇迹
心 二星八王正位也中星爲明堂天子位爲大辰主天子嘗□□□星爲太子後星爲庶子大火爲大辰火中寒暑乃退□□云心言萬物始有華心唐志曰易雷承乾曰大壯在以象爲心爲乾精而房升陽之駟也房日月之所行的命决曰歲星守心年穀豐洪範曰重華者謂歲星在心歲星一名攝提一名重華左傳心爲火五月火始昏見詩三星在天
尾 尾九星上第一星后次三星夫人次星若后嬪妾第二傍一星名曰神宮蒼龍之尾爲九子色均明後宮有序多子孫丙之後龍尾伏辰左尾言萬物死生如尾律書
箕  箕四星爲後宮后妃之府亦爲龍尾爲敖客主口舌亦曰天津主八風凡日月宿在箕東壁北方星翼軫巳者風起又曰天雞又曰傅說騎箕尾比於列星晉志曰傅說一星在尾後詩疏曰箕在南而斗在北故南箕北斗攷蒼以卦參之龍爲東方震震動重陰之下龜吐氣蛇蒼龍出而善變化者龍也卦直春分以後辰爲蒼龍之次動則變故龍以春分升而爲雷出地奮之豫以秋分降入爲雷澤歸妹之象或□疾雷木拔龍起震木位於卯也亢曰龍雷同類玄之□以次三爲龍占家以甲乙寅卯爲龍天文角爲蛟亢爲龍氐房爲蛇軫爲蚓角亢辰也翼軫巳也自春分至秋震治也而辰巳爲翼故曰氣之散也房爲天駟史爲蒼龍之次故馬亦曰龍馬志言五緯入房姬王肇迹亦與王之始端也五馬一化爲龍說亦本此其象曰天田曰農祥曰多子皆以應東

方之宿
西宮咸池曰天五潢奎婁胃昴畢觜爲聚衆胃爲天倉前爲白衣會畢爲邊兵觜爲虎首參爲斬艾事又曰白虎猛據故右白虎爲金居西又分爲小象者七星爲名奎木爲狼婁金爲狗胃土爲雉昴日爲雞畢月爲烏觜火爲猴參水爲猿日月居中五星在外降婁奎戌大梁會酉西宮奎星
奎 十六星天之武庫一曰天豕亦曰封豕主兵禁暴又主溝瀆月令仲春日在奎季冬奎旦中
婁  三星爲天獄主苑囿犧牲供給郊祀大牢多子孫明則天下和平唐志曰□□爲大降又
胃 三星爲天廚天倉五穀之

胡動則有憂邊之事明則天下和平季春日在胃

昴



七星天之耳目也主西方獄事又為旄頭胡星明則天下牢獄平書曰短星昴

畢

八星一曰罕畢為邊兵主弋獵又主邊兵黃道所經天子出旄頭罕畢以先驅此其義也正義云箕畢尚妻之所好中央土氣為風東方木氣為雨木克土土為妃故箕主好風是尚妃之所好也畢屬西方金氣為陰克東方之木為妃故好雨亦尚妃之所好又申寅兩相沖破甲木還而為被逆故為風西方庚申中被逆故為燕

觜

三星為虎首主三軍之候行軍之藏府明則軍儲盈將勢得

參

十星一曰參伐一曰大辰一曰天市仲秋日在觜中

一曰鈇鉞主斬刈殺伐又為權衡所以平理又主邊城參十星為白虎之體其中三星橫列者三將也下三星斜列曰伐天之都尉主胡鮮卑戎狄之國故不欲明其外四星左右肩股也東北曰左肩主左將西北曰右肩主右將東南曰左足主後將軍西南曰右足主偏將軍故黃帝占曰參應七將七將皆明天下精兵伐星明與參等天臣皆拱起兵參為白虎三星有一者為衡曲九星一曰天旗二曰天苑三曰九游東有大星曰狼狼角動變多盜賊　畏以易參之虎為西方居之金冥秋殺之氣有虎象為猛獸星者內也蔑之虎變者外卦兌也繫言虎視眈眈者有伏兌之象言參擬猛下有斯則故之

威東有大狼□□虎類□□以為天之將星七宿中有取武庫天倉有亦以應收斂之秋

南宮朱鳥井為水事鬼為祠事柳為鳥主草木星為鶉火主急事張為宗廟主觴客翼為羽翮主遠客軫為車主風禮意曰朱雀在□□於前

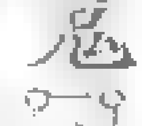
前為朱鳥為火居南又分小象者七星家名井木為犴鬼金為羊柳土為獐星日為馬張月為鹿翼火為蛇軫水為蚓□□月□五星紀外鶉尾會□鶉火會午鶉首會未

井

八星天之亭候主水衡□□令所取平也正義曰參旁之東有王井故曰東井王用法平則井星明而端列東井京師分又曰□□忽

祀事

鬼



五星天目也主視明察姦謀明則五穀成又云主死喪天之廚宰也主尚食知滋味又主雷雨朱鳥之口故曰鳥喙爾雅咮謂之柳咮即喙亦作噣左傳咮為鶉火天官書為鳥喙主草木又季夏日在柳季秋旦柳中

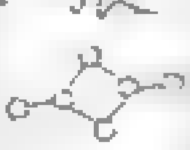
柳

八星

星

七星一名天都主衣裳文繡又七星為

張



六星為嗉鳥嗉受食主珍寶宗廟所用頸天廚飲食賞賚之事明則王道昌漢志主觴客志朱張為

翼

二十二星天之樂府鳥星之羽為羽翮俳優主夷狄遠客負海之□明則大禮樂興動則四夷之來離□天子舉□□羽翮主□

軫

四星為車長沙

主車騎亦主載任有軍出入皆占於軫又主冢宰輔臣
亦曰鳥帑爲尾又主風與位又軫爲首 惑以易
參之離南方爲飛鳥象朱雀也史言流火爲鳥又爲日
中之鳥午爲鶉火之次未爲鶉首巳爲鶉尾其咮在柳
其翼在巳其柳午也離也翼巳也巽也卜楚丘論明夷之
謙曰當鳥即朱鳥也謂鳥初巽曰有鳥將來而垂其翼
翼爲鶉尾故亦飛鳥鶉雉之屬飛必附草嶺南孔雀之
類也七星爲馬於辰爲午故馬爲火畜午爲火故爲馬
首鶉尾之精故馬蚕同氣[illegible]卵皆有黃離也七宿
中有鬼輿天目七星主文[illegible]皆以[illegible]於南方離明之象
北宮玄武南斗爲廟牽牛爲犧牲婺女爲天孫女虛爲哭
泣之象危爲墳墓室爲清廟東壁爲文章[illegible]
文靈憲曰靈龜圖首於後
後爲玄武蛇水居北又分小象者七並家名斗木爲獬
牛金爲牛女土爲蝠虛日爲鼠危月爲燕室火爲豬壁
水爲㺄日月居中五星罪外玄
枵會子丑星紀會丑娵訾會亥

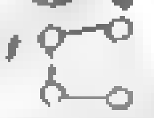
斗

南斗六星天
廟亦爲壽之
期又丞相太宰位主褒賞進賢禀授爵祿又主兵南二
星天梁中二星天相北二星天府庭斗星盛明王道和
平傳曰辰在斗
柄日月會南斗

牛

六星天之關梁主犧牲事後
志云[illegible]之起始於牽牛北
三星河鼓河鼓亦名牽牛律中[illegible]牛言陽氣行萬物出
也尋物也張衡乘槎窮河源得君平占客星犯牛斗又
云太白犯牽
牛將軍凶

女

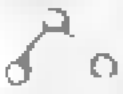


婺女四星又曰須女主布帛裁製
嫁娶須賤妾之稱婦職之卑者其
北織女天
女孫也

虛

主北方邑居廟堂祭祀祝禱事又主
哭泣之事又冢宰之官[illegible]中星虛

危

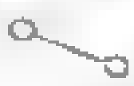


三星主天府天市架屋危
爲玄枵耗神也[illegible]亦耗神

室

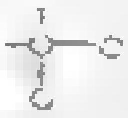
離宮室二星
天子之宮
又有軍糧之府及土功事星明國昌[illegible]二曰清
廟室二星謂之定室正也主土功[illegible]之方中

壁



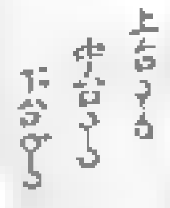
二星主文章天下圖書之秘府[illegible]二壁者室
之外院其在南則壁在其東[illegible]星明王者
昌道術明國多君子彗星守之五穀以水傷月令仲冬
昏東壁中愚以易參之卦本北方爲坎北宮龜形乃其本
象又分爲龜蛇兩物于寅以坎爲狐人謂以艮爲狐天文
以心爲狐互發也運斗樞曰玉衡散而爲鼠玉衡斗星
亦坎也牽牛在丑北星河鼓亦名牽牛言陽氣行而萬
物出也女須四星賤織女三星貴故與天女異分也天
牢六星在斗魁下貴人之牢也貫索九星在招搖前庶
人之牢也北七宿中多言宗廟禱祠者以北方幽陰鬼
神之窟宅也言宮室女工以應冬候陰極陽生是以列
宿皆起於牽牛之初
中宮天極五星勾陳六星皆在紫宮中最尊者也靈憲曰

黃神軒轅於中
天五居中，于中爲戊己屬土，應天極五星；地六居十二支中，爲辰戌丑未屬土，應勾陳六星。在天爲辰，在地爲土，故張氏以黃神曰之。其曰五宮五七三十五者，以北斗七星爲帝車，以斡旋造化也。

天極五星

星象曰四帝俠黃帝中，尾者東帝，鉤陳仰，南爲赤熛怒，帝台招拒，北帝叶光紀，即木火金水并中央土爲五是也。或謂天一而帝反，何也？曰此不過借主宰之名，以言五行之氣各有攸統爾。

鉤陳六星

六星，土象坤數六也。曰中一星曰天皇大帝，主御群靈，執萬神之圖，曰四輔。隋志曰在紫微宮中。班固曰周以勾陳之位，蓋土居五行中，而四時之氣無不備；勾陳居龍虎鸞龜中，而四方毛羽甲鱗之蟲無不統，所以爲中宮之衛歟。靈憲曰在朝象宮，在人象事。

三台星


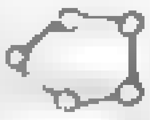
六星兩兩而起，一曰天柱，三公之位。在人曰三公，在天曰三台。文昌二星曰上台，爲司命，主壽；次二星曰中台，爲司中，主宗室；東二星曰下台，爲司祿，主兵。又曰三台爲天階，太一躡以上下。一曰泰階，上階上星爲天子，下星女主；中階上星爲諸侯，下星卿大夫；下階上星爲士，下星庶人。又曰上台司命爲太尉，中台司中爲司徒，下台司祿爲司空。三能（台音）

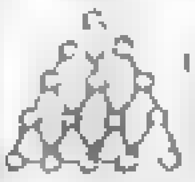
色，君臣和，不齊爲乖戾。三階平，陰陽和，風雨時，社稷神祇咸獲宜，天下泰平。

文昌星

六星在北斗魁前，天之六府，主集計天道。六府者六星之符驗也。史天官曰斗魁戴匡六星，一上將，二次將，三貴相，司命、司中、司祿，與三台同。

尚書五星
爲天喉舌，斟酌元氣，運平四時，賦政四海，共治天下。

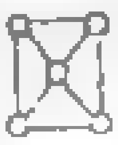
少微星

四星在太微西，士大夫之位。一曰處士，或曰博士官。南第一星處士，第二星議士，第三星大夫，明大而黃，賢才舉。

郎官十五星

在帝座東北，一曰依烏郎府，周官元士，漢光祿中散諫議郎是其職也。

傳說一星
在箕尾後，主章祝巫官也。一說謂天上一星應在朝一官，前星爲天子，三台爲三公，文昌六星爲尚書六部，北斗爲天帝舌，天有傅說星，人有傅說相，天有王良星，人有王良善馭，如此之類難以編舉。

文星
東壁

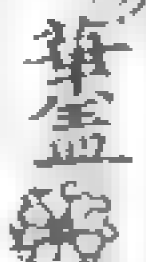
二星主天下文章圖書之府，星明王道行，國多君子。

五星聚奎

見前五星連珠注。

柱下史
一星主記，過左右史之象。

六甲

六星在華蓋旁，分陰陽，配節候，布政教。

華蓋

晉志上九星華蓋，下九星杠，蓋之柄所以覆帝

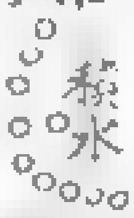
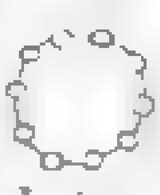
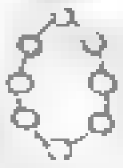
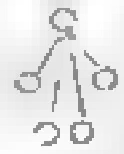
作詩爲 三星天孫也主果蓏絲帛珍寶嫁娶
章于天 織女。 詩終日七襄故云天孫爲織雲錦裳
武星

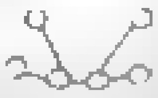
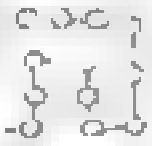
天將軍 十二星在婁北主武中央大星天之大將也外小星吏士也大將軍搖兵起大將出小星不具兵發 小郎將。 一星在郎位北爲武備 騎官 二十七星在氐南爲天子虎賁主宿衛 虎賁。 一星在太微北旄頭之騎士也 羽林星 四十五星在營室南一曰天軍 壘壁星 十二星在羽林北羽林之垣壁也

林之垣壁也一 參旗 九星在參西一曰天旗一
軍位爲營室 曰天弓主司弩弓之張候
九游 西南九星天子旗也 左旗右旗 九星在牽牛北
天鼓也一曰三武大將軍居左右二將之中也旗九星
在鼓旁相爲旌表又河鼓星亦名牽牛非也隋志曰河
鼓三星唐天文志 天槍。 三星在北斗杓東一 弧星
曰河鼓將軍象也 曰天鉞天之武備
九星在狼東南天 天棓 五星天子先驅也
弓也主備盜賊 禦爭禦難皆所以
備非常一星 一星與斗相應胡來受命中 天
不具國兵起 招搖。 國例而不正則胡不受命

天廐 東壁十星曰天廐主馬之官 王梁。 天駟 一星
主驛亭主刻漏與晷刻並馳
口主然策馬車騎滿野晉志曰王良亦曰天馬亦梁爲
天橋故或占車騎或津梁道 愚曰文武並用長久之
道然其明爲郎官其星十五野爲郎將星止於一天之
示人至矣
戊然
務爲農夫梓 在東七星中立春日農星中 農丈人。
於午爲農祥占曰百穀熟
在南斗西南 天雞 主候時 張衡曰農丈人
老農主稼穡也 以催耕 牽牛星 古不見河東

牛郎耕河西織女織羅未必然於世數有墉見七曜延
於牽牛道陽氣出乎尔雅河鼓謂之牽牛一星李巡
二之季曰二十八宿名 六星大而
孫曰河鼓在牽牛北 [illegible]曲九星 明餘三星
小而暗耕 天田星 九星在牛星南又曰
時柄向上 蒼龍左角爲天田 水府星
在東井西 羅堰星 九星在牽牛東主
南主水官 水源爲灌溉之渠 四瀆星
江河淮 五星在官南主平量仰則
濟之星 斗星 天下斗斛不平覆則歲饑 內
杵臼。 七星主給軍糧客星入兵起東
府南三星曰內杵四星曰內臼 天江

在尾北內[illegible]津梁 天船  九星一曰舟車[illegible]
關道不通[illegible]大水出 積水 濟不通中一星曰
積水候水災亦主水 天錢  十星如貫錢之狀 天
旱均明則天下安 在北落門西北
篇  在[illegible]杓西 主關閉 天市垣 隋志垣有二十二星在房心東
北主權衡主聚衆市中星衆潤則歲實稀則歲虛熒惑
守之戮不忠之臣彗星守之爲徙市易都帝座一星在
市中天庭也光而潤則天子吉威令行候一星在帝座東
北主伺陰陽官者四星在西南不欲大明則輔臣擅勢
曰日中爲市交易[illegible]天下之 人星  南五星曰人星主靜
民從之神農[illegible]以此

衆庶[illegible]遠[illegible]一曰 老人星 一曰南極常以秋分之日見于丙春分之日沒于丁
見則治平主壽 亢北一星曰 格澤 炎火之狀黃
昌[illegible]則[illegible]起 天乳 天乳主甘露 白[illegible]下大
上銳[illegible]不耕而穫 景星 德星也又曰天[illegible]出有
不有[illegible]必有大[illegible] 道之國[illegible]月爲
明[illegible]也赤方氣與青方氣相連赤方中有
兩[illegible]青方中有一黃星三方星合爲景星 天社 
[illegible]南六星曰天社其位坤其氣未其神共 天稷星
工氏之子句龍平水土故祀以配其精爲星
[illegible]星在七星南稷農正也 天廟  張南十五星曰天廟
取于五穀之長以爲號

天子之祖廟也虛危爲宗廟[illegible]之氣 愚謂生民之功
起於后稷力農以配天則景星見而甘露降天象昭昭
豈不信乎
邵子曰星爲晝夜[illegible]日夜之分謂晝夜刻漏
馬氏曰晝五十刻夜五十刻據日出日入爲限蔡邕云
星見于夜日入後三刻日出前三刻[illegible]晝五十
六刻夜有四十四刻鄭云日中[illegible]日見之漏五十
[illegible]刻不[illegible]四十五刻與[illegible]一刻愚按邵子以難
爲星[illegible]夜日出則星[illegible]日沒則星出皆人所
共覩故[illegible]以此定晝夜也
五緯行度與七政互相表裏分布四方用告禍福故曰

彝倫失叙則星辰亂行 張獻
歲星一日行十二分度之一十二歲而周天熒惑日行
三十三分度之一二十三歲而周天鎮星日行二十八
分度之一二十八歲而周天太白日行八分度之一八
歲而周[illegible]日行一度一歲而周天[illegible]五緯所行之
度[illegible]二十八宿共爲天躔一有差[illegible]則在天爲水[illegible]
在人[illegible]咎在國爲興亡人能修德以禳之則庶乎
見不[illegible]而成[illegible]可 彗星之變 公羊傳曰有[illegible]
不[illegible]其星變于後云 孛于大辰若[illegible]
也何休曰[illegible]亂之氣[illegible]故[illegible]新之象緯書曰其[illegible]
[illegible]白兵大作[illegible]

其變矣晉文公時彗孛北斗後楚以夷狄深入諸夏[illegible]秋齊侯[illegible]彗茲子曰不可懟天教氏民將流亡始皇[illegible]五年間彗四見長或竟天遂滅六國攘四夷死人如麻漢元光五年七月彗東入太微至辛巳五十餘日放中常侍逆忠姦亂之應漢哀建平二年三月彗出牽牛七十餘日卒貽王莽篡國之禍宋景定甲子彗出柳伯往中[illegible]火之次妖祲貫于斗天七十餘日權秘書郎[illegible]彗犯柳宿著見尤異政令有[illegible]此端門次輔[illegible]以孔光[illegible]烈而變爲彗[illegible]法從此又昌華蓋之[illegible]以元稹[illegible]而變爲彗[illegible]合其[illegible]司過之星今以鳴鳳化寒蟬仗馬噤[illegible]而[illegible]變爲彗又有大彗者在若為[illegible]君相業而尚功利為介甫擅權而謂天變不足畏切中時病矣情言未及行不及十稔國隨以滅悲夫

蚩尤爲旗之變 類彗後曲象旗[illegible]

白下熒惑之精見則王者征伐四方

天狗墮地之變 狀如大流星有聲其[illegible]雷望如火光炎炎[illegible]天墜地類狗其下圓如數頃田處上銳千里破軍殺將[illegible]亦太白之精

太白經天畝有盈縮之變 盈縮者日方南太白居南日方北太白居北爲贏侯王不寧用兵進吉退凶日方南太白居北日方北太白居南爲縮侯王有憂用兵退吉進凶又太白在南歲星在北名曰牝牡年穀大熟當出不出當入不入不破軍必亡國經天者日陰也日出則星亡晝見午上爲經天與日爭明是爲亂紀天下革民更王人民流亡強者弱小者強女主昌[illegible]星晝見在太微中[illegible]如月光太微天子庭也是年大兵入天子庭至漸臺斬莽首愚曰逆二星者不可逆以其年秋天狗星墜未幾大將殂己丑夏太白經天明年白波浪起[illegible]甲子彗三大異生于年七十皆大[illegible]兵熒惑主內亂[illegible]日所親觀故特書之

其變有三 三者失度[illegible]

枉矢星之變 [illegible]操矢者邪人也[illegible]矢西流遂沉[illegible]以亂伐亂

星聚爲[illegible]之變 水木[illegible]合東井占曰外有兵[illegible]五星入輿鬼木火金合虛如連珠皆為死喪三星在井[illegible]將死相火金水三星合軫金水合於東井皆為白衣之會漢文帝時天子四衣白衣臨邸第皆此也南天宮中五星聚當尾占曰有德蒙無德殃至德中木火金水聚鶉首[illegible]星也木火陽主中金水陰主外邦陰與陽合中外相連以兵以此見五星之聚有吉有凶不可拘一

流星之變 漢元延中日晡時有流星頭大如缶長十餘丈赤白從日下東南去或大如盂或如雞子耀耀如雨下至昏止其占爲天子失勢後王莽篡國建武中小流星百枚以上或西南東北四面行其占爲小民流徙後[illegible]征公孫述

民樂流星大如杯從織女西行後光烈星右前流星呼之
曰天狗色白光燭地長可四丈狀如龍蛇形已而天狗日
人背占曰天使也星大者使大小者使小自上而下曰
流自下而升曰飛大曰奔亦流也其隆隆者怒之象小
星流者庶民之象大如月者人主之象天星盡搖民勞
之 附耳星之變 附耳星在畢大星旁小星附耳移動有讒亂在側 天讒星之變 又曰卷舌
六星在北主口舌以知佞 欃槍彗星之變 四星狀異殃
卷舌上一星曰天讒 破國危君
餘殃為旱 熒惑之精為變 大紫赤熒惑逆行入南斗
凶饑暴疾 色赤如血光芒霰耀長七八
尺後揚玄感反天下大亂唐長壽中熒惑犯五諸侯淳
儀尚獻甫奏臣命在金五諸侯太史位火克金臣將死
矣武后曰為卿禳之遷水衡都尉水生金又
又六太史位卿無熒惑是秋獻甫卒 太白之精為變
六賊星太白之精也出正南去地可六丈大 赦星 星
而赤形如彗芒九角天狗亦太白也主兵 三丈
餘出北斗魁南柢轅 填星之精為變 咸漢星填之精也
赦而滅占曰有赦 出正北去地可六
丈大而赤中青青中赤表下有三彗從橫又名 狼角之
五殘星出正東狀類辰去地可六丈大而黃
燕九條星東有大星曰 貫索 賤人之牢也又曰連索連
營則多盜賊 星大牢主禁強九星皆

明獄煩七星明
大赦動斧鑕用 歸邪之變 如星非星如雲非雲歸邪
吉凶已上並天文志所載 出必有歸國者其占亦有

星變關時否泰

星一也其形其色其常其變各其時其分各有取舍其占
不同然殺子陵足以當客星之占陳仲弓足以應德星
之聚宿騎箕尾而傅說生星隕中然而葛亮死人君
子未嘗不與天象相關也客星又有變者形大如瓜色
有青白者不為大水則為大飢氣起天苑西南者則
牛馬死傷又何其不祥也春秋時彗三見夜常星不見
夜中星隕如雨殺君三十六亡國二十五諸侯奔走不
保社稷者不可勝數傳曰夜有星無雲而天雨者謂之
天泣其故何也蓋不忍君子小人之倒植而痛哭之
雖其禍也天象豈虛應哉是以古之隱德之士所以從
觀天象而知人事而為之憂也
易曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福
謙人道惡盈而好謙
歐陽子曰此聖人極論天人之際也春秋雖書日食星
變孔子未嘗道其所以然曰天地鬼神不可知為可
知者人而已日中必昃盛衰必復天吾不知吾見其虧
盈於物者矣草木之成者變而衰落之物之下者進而
流行之地吾不知吾見其虧流於物者矣人之貪滿者

人守約者多福凡神皆不知吾見人之禍福者矣
天地鬼神不可知其心則因其著於物以測之故據其
迹之可見者以爲言曰虧盈曰變流曰禍福若人則可
知者故直言其情曰好惡其知與不知異辭也災而舍之
之與人無以異也以其不可知故常尊而遠之以其與
人無以異則修吾人事而已矣有人心說而天道忽矣
有人理述而天道顯者嗚呼聖人没異端起秦漢以來
學者惑於災異久矣災文近行之說不勝其繁也夫子之
所述不得不異乎春秋也歐公以人之可知者一對天
地鬼神之不可知者三二者蓋則三者在其中君子何
知哉脩身俟命而已

少陰

春秋傳晉侯問伯瑕曰何謂辰對曰日月之會是謂辰
辰時也愚謂自十一月至十月子至亥也言日月聚會
有時故以辰言之在天爲二十八宿舉目可見故以星
言之但其流行於四時八節有氣無形散布於太空似
有形而無可執著者皆辰爲之也

邵子曰辰是那天上星分爲十二段辰即十二辰天壤也

日月星辰自是四件此說辰者謂一辰各有幾度謂知
日月宿於角幾度即所宿處是辰故曰日月所會謂之
辰爲相距曰若指星體而言謂之星日月會於其星則
名宿多從名次名房名舍若不據會宿則指星體而言
星也尚書精義曰天樞謂之北辰五緯有辰星又[illegible]
次曰辰註虛谷云邵子以十二次日月五星所舍之名稱
指之辰以少陰恐涉牽强鮑魯齋答云邵子玩心神明窮極
造化以十二辰布列於天是爲天辭蓋以周天之星二十
有八而止之辰上有二辰之度二十有奇而十二次之度
三百六十五有奇星辰循天左旋日月五星逆天右轉日
陽也行而遲故一歲而周天月陰也行而速故一月而周
天日月會於辰則爲月十有二會於辰則爲歲三百六十
有六日皆此辰度數之周而浮之也邵子以辰之一番而
曰少陰以其在地爲土水火石附焉在天爲辰日月星
辰爲浮游於太虛中爲無物之氣而不可見者以其隱微

潛運而無迹可求也名之曰天壤豈無自而然哉斯無疑矣

又曰辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也無物之氣也

張氏曰辰十二從地數也無物之氣不可見因日月之
會而見以不可見故爲陰天之陰者天之體天之所以
立也從地數者天之地也

又曰陰中之陰辰也天壤也氣一而已主之者乾也

辰者無物之氣天之體故曰天壤辰之於天是也辰者
天之體土者地之體辰者無物之氣不可見以星觀焉
知其廓然太虛能容物也土者有形之物可見以山觀
焉益知其能載物也土爲大物辰爲太虛日月星辰託
焉辰雖不可見天其辰常見故不用之一用之所宗也

又曰辰至日爲生日至辰爲用蓋順爲生而逆爲用
辰至日者言天左行爲順布氣生物日至辰者言日右
行爲逆變氣用時故時可逆推物必順成子雲曰巡乘
六甲與斗相逢言天日之相應也
又曰星爲日餘辰爲月餘
日爲陽精天之魂月爲陰精天之氣魄星爲陽之餘
辰爲陰之餘故星者天之神辰者天之體日月在
天如人之眞心命門陰陽之本也五星如人五臟諸星
如人之骸精辰之於天則人之體骸是也
又曰天有日月星辰與天爲五地有五行金木水火與地
爲五辰陽出陰不可見故一日十二辰不可見也

辰者天之體辰之於天猶土之於地天主月有神爲辰
不可以盡天非若土即可以盡地辰之外別名太土即
所以爲地也漢上曰月生於日之所照衆星被耀因水
轉光三辰同形陰陽相配其體則辰也
又曰天以一而變四四者有體而一者無體
張氏曰日月星辰以成天體四成則太極之體退藏於
四者之間而不可見所以日月星辰與天而五除日月
星辰則無天四者有體所以成形一者無體退藏於密
言五者必歸之天言十者必歸之地五當無極十當爲
有之極亦曰除一而無四也按此句與上句意不屬又疑四一字不可解恐無字
四天之體數四不用者一天辰不見者辰爲天體而不

可見也其色蒼蒼其形渾渾四者之中惟日月星以象
可見是知五者存一以爲體故用四而存一以
故用三如此則五爲無體之一以元自然辰爲不用之
一以況道之玄以一元統三才而天地人亦此意也一
時止三月一月止三十日外八其數一時本四月也
止用三一月本四十日也止用三十皆去其辰之一三
用一不用天有三辰地有四行天三地四天兼地之餘
分而用也所以天辰不見地火常潛
朱子曰空無星處謂之辰
愚按此係言天數五邵子言天象者四四自何來本於
一陰一陽而已一陽分爲二則有太陽少陽之象是爲

日星一陰分爲二則有太陰少陰之象是爲月辰日月
星辰所以爲天之四象缺一不可今邵子既謂辰爲天
體朱子又謂辰是無星處而不動如此則一辰而分兩
用既爲少陰又爲天體可乎曰非也天數本有五一爲
無極四爲四象四象之中又體一而用三少陰反爲體
而日月星所由麗也其曰辰空無星者辰本渾淪無跡
不可窺度是爲體之極聖人因其日月所會之處而以
辰名之爾故無體之中無象不包其不動而在北爲極
星之極者則曰北辰然則少陰爲辰固爲天體而北辰
居天體之中又爲十有二辰之主也故以辰辨方曰十
二次以辰兼星土曰十二野以辰兼十二子十二歲十

有二月係焉皆辰也舉宇宙之間洪纖高下莫不各因
於其中矣詳見下篇

天樞

維北有辰爲紐爲樞居中不動旋斗杓於外以建四時齊七政也西志曰中宮天極星其一明者太一之常居也愚謂一者氣數之始物無不統常居者居中不動之義也史志曰北辰星合元氣以建常形運機授度張百精三階九列斗衡太微攝提之屬百二十官二十八宿各布列下應十二子天地以位星辰之象備矣愚謂曰合曰垂曰建曰運曰授曰張曰屬曰布與應九字有意宜玩味蓋言辰極無不包括天地星辰之象於其中故曰備矣含爲元氣散爲星曜張爲百精建爲斗衡此四曰攝提直斗杓所指以建時節故亦曰天樞焉二十八宿即布列於十二辰者十二辰即統於北辰者故曰居其所而衆星共之爾雅疏謂斗杓所建以正四時故謂之辰北辰即總十二辰在其中斗杓即指十二辰者傳記多言北斗不言北辰者以辰居中無爲藏諸用也故無迹可指可指而言者斗杓所建而已其言北斗則北辰可知

朱子曰北辰自是不動便爲衆星之主衆星之最尊也故衆星四面環繞而歸向之

愚嘗參之先師之論而得其說曰北辰不動爲天之樞

朱子曰緣人取此爲極不可無箇記認所以就其旁取一小星謂之極星問極星動不動曰也動只是他近那辰處雖動不覺今以管窺極星見其動去只在管裏面不動出去向來人說北極不動至宋時人方推得是北極只在北辰邊頭而極星依舊動舊說皆以紐星即天極在正北爲天心不動今驗天極亦晝夜運轉其不移處乃在天極星內一度有半故渾象枉較正中置之不動以象天心也愚按北極五星在紫微垣中北頭一星在天心四方去各九十一度九十一度者四九三百六十五度四分度之一四方輻湊將來辰星居中即北頭一星之內無星處是也衆星咸共者北辰在天爲天之心猶心在人爲身之主手足耳目血脉膚體無一不關也世無非人也而人君南面以爲之主天雖無非辰也北辰居中以爲之主以至周天之度萬有之彩莫不脉絡於是是則不動之辰以爲群動之本故曰無形者有形之統不用之下即無極之極降而在我者也嗚呼精矣

朱子曰北極爲天之樞以其居中故曰北極南極在地下中處南北相對天雖轉他却在中不動天形如雞子旋轉極如一物橫亘其中兩頭抨定一頭在北上是爲北極一頭在南上是爲南極太一如帝座在紫微者故有北辰之號是中間無星處些子不動緣人要取此爲極如輪之轂如磑之臍天圓繞地左旋不息惟此北樞軸不動之處則

在南北之兩端焉
南極低入地下三十六度故周回七十二度之中常隱不見唐書說有人至海上見南極下有數大星甚明亦
在七十二度之內北極高出地上三十六度故周回七十二度常見不隱北極之星正在常見不隱七十二度之中常居其所不動其旁則經星隨天左旋日月五緯右轉更迭隱見若環繞而歸向之唐一行謂大約南北相去八萬餘里南朴邑國北極高十七度交南都護府北極高二十一度其餘州不同大史南說等至海中南望老人星下衆星燦然皆古所未名或問南極老人壽星則是南極也解見朱子答曰南極不見是南邊自

有一箇老人星南極高時解浮得起來
太一是帝坐如人主之居北極如帝都在紫微者在七十二度常見不隱之中故有北辰之號
前志言天極其一明者太一常居太一天皇大帝北辰以起節度亦爲紫微宮天常居中紫之言此中之言宮此宮之中天神圖法陰陽開閉皆在其中宋濂上曰辰爲天樞而不動之處猶在極星之下聖人言居其所曰北辰而占天者必曰極星之下若詳畧異也
或問北辰之爲天樞何也曰天圓而動包乎地外地方而靜處乎天中故天之形半覆地上半繞地下而左旋不息雖此爲不動而謂之樞然其他諸星則與二十八宿同一

運行
朱子曰北辰常居其所蓋天形運轉晝夜不息而此爲之樞如輪之轂如磑之臍雖欲動而不可得非有意於不動也若太微之在翼天市之在尾攝提之在亢其南距赤道也皆近其北距天極也皆遠則固不容於不動而不免與二十八宿同其運行也故其或東或西或隱或見各有度數仰而觀之蓋無晷刻之或停也今曰是與在紫微者皆居其所而爲不動者四則是一天而四樞一輪而四轂一磑而四臍也分寸一移則其輻裂而瓦碎也無日矣若之何而能爲運轉之無窮哉胡五峯說有三箇極星不動殊不可曉若以天運譬之如輪盤則

極星只是中間帶子所以不動若是三箇不動則不可
韓夫
穿按已上註文係朱子所作北辰辨自朱子曰北辰至非有意於不動也四十五字原本誤入前章註下在朱濂上曰之前而此章註文只從若太微之在翼其起觀者不知其故却似無頭底文字今依朱子文集移前章註文四十五字置於此章註文之首意義方備
西山蔡氏問曰極星只在天中東西南北皆取正於極而極星皆在其上何也朱子無以答後思之曰只是背坐極星極星便是北而南則無定位
公羊傳曰北辰曰大辰常居其所迷惑不知東西者視

此永嘉鄭氏曰北極居天之中而常在人北以天形北傾也或曰斗杓可指東西而辰則無爲曰視其所指則知辰之所在晉書傳曰日月天之使也星辰天之期也一左一右更有經緯蓋自斗杓之所加言之則謂之建自日月之所會言之則謂之辰斗柄左移日月右徙故辰與斗常相合爲月行及日會而爲辰辰本無躰無星而日次敘天正之首辰在星紀自此而西則地正之於天玄枵人正之於豕韋而西陸之降婁大梁實沈南陸之鶉首鶉火鶉尾東陸之壽星大火析木其朔月可知也春秋外傳所謂日月底于天廟者言建寅之月辰在諏訾建亥之月辰在天漢日月會于龍豬蓋因朔月之所在以知辰因辰之所合以知斗之建焉愚按斗杓與北辰相脉絡北辰爲十二辰之統斗杓則指十二辰者也又公羊傳謂大火爲大辰此則夾鍾生於房心之氣爲天帝之明堂亦曰天宮非北辰之大辰比也如正月建寅辰在東北日月却在西北之亥氣便相應者以寅與亥合也日月都是如此斗每月所指辰曰建斗第一星爲魁西爲衡七爲杓用昏建者杓屬陰夜半建曰衡居平旦建者魁屬陽曆家以建除滿平定執破危成收開閉凡十二日周而復始觀所值以定吉凶每交一月節必疊兩值日如正月寅日值建二卯三辰之類與斗杓所指相應

易傳曰大衍之數五十其用四十有九一者太極也李長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動

或難之曰如此則太極有北辰之可指周子無極而太極恐無此理愚應之曰太極無聲無臭是至微之中而有至顯之理北辰至中至極是有象之中而富至微之理体用一原顯微無間故北辰居中不動而能生日月四時五行十二月二十四氣也太極静而生兩儀四象八卦一物各具一太極也天之北辰天象乃夫子之太極中太極本無象而入之又北辰爲氣也乃行理之中太極爲理之氣行其實是一理也已上馬季長之言及注日隨注又俱合所分存之而備十七

窃按太極二字孔子始於易係辭發之自後千五百年無人識得破直至濂溪周子始契其妙而建圖作書以明之曾於亦嘗言之於太極之篇矣今於天樞篇復引馬季長之說則其理有未然者蓋太極者一理渾然無形象方所之可指而爲造化之樞紐者也北辰者居中不動而爲天之樞紐者也此則無方所之可求彼則居其中而不動又豈可真以相擬乎周子所謂無極而太極是言無形而有理也其曰太極動而生陽静而生陰兩儀所以立也其曰陽變陰合而生水火木金土五行所以具也在天成象曰日月星辰在地成形曰水火土石莫非五行之所爲也五者之氣流行順布由是四時行百物生焉今曰太極生兩儀則聖人已言之矣又曰兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月又何其悖於理乎

夫天地之化儱侗相續而求一年一周聖人因其有生長收藏之序而分之為四時又分為十二月二十四氣七十二候使民知播種收穫之節又教之以鋤耘灌溉之宜便是聖人裁成輔相之道由是觀之太極生陰陽陰陽生五行五行生萬物是天地造化之自然不涉纖毫人力至於一歲分四時四時分十二月又分二十四氣七十二候乃聖人因造化之流行而裁制之使民用天時因地利而有以成其生遂之功此二事一屬天一屬人甚顯然易見豈可比而同之乎蔡節齋博極群書馳騁上下其所得固多矣而於此乃取馬季長之謬說而敷演之是未免碔砆之混美玉也惜哉（又按樞斗諸體用一乘豈微渺尚是氣理與象皆有明至微之中有至顯之理知蓋說了）

邵子曰天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝夜不過七分

張氏曰星以寅為晝者中星以寅為旦戌為昏日以卯酉為中則十二分而用七星以寅戌為限則十分而用七矣愚演之曰三道左旋以辰為躰無物之氣不可見已渾渾之中惟星可指日月五星從地右行斗杓所建四時以平大衍五十一為太極四十有九是為七七分而用之各有所入一為天躰一為七政一居中央是為北斗四列四方是為七宿蓋天地四方以斗為樞天運

四時自斗而指斗正則時正時正則歲正故曆雖有差法斗無差度善治曆者皆求諸斗而已矣

北斗七星在太微北魁四星為璇璣杓三星為玉衡斗人君之象號令之主也輔星傅（為開陽星第八）佐斗成功丞相象也 晉志

一至四為魁五至七為杓一曰天樞二曰璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光樞為天天子象陽德也璇為地女主象陰刑也璣為人曰令星主火權為時曰伐星主水玉衡為音曰殺星主土開陽為律曰危星主木搖光為星亦曰應星主金輔一星輔于開陽所以佐斗成功主危正矯不平或問曰斗有七星并輔星為八星家又謂斗有九星主九州何耶或又謂天（官書云孟陬攝）提攝提者星名隨斗杓所指以建十二月以此星而足為九可乎曰此無明證不可從也張平子妙於知天言北斗與四宮星共為五七則七星為斗確乎不可增也瞽史之學易流於誕吾儒寧闕疑可也歐陽子曰天人之際遠矣使一藝之士布筭積分合經從史以求合焉不亦難哉

天官書曰所謂璇璣玉衡以齊七政杓擕龍角衡殷南斗魁枕參首前志曰用昏建者杓杓自華以西南夜半建者衡衡殷中州河濟之間旦建者魁魁海岱以東北也

擕連也龍角天田也東七宿共為龍形殷中也玉衡居中南北之斗相殷也杓斗之尾星第七也尾為陰昏陰位故主西南衡星居中昏杓建於寅夜半衡亦建於寅旦魁

斗之首星爲陽故主東北所以斗杓建東方龍角之星

要義曰斗所建地上辰辰所會天上次斗與辰合

按斗柄所指十二辰而左旋日躔十二月與月合宿而右轉但斗之所建是在地上十二辰故言子丑之等辰者日月之會是在天上十二次故言諏訾降婁之等以十二律是位之管聲之陰陽各有合如黃鍾十一月建子合大呂十二月建丑之類是斗與辰合宿而成日月之會

斗星示隨天運轉

孔氏曰斗星一日一夜亦隨天轉過一周而行天一度聖人觀斗所建命其四時以分十二月之會

詩曰維北有斗西柄之揭朱子曰北斗常見不隱者也南斗柄固指西若北斗而西柄則亦秋時也

董氏曰斗四星其方爲斗三星爲柄衡而下揭斗隨天旋轉四時各有畛界故春秋傳曰斗有環域是也李子堅曰北斗爲天喉舌斟酌元氣運平四時太玄亦曰陰質北斗夜則測陰言陰夜質正於北斗以曆日月定時成歲也又北極與南極相對是爲樞星南隱北見人多擧其見者言之以其居天之中故也北斗之星七其數奇對南斗之星六其數偶是天亦如此巧也南斗六注文也星少陽

成會

月以十二紀者六與六相偶而爲十二以康節數推之日歲月元皆用十二故一日十二時一歲十二月一運十二世一元十二會也括從古來今無不在是即一時可以推一日即一日可以推一月即一月可以推一歲即一年可以推[illegible]萬九千六百年推而上之皆特一歲十二月之[illegible]故十二辟卦[illegible]元會[illegible]其[illegible]步之[illegible]次十二辟管十二會[illegible]時[illegible]是加[illegible]推去京房[illegible]六日七分[illegible]京房易自是一[illegible]與易分不相干鄭氏曰日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以爲大數觀其所會命其四時卦氣提其綱太玄衍其細經世衍其妙而後天地日月星辰元會運世與帝王霸之總皆可得而推矣在年則以消長在月則以朏朒在日則以晝夜而分太史公曰大運三十歲一小變百年中變五百年大變三大變一紀三紀而大備此其大數也按此華後所引太史公之言又自一說與康節數不同覽者詳之

邵子曰一元統十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲統十二月三百六十日四千三百二十辰

日爲元元始也其數一一歲一周月爲會會交也數十二歲十二周星爲運運者行之也隨天左轉一歲三百

六十周辰爲世世者變之終也一日十二辰積一歲
千三百二十辰也一世三十年則一十二萬九千六百
年是爲一元之數一元在大化中猶一年也自元之元
至辰之元自元之辰至辰之辰而數窮矣窮則變經世但
著一元之數則窮天地之數可知矣（此係東山評云一元即天地之數窮）
（所要非邵氏之旨寧按註文帝自至其俱出皇極經世書邵伯溫所述東山所評誤實）一元有十
二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有
十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰皆自
然之數又非有所牽合也
又曰前六會爲息後六會爲消即一歲之自子至巳爲息
自午至亥爲消開物於星之七十五（月寅 巳）猶歲之驚蟄也
閉物於星之三百一十五（月戌 戌）猶歲之立冬也或曰氣盈
於三百六十六朔虛於三百五十四今經世之數槩以三
百六十爲率何也曰所以藏諸用也
自子至巳作息陽進陰退至巳月之終當辰之二千一
百六十爲陽極陰陽之餘空各六自午至亥作消陰進
陽退至亥月之終當辰之四千三百二十爲陰極陰陽
之餘空各六九二十有四當易六十四卦三百八十四
爻之數除四正卦九六四六二十四三百八十四去其
二十四則所有者三百六十乾坤坎離爲四正卦居四
方之位反覆不變經世一元之運數舉成數爲消息盈
虛之決在其間所以藏諸用也唐堯始於星之癸一百
八十辰之二千一百五十七何也曰以今日天地之變
日月五行之行推而上之因以得之也
又曰分而爲十二前六限爲長後六限爲消進退三百六
十日
此當元經會之數十二月即十二會三百六十日即三
百六十運以元之元之數爲一分每會得一萬八百元
分每運得三百六十元分總一元之分數得十二萬九
千六百元之元陽三百六十爲進陰三百六十爲退二
百六十乃成七百二十
又曰分而爲三十以當一月三十日之數隨大運消長而
進退六十日
此當以會經運之數一月三十日即一會三十運自月
言之朓朒分用一進一退消長各數則成六十運自日
言之晝夜又分用一進一退朓朒各數則一月之數成
百二十日一會之數成百二十運
又曰十二萬九千六百分而爲十二以當一日十二時之
數而進退六日
此當以運經世之數以元經會則年卦月卦會經運則
氣卦候卦運經世則日卦時卦之數一日十二時即一
運十二世一爲一杪十二杪爲一分三十分爲一時總
一日得四千三百二十杪十二萬九千六百則三十日
之秒也積一運之年凡得五萬五千九百八十七萬二

千秒則泰之數也曰進退六日者舉一變之數也以日當年則六日爲六年進之而六十年在小運則爲十變在大運則爲一變盖天道以六而變必有餘分氣則六日當歷六夜也甲子甲午各一世也是故大運六十年一元者五運之數也天始於甲臨於子地始於巳臨於卯甲己之間中見上運土金水木火以次相傳天終於癸亥地終於戊寅別而言之各有六十合而言之共爲六十又從而六變一周天矣小運六年而一變者六氣之數也六氣者天始於子而終於巳地應之則始於卯而終於申天始於午而終於亥地應之則始於酉而終於寅司天司地通爲六氣列之則十二而二十四合之則十二而六如是六十變亦一周天矣是故大運以六十而變六變通餘分得三百六十六小運以六而變六十變通餘分亦成三百六十六也蔡氏

又曰三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時

一時即一世自時言三百六十爲秒數自世言三百六十爲月數三百六十月即一世之年矣當晝夜之時則一時成二時一時得百八十秒積一日實二千一百六十秒於一日四千三百二十分用其半也隨大運之消長者子以後六月爲長午以後六月爲消隨小運之進退者子以後六時爲進午以後六時爲退大運有消長無進退小運有進退無消長消長者進退之積也子至巳爲長午至亥爲消此二者舉一元之數包退數閏數在其間若日月則消長之中各有進退一年止有七百三十晝夜太玄以一晝一夜爲一日通奇贊爲三百六十五日經世以晝夜各爲一日并陽盈陰縮共餘十二日成一百二十日以一百二十合七百二十則八百四十日即一年三百六十日一分爲兩兼晝與夜及閏數而計之也餘分六日散于六甲得六十甲子閏數六日合之而百二十爲人物之用也六數之中日分乎晝夜數分乎朓朒各成十二一以爲二各兼消長二以爲四可知一限進六十日退六十日六限進退三百六十日又限進六日退六日共七分消長所以用十四會成七百二十日皆用半數或曰進十二日爲百有二十退十二日亦爲百有二十并陽盈之餘分六爻數之朔虛六亦得二百五十二亦通

又曰大小運數之立

體數有三百八十四而用數止于三百六十一年正數得三百六十以經世推之以十二會用九則用二百七十日今以一元三百六十運中止用二百四十運加閏數不過二百五十二者用開物八會也蓋寅開戌閉戌亦不用也天有生物之時地有生物之數主天而言一年用二百六十主地而言自卯不動至地[illegible]止用

二百五十二也故卦氣圖在日數則三百八十四日在時數則二百五十六日止有三千七十二時此大小運之所以分也盡取十二限數進退三百六十日又一限進六日而退亦若是陰陽屢續分治一元別而言之各有三百六十陰分乎陽析乎半數若合而言之陽進陰退共成三百六十者陽包乎陰總全數也故此大運法別退陰陽法而言以明天地陰陽之數正閏相生分半而閏門同本而異名也

又曰立小運法十二萬九千六百去其三者其數取其七者用數用法三而成于六加餘分數有七

大運法專明躰則小運之躰可知小運法專明用則大運之用可知互見也在躰爲躰之用數三百六十也在用爲用數之用二百五十二也交數則不用之數也用數顯陽也交數坐陰也天統乎躰地分乎用自一元之數而言用數七交數三陽勝乎陰者天在地上者七交而在地下者三主坎離卯酉而言晝夜之分也陽侵陰晝侵夜三天兩地之理也以一日言自寅至戌以十二會言開物至閉物於十二萬九千六百中取九萬七百二十數爲用以日數言於三百六十日中十取其七得二百五十二爲用以一歲言冬三分不用以一日言夜三分不用

二至二分三百六十中分之則一百八十乎前盈之數也

朱子曰自冬至至春分是進到一半所以謂之分自春分至夏至是進到極處故謂之至進之過則退至秋分是退一半至冬至是退到極處

百六陽九之運

凡水旱之歲厯運有常按律歷志云十九歲爲一章四章一部二十部一統三統爲一元有四千五百六十歲初入元一百六歲有陽九謂旱九年次三百七十四歲陰九謂水九年以一百六歲并三百七十四歲爲四百八十歲注云六乘八之數此魏鶴山要義之云愚按史謂漢家有陽九之厄堯有九年之水湯有七年之旱以此推之可見矣堯舜以德弭災水旱出於天數故不能爲害若漢家之厄則出於人爲不可一該諸天也故曰天作孽猶可違自作孽不可逭此之謂也

中數曰歲朔數曰年

太史掌正歲年以序事中數謂十二月中氣總三百六十五日四分日之一謂之歲朔數者十二月之朔一周謂三百五十四日謂之年此是歲年相對故有朔與中之別若散而言之則一也爾雅釋天云唐虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年是也

朱子曰康節十二會十二萬九千六百年以小推大箇箇一般謂歲月日時皆合第一會一萬八百年天始開第二會一萬八百年地始凝第三會人物始生謂之開物此時

戌時閉物爲人物消盡之時大半是半明半晦如
晝夜相似到得一元盡時天地又是一番開闢
以天地一氣推之一晝一夜便自可見今年冬至至明
年冬至是氣之一周把來析做兩截前面底是陽後面
底是陰又析做四截便是四時春夏是噓秋冬是吸只
是一箇氣陽氣既升之後相將欲絶便有陰生陰氣將
盡便有陽生其已用之氣便散所謂消長是也天運一
月日自將一匝又有那大轉底時候不可拘一邊按乾
坤易之門後始二卦爲門之關鍵而啓閉焉于子陽生
乾之門便開其動也闢其名曰震萬物出焉故以分之
也故至巳而止自午一陰生坤之門便閉其靜也翕巽

陰消陽萬物入焉坤以藏之至亥而止一闔一闢如兩
扇門相似一扇開便一扇閉陽來則闢陽去則闔也以
此觀之則先儒所謂光拓得去則天地變化草木蕃光
拓不去則天地閉賢人隱亦在乎人而已堯舜禹湯文
武在上則爲唐虞商周世道陽明否則正士囚拘忠浦
四海焚書坑儒天下解散石勒朱溫臧濁人倫斁廢天
地此時不待日月無光宇宙黑暗而人物自不容於不
消盡也嗚呼亦難言哉
又曰天開於子地闢於丑人生於寅故斗杓建此三辰之
月皆可以爲歲首而三代迭用之夏以寅爲人正商以丑
爲地正周以子爲天正然時以作事則歲月自當以人爲

紀故孔子嘗曰吾得夏時而說者以爲謂夏小正之屬
取其時之正與其令之善也
或問曰商周之改正朔何以不如夏時之得其正也曰
陽氣雖始於黃鐘而其月爲建子然猶潛於地中而未
有以見其生物之功也歷丑轉寅三陽始備於是協風
乃至盛德在木天[illegible]古之聖人以是爲生物之始
改歲之端蓋以人之所共見者言之未有知其所由始
也至於商周始以征伐而有天下於是更其正朔定爲
一代之制以新天下之耳目而有三統之說然以言乎
天則生物之功未著以言乎地則改歲之義不明而凡
四時五行之序皆不得其中正此孔子所以考論三王

之制而必行夏之時也愚按諸傳記三代雖正朔不同
然皆以建寅起數蓋朝覲會同班曆授時則以正朔行
事至於紀月之數則皆以寅爲首伊訓稱十有二月乙
丑者商以建丑爲正故以十二月爲正乙丑日也不以
係朔者非朔日也至於改正朔而不改月數者於經史
猶有可考周建子矣而詩言四月維夏六月徂暑則寅
月起數未嘗改也秦建亥矣而史記始皇三十一年十
二月更名臘曰嘉平夫臘必建丑月也秦以亥正則臘
爲三月云十二月者則寅月起數秦未嘗改也至三十
七年書十月癸丑始皇出遊十一月行至雲夢繼書七
月丙寅始皇崩九月葬驪山先書十月十一月而繼書

七月九月者知其以十月爲正朔而寅月起數未嘗改也秦史制書謂改年始朝賀皆自十月朔夫秦繼周也若改月朔則周之十月爲建酉月矣安在其爲建亥乎漢仍秦正史亦書曰元年冬十月則正朔改而月數不改亦已明矣又按漢孔氏以春爲建子之月蓋謂三代改正朔必改月朔必以其正爲四時之首泰誓言一月戊午一乃三字之誤爾既以一月爲建子之月而經又係之以春故遂以建子之月爲春不知其實正月孟春也如是則四時改易尤爲無義冬不可以爲春寒不可以爲暖不待辯而明矣或曰鄭氏箋詩維莫之春亦言周之季春於夏爲孟春曰此漢儒承襲之誤耳臣工詩蓋言莫春則當治其新畬矣今如何哉然牟麥將熟可以受上帝之明賜夫來牟將熟則建辰之月夏正季春審矣鄭氏於詩亦不得其義而放之不審矣不然則商以季冬爲春周以仲冬爲春四時反逆皆不得其正豈三代聖人奉天之政乎

又曰周人以子爲正雖得天統而孔子之論爲邦乃以夏時爲正蓋取諸陰陽始終之著明也

陽始於子而終巳陰始於午而終亥論四時之氣則陽始寅而終未陰始申而終丑此二說雖若小差所爭不過二位蓋子位一陽雖生而未出乎地至寅位泰卦則三陽之生方出地上而溫厚之氣從此始焉巳位乾卦六陽雖極而溫厚之氣未終故午一陰雖生而未害少陽必至未位遯卦而後溫厚之氣始盡也其午位陰巳生而嚴凝之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至丑方盡義亦倣此康節十二會言到子方有天未有地在到丑方有地未有人在到寅方有人皆天地人之始於此故三代即其始處建以爲正故曰子丑寅之建正皆是三陽之月若秦以亥爲正直是無謂

又曰先天圖中亦函十二辟卦左邊自子至巳陽卦三十二從震起復分十六卦二陽升於兌宮爲臨由臨以上八卦入乾宮升三陽爲泰四陽壯五陽夬六陽乾四月終焉右邊自午至亥陰卦三十二巽宮生於姤分十六卦二陰降於艮宮爲遯由遯以下八卦入坤宮降三陰而爲否四陰觀五陰剝六陰坤十月終焉

陽卦震宮取一乾宮取四陰卦巽宮取一坤宮取四以見陰陽二氣其始也微而緩其終盛也疾而速微而緩所以根柢萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功獨坎離二宮不取者以見水火二氣流行於天地間其不用者乃無往而不用也辟卦平鋪四時對待故二十四氣七十二候分列其中而不紊先天八宮對待各有定序十二辟卦乾坤獨握其八焉所以父母萬物生長收藏莫不由此

邵子曰法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五伯絕於秦

萬物治亂之迹無以逃此矣
始伏羲開物於寅也成乎堯陽純乎巳也華於三王陰生乎午也極乎五伯陽道已窮絶于秦則限隔矣邵子所謂羲黄堯舜湯武威文皇帝王伯父子君臣四者之道理限于秦是也言限截于秦而不得行也
又曰易始于三皇書始于二帝詩始於三王春秋始于五伯其說謂三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬又曰七國冬之餘烈也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄十六國伯之叢也南五代伯之借乘也五朝伯之傳舍也隋晉之子唐漢之弟也隋季諸郡之伯也江漢之餘波也唐季諸鎭之伯也日月之餘光也後五代之伯也日出之星也愚按堯之前亦有如五伯者大數之中自有小數以細別之也特世運無傳惟近者可見爾邵子謂皇帝王伯之中各有皇帝王伯者是也姑以漢一代言之亦有皇帝王伯之髣髴者焉無爲者皇如漢高惠是也[illegible]信者帝如孝文是也智力者伯如孝武是也孝宣伯之王孝武王之伯齊之四時春秋冬夏伯而夷狄又出其下矣嗚呼何幸而得逃三皇之時哉
又曰天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也又曰陰事太半陽一而陰二也治世少而亂世多君子少而小人[illegible]數也
愚按元會運世之數一運當三百六十年可以推[illegible]之治亂子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也先天圖自泰歷[illegible]而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也[illegible]泰[illegible]和對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱蠱之[illegible]陰方用事陽艮以止陰邪巽入否斯至矣自否[illegible]其間有隨隨之者誰陽[illegible]動究陰隨之民說[illegible]無不宜此否泰蠱隨治亂亦天門地戶人路鬼方出入之交歟數往者順自子而午[illegible]究乾治之象知來者逆自午至子巽坎艮坤亂之象當背北而南觀之即知逆順矣至五代已六甲子半治半亂宋乾德至今又六甲子中經南人用事[illegible]隨氣過北而亂康節蓋以數推之六甲子者三百六十年也即一日十二時之數自苑甲夜起運月巳夜未至癸迄今月仍在午夜方過酉爲王者三千六百六十[illegible]者僅一百二十二何遠哉古今在天地間猶旦暮爾而人適乎晝夜之道而知故能以一時觀萬時一世觀萬世愚錄世運於十二會運之終其有感也夫
[illegible]虛谷間云皇極會者元會運世之說也劉道原通鑑外紀[illegible]開闢至獲麟二百七十六萬歲分爲十紀大率一紀二十有七萬六千年邵子一元開闢却只有十二萬

[illegible]十六百年假似其太脩此何其太短且一元十二會
三百六十運四千三百二十世[illegible]以一歲始終十二月
測之亦以一日[illegible]夜十二時觀之以一歲三百六十日
推[illegible]二月[illegible]年如陽用事而含當治自午至子如
陰用事[illegible]以氣數論亦有此理然氣數又係
人之精神[illegible]陰陽[illegible]或當亂而亦治氣數不可泥
也[illegible]範圍亦綸掮相財成天地之人則生
民之絕久[illegible]所謂第三會始開物至戌時閉物人物
消[illegible]九千六百年一半爲黑暗昏昧之時誰得
親目擊而以意揣摩之恐未必然也故程子不肯學邵
子之數此說亦姑存之而敘次其辟如何

[illegible]合之說本之邵子精乎微哉二程兄弟之
不肯學此數任得之矣然而曰大哥得德也聰明當時
亦敢之流入第一味研窮理學不暇及之然理學既精
則數學亦不踰乎理矣特人看不出耳十二萬九千六
百爲一元以一日之分秒推之則可見矣寅時開物戌
時閉物以十二辰之通塞推之亦可見矣自先天開闢
初子至巳曰三皇五帝堯舜禪禹丁巳年又七年而癸
亥巳會方終已計六萬四千八百年是謂先天之數又
自禹甲子即位至今爲日者十爲年者二千五百一十
向有六萬一千三百年後天方終湊前成一元之數今
猶在午會癸運之末酉世之初更八九十年而方交未

[illegible]數[illegible]天[illegible]小[illegible]愈大細細推尋微妙精密[illegible]
劉道原外紀之數一脩一短各有取舍彼以年紀論人
脩九以時刻分秒論故脩者縮而短自堯甲辰至今僅
一百二十餘時紀外紀之年數在其中亦一俄頃耳此
學在邵子時亦不吝數有傳之者如王天悅輩可見今
之鄉無其人縱有得其一二者亦深藏秘啓而不輕以
示人信州鉛山有上官者其亦識之近年隨王僉事江
東回有交人得之其大畧亦可曉矣世亦有不信之者
如先生之言是也昔唐有鄭相如者來自滄洲師事鄭
虔虔禮待如曰孔子稱繼周百世可知某亦能知
虔聞駭然即曰開元盡三十年當改元盡十五年天下

亂賊臣僭位公當污偽官堅守節可免虔又問自謂如
何曰相如有官三年死衢州是年及進士第既三年果
死故虔念其言終不汙偽也今如此類者衆況康節之
學哉雖然孔子大聖人也言義不言命先生謂一委之
數則範圍財成之道廢矣生人何賴哉（此下一作其錯以天地生物爲心然哉以下又十八字不貴今）斯言也誠有補於世教而深得孔氏
之旨者歟其謂十二萬九千六百年一半黑暗者是又
攷之不精矣

司氣

地上之數起於二二而六之爲十二月二而四之爲二
十四氣二而三之爲七十二候此十二辟中所以藏了

七十二候四正卦中所以識了二十四氣六十卦中爻
以識了三百六十日漢始以雞驚蟄爲正月中氣雨水爲二
二月節至前漢末始改故律曆志云正月立春節雨水
中二月驚蟄節春分中言驚蟄正月始雞二月大雞是
移晉後云三統曆谷雨三月節清明中按通卦驗及今
曆以清明爲三月節谷雨中餘並與律曆志同月令紀
十二月之候躰例不一氣候在前先日之在後後日之
其二至二分之月皆再紀時候者以二至是陰陽之始
終二分是陰陽之交會此節之大者聖王所加謹
易曰坎正北方之卦也又曰兌正秋也又曰先王以至日
閉關
後世氣候節少異已修之矣坎既言正北方卦則震東
兌西離南不言可見兌正秋者秋分也則震春分離夏
至坎冬至不言可見復大象言至日閉關冬至也則姤
爲夏至不言可見人能明易則陰陽消長之氣可觸類
而知矣
鶴山魏氏曰秋爲陰中春爲陽中
陰氣始五月終十月故七月八月爲陰中陰中雖兼有
陽陰爲主陽氣始十一月終四月正月二月爲陽中陽
中雖兼有陰陽爲主
朱子曰自今年冬至至明年冬至只是一氣周匝把來折
做兩截則春夏爲陽秋冬爲陰又折做四截便是四時又分
做二十四氣七十二候皆自此始
二十四氣者孔云正月立春節雨水中二驚蟄節春分
中三穀雨節清明中四立夏節小滿中五芒種節夏至
中六小暑節大暑中七立秋節處暑中八白露節秋分
中九寒露節霜降中十立冬節小雪中十一大雪節冬
至中十二小寒節大寒中雨水者雪散而爲雨水上
而下曰雨北風凍之而爲雪東風解之而爲水驚蟄者
蟄蟲驚而走出穀雨者雨以生百穀清明物生清淨明
潔小滿物至於此小得盈滿芒種有芒之穀可稼種小
暑大暑就極熱之中分爲大小月初爲小月半爲大處
暑者將退伏潛處白露陰氣漸重露凝色白寒露露氣
寒將欲凝結小雪大雪十月初小十一月轉大小寒大
寒十二月初寒爲小月半寒爲大二十四氣氣有十五
日有餘每氣中半分之爲四十八氣氣有七日半有餘
周禮有四十八箭是一氣易一箭也凡二十四氣三分
之氣間五日有餘故年有七十二候也
歐子曰七十二候各置中節即初候也以候策累加之即
次候六十四卦置中氣即公卦也以策累加之即次卦也
五行用事置四立之節而命之即春木夏火秋金冬水用
事之初也置四季之節各以維策加之即土用事也
十二辟卦之爻應七十二候中節前爲初候朔氣前三
日也後爲次候朔氣後三日也候以分內外故也六十

卦應三百六十日一年十二月有十二中氣則置十二公卦以主之如十一月坎初六冬至公中孚是中氣辟復侯屯內爲朔氣前三日也小寒坎九二十二月節侯屯外大夫謙卿睽是次卦也爲朔氣後三日也四立者立冬水立春木立夏火立秋金皆四孟之節五行用事之初也四季者在乾坤艮巽四維之位爲辰戌丑未四季之月正土用事之時也四正卦坎離震兌也每卦一爻統兩卦半內爻統五卦成一月六爻統十五卦分六氣成三月爲一時統而論之四時四六二十四也分而言之有節有氣有候各有條而不亂姑以意釋之未審得歐公之意否或曰甲也一月六變十二月則七十二

變得之候亦通

日天考曰七十二者五行化成之數是爲經法陽之策三十六而兩之陰之策二十四而三之陰陽之數無往不合

七十二候亦自此推

七十二候主司監用之於曆極其精妙愚嘗求其說而不得終夜以思久而方悟曰此即乾坤二卦之策乾一爻三十六兩爻七十二六爻二百一十六坤一爻二十四三爻七十二六爻一百四十四用之一年則三百六十日之數盡矣又以五行之氣分之水木火金分旺四時共得四七二百八十八日又欠七十二日以足一周之數於是以土四季當之每季十八日爲辰戌丑未之月又每月六日爲土旺一月辟卦六爻以見五行雖土不得一年四季一月六日皆有土以寄旺其中所以天地間爲民萬物萬事爲化並資之以爲生長收藏之地故曰候者謂者當諒夫寄旺不止甲己之變而已也

觀物張氏曰四時八節各以三變以十爲一曰旬三旬而一月九旬而一時三十六旬而四時畢以五爲一曰候三候而一氣九候而一節七十二候而八節周

天有四時一時四月一月四十日四四一十六而各去其一是以一時三月一月三十日其數雖四而一者常不用用者有三有九故三旬爲一月三月九十日爲一時五日一候者一月六候五六三十日也三候一氣者

十五日也九候一節者八九之候而爲節周也愚嘗根今之日曆者徒登其候之名而未必研其義請逐一條之冀墮於與百姓日用而不知之域

七十二候名義

以十一月中蚯蚓結起候者用冬至甲子上元曆始也以東風解凍起候者本人正爲重用五代馬重績新曆

正月雨水

陽氣行也

正月

東風解凍者春風發散寒凍之氣也蟄蟲始振者初始振動而未出至二月乃大驚而出焉魚上冰者當盛寒時伏水下逐其溫暖至正月陽氣上始遊水上而近於冰獺祭魚者此時魚肥美先祭而後食也鴻雁來者大鴻小雁自外來於中國將

[illegible]註卦驗云立春鷄乳雨水降條風
風東風也猛風風之甚也動搖草木
有聲故曰草木萌動是爲可耕之候

二月 桃始華 蟄候又五日

而倉庚鳴鶬黃又曰黃栗留又曰鶯黃鳥庚楚雀齊人謂之搏黍爾雅曰布穀與搏黍聲相近陽鳩爲鶻鵃皆其類也陽而陽爲鳩至秋時則鳩化爲鷹 又玄鳥燕也又曰鳦鳥以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象所以高禖祈子而生又陽在陰內不得出奮擊之而雷發其陽[illegible]陽之光陽在外陰有所麗故閃爍而爲電又曰雷是陽光陽微則光不見皆陽氣漸盛以擊於陰其光乃見故云始電

寧按禮記月令註方氏云歲有二十四氣七十二候此所言者候也候非其正故或先或後言之所言者氣也氣則正矣故於氣至則言之鷹好殺而擊以秋鳩好貪而出以夜皆陰類也鳩鶯皆陽類也卯辰者陽之中故仲春則鷹化爲鳩季春則田鼠化爲鴽蓋陰爲陽所化物理如此爵乳子而集以春雉求雌而雊以朝皆陽類也蛤蜃皆陰類也戌亥者陰之極也故秋則爵入大水爲蛤孟冬則雉入大水爲蜃蓋陽爲陰所化物理如此草腐則幽之類也螢則明之類也季夏則腐草爲螢蓋離之明極於此故也是皆化而已於鷹爲鳩鼠言化於腐草爵雉則直言爲何哉蓋因形移易曰化鷹之爲鳩鼠之爲鴽皆因形移易已故言化腐草則植物也螢則動物也爵雉飛物也蛤蜃潛物也植物爲動飛物爲潛則不特因形移易矣而化固不足以言之故皆直言爲而已

三月 桐始華 田鼠化爲鴽 鴽鶉也一云牟無鼠陰類陽氣盛故化爲鴽陰氣盛則鴽復化爲鼠 虹蝃蝀也雄虹謂明盛者雌蜺謂闇微者虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生 萍浮萍也又曰蘋萍也水草也 鳴鳩拂其羽 奮將生之候飛而翼相擊趨農急也鳴鳩又曰鶻鵃似山鵲而小青黑色尾短多聲故曰鳴 戴勝降于桑 者織紝之鳥一名鵖鴔降桑以示婦當務本也內宰云仲春詔命婦躬桑浴種 桑蠶龍精月直大火則浴其種

寧按月令註馬氏云田鼠化爲鴽則陰類之應者還乎陽而其性和也萍始生則以陰物之浮以承陽者也獲陸方氏曰虹者天地淫漬之氣也陰干陽所乃見而出故又謂之蝃蝀爲陽方得中則陰莫能干至於辰則已過中矣故爲陰所干而虹見也

四月 螻蟈鳴 蛙也周禮蟈氏註云蝦蟆當陽氣之盛而鳴聲怒 蚯蚓 陰物感正陽之氣而出 王瓜生 色赤感火之氣而生 苦菜秀 感火之氣而苦味成 靡草死 靡之屬以其枝葉細故云靡草 六陽之月卒陰之草不勝

陽而死
寧按月令註陳氏云王瓜本草作菝葜其根似瓜亦可釀酒馬氏曰螻蟈鳴則陰而伏者乘陽而鳴也蚯蚓出則陰而屈者乘陽而伸也王瓜生則陽物之勝陰邪者也故其色赤苦菜秀則火炎上故其味苦。又按月令及今官曆於靡草死下有麥秋至三字今補之湊足六候陳氏云秋者百穀成熟之期此於時雖夏於麥則秋故云麥秋也

五月 螳螂生又曰螳螂一名不過其子名螵蛸崔逍曰食死齊杞東曰馬殺鵙始鳴七月將實之候也鵙地晚寒五月則鳴反舌百舌也今曰蝦蟆其舌本著口側末內向蘼信云舊說蝦蟆之其舌反向後鄭不然之乃知反舌春始鳴至五月稍止其聲數轉故名反舌或蝦蟆舌性自然不必以此反舌也鹿陽類感陰氣而角解今俗家用鹿作腊陰類也腳亦陰類感而鳴半夏生藥名也陽極陰生
寧按月令註陳氏云螳螂一名天馬言其飛捷如馬也鵙博勞也方氏曰螳螂鵙皆陰類故或感微陰而生或感微陰而鳴反舌百舌也謂能反覆其舌而為百鳥語然其鳴也感陽中而發故感微陰而無聲鹿好群而相比則陽類也故夏至感陰生而角解麋多欲而善迷則陰類也故冬至感陽生而角解此所以不同也半夏藥名當夏半而生也

六月 溫風始至溫厚之氣至季夏而極也蟋蟀居壁名促織生土中季夏羽翼稍成未能遠飛故居壁七月則遠飛在野鷹乃學習心學習擊搏之事仲閉于仲秋鳩化為鷹仲春鷹化為鳩此六月何有鷹學習張逸答曰鷹雖為鳩亦有真鷹可習矣腐草得暑濕之氣故為螢不言化者不復為腐草矣土潤溽暑大雨時行
寧按月令註應氏金華人曰物得氣之先故氣本而鷙猛之鳥已習於擊迎殺氣之微也涼風不至而鳴陰之物已居乎壁迎涼風之微也朱氏曰腐草為螢離明之極故幽類化為明類也陳氏曰溽濕也土之氣潤故蒸鬱而為濕暑天雨亦以之而時行

七月 涼風至寒候也白露降金色白寒蟬鳴得陰氣之正寒蜩又曰寒蟬似蟬而小青赤鷹乃祭鳥不敢先嘗示民報本也又示不有武功天地始肅禾乃登
寧按月令註馬氏云涼風至則天地之仁氣散矣白露降則陰乘陽而其候交矣寒蟬鳴則物之生於暑者其聲變矣鷹乃祭鳥用始行戮則時主殺氣而物之司殺者應是而動也於是乎可以設罻羅矣然鷹之不仁也猶祭然後食之而況於人乎方氏曰秋者陰之始故於孟秋言天地始肅禾乃登謂稷為五穀之

長熟於此時也
八月 鴻鴈來孟春言自外來於內此又言自北而來南
玄鳥歸玄鳥仲秋之候春至秋歸歸藏發本處群鳥
養羞羞食之美養之以備冬藏蟄虫坯户於雷發聲之
時故坯户於雷收声之時坯户者户穴也增益穴四畔
使通明處稍小以時尚温猶須出十月寒甚方閉之雷
二月陽中發聲八月陰中收聲入陰縮故水始涸也國語
曰辰角見而雨畢天根見而水涸雨畢而除道水涸而
成梁八月宿直昴畢主雨天根氐房之間辰角見九月
本天根見九月末本末相去二十一日餘
寧按月令註陳氏云孟春言鴻鴈來自南而來北也

此言來自北而來南也水本氣之所爲春夏氣至故
長秋冬氣反故涸
九月 鴻鴈來賓云仲秋來者爲主季秋來者爲賓又云
仲秋來則過去季秋來則客止來去皆入大水化
爲蛤飛化爲潛也鞠有黃華記其色以其華應陰之
盛惡錯五陰不能剝一陽故吐其美爲華豺祭于天然
後殺獸而食孟秋鷹祭鳥飛者形小其成高遠季秋豺
祭獸走者形大其成爲遲草木黃落反本也蟄虫
咸俯首蟄皆向下以隨陽氣之在內也
寧按月令註陳氏云禽者鳥獸之總名鳥不可曰獸
獸亦可曰禽故鸚鵡不曰獸而猩猩通曰禽也方氏

曰桃華於仲春桐華於季春皆不言有獨於鞠言之
者以萬物皆華於陽獨鞠華於陰而已故特言有桃
華之紅桐華之白皆不言其色獨鞠言其色而曰黃
者以華於陰中其色正應陰之盛故也
十月 水始冰季秋霜降至此始冰霜凝霜堅冰至也地始
凍水冰則地凍可知雉入大水爲蜃大蛤曰蜃雉
化爲蜃也虹藏不見季春陽勝陰故虹始見孟冬陰勝
陽故虹藏不見天氣上騰五月一陰生天氣上騰至十
月六陰俱升六陽已謝天氣在上陽歸虛無故云上騰
地氣六陰在下用事故云下降也閉塞而成冬者陽氣
下藏地中陰氣閉固而成冬也

寧按月令註陳氏云陰陽氣交而爲虹此時陰陽極
乎辨故虹伏方氏曰天氣上騰地氣下降則天地辨
而各正其位矣以各正其位故天地不通以其不通
故閉塞也
十一月 鶡鴠不鳴者盖鳥之夜鳴求旦乃陰類而求陽
故感一陽而不鳴虎始交者亦陰類感一陽而
交也荔挺出荔香草感陽而香鳥難也蚯蚓結者蚯蚓
出穴屈首下向陽氣動欲出而上首故其結而屈麋
角解者鹿陽獸夏至得一陰而解角麋陰獸冬至得一
陽而解角水泉動者坎天一之陽所生也
寧按月令註陳氏云鶡旦夜鳴求旦之鳥也方氏曰

矣然則陰類也然鳴而求之則求陽而已故
陽之生而不鳴則以得所求故也虎陰物而交亦感
微陽之生故也又曰此物之氣感陰者腥感陽者香
陽方長矣故芸始生荔挺出蚯蚓結者以感正陽之
氣而後出故微陽雖生而猶結焉結言形之未解也
泉又曰水者天一之陽所生陽生而動今枯涸者
將流發也

十二月　鴈北鄉背自南而趨北早者則此月北鄉說者
二月乃北鄉非也　鵲始巢者鵲知歲所在以來歲之
氣北故巢也早若十一月詩緯云復之日鵲始巢是也
雉雊者火畜也感陽而有聲故雉雊雞乳雞木畜也視於
陽而有形故乳在立春節以立春在此月也
征鳥厲疾者殺氣盛極故鷹隼之屬取鳥疾捷
猛也　水澤腹堅者水堅達內謂腹堅只在玄枵女虛危
之次　出土牛者出作也月建丑爲土能克水作土牛以
送寒氣使陰氣不爲來歲之害也此七十二候各有其
義觸景興思可以寓感時動物之嘆故特書之

寧按月令註馬氏云鴈北鄉順陽而復也雉火畜也
感於陽而後有聲雞木畜也麗於陽而後有形陳氏
曰征鳥鷹隼之屬以其善擊故曰征厲疾者猛而
迅疾也○魯齋此條註文有云厂玄枵女虛危之次
竊詳此句上無所起下無，按不知所言者何事也

之月令云季冬日在婺女此月命有司大儺旁磔
磔牲也　註云季春惟國家之難仲秋惟天子之難
此則下及庶人又以陰氣極盛故云大難也旁磔謂
四方之門皆披磔其牲以禳除陰氣不但如季春之
九門磔禳而已舊說此月日躔虛危司命二星在虛北司
祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在司危北
此四司者鬼官之長又墳四星在危東南墳墓四司之氣
能爲厲鬼將來或爲災厲故難磔以禳之事或然也按魯
齋所引必此一段東而傳錄有脫漏耳

春秋傳曰分至啓閉必書雲物爲備
分謂春分秋分至謂夏至冬至啓謂立春立夏閉謂立
秋立冬　唐孔氏曰二至是陰陽之始終二分是陰陽之
交會是節之大者故古人以二至二分而觀雲物物即
色也　保章氏曰以五雲物之色辨吉凶水旱降豐荒之
祲象青爲蟲白爲喪赤爲兵荒黑爲水黃爲豐皆視日
旁雲氣之色以驗祲象以知十二物之分野所降下之
國有豐荒也

保章氏曰以十二物以察天地之和
風即氣也古人皆吹十二律以候十二辰之風氣能別
妖祥今無吹律之法故其道亡　春秋傳楚師伐鄭師曠
曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功
愚按師曠吹律以觀楚強弱北風者無射夾鐘以北南

風皆姑洗以前南風弱則知楚無功王氏昭禹曰十二
風生於十二辰之位天地六氣合以生風震為明庶風
離為景風兌為閶闔風坎為廣莫風此四正卦之風也
艮為條風立春亦曰條風巽為清明風立夏亦曰清明
風坤為涼風立秋亦曰涼風乾為不周風立冬亦曰不
周風此四維卦之風又兼四立而言八卦并四立為十
二風也八風主于八卦傳曰舞以行八風又曰十二風
應十二律故師曠之日吹律合聲以知吉凶開發效勝
負餘然後吹律說
朱子曰天地只是一氣發生之初為春氣長得過便為夏
收斂便為秋消縮便為冬明年又從春起

仁義便如陰陽四端便如四時分四時四端便如八節
只一氣而有消長兩一分二二分四三其四為十二兩
其十二二十四三其二十四七十二藏為十百千萬不
過天三地兩而已

律呂聲音附

朱子曰天氣都從地中透上來此氣升降當分為六層冬
至下面第一層生起至四月六陽足便消下面陰氣便生
以律呂合氣候之可見
太師掌六律六同六律合陽聲六同合陰聲言聲之陰
陽各有合也黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀
大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太簇寅之氣
也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而
辰在析木知太簇為乾宮陽聲第二以乾九二來合坤
宮應鍾六二此陽律陰呂皆以陽為主陰來合之已後
皆然以至建卯為夾鍾建戌為無射建辰建酉為姑洗
南呂而降婁大火壽星大梁之次又在經焉建巳者中
呂也建申者夷則也建午建未者蕤賓林鍾也是為四
五六七月之管而其辰為鶉首鶉火鶉尾之星又在和
聲以通其氣凡十二次律歷十二月附以和同天
令而其氣于四時之中助成天地以建中和之
極也
又曰三統者建寅為人統建丑為地統建子為天統
天統黃鍾律長九寸乾數地統林鍾律長六寸坤數人
統太簇律長八寸八卦之數三律皆無餘分林鍾未位
黃鍾氣盡於林鍾天地之文至巳而著至東南之木而
成故無餘分矣律以陰陽九六為法至九九八十一為
一元之統而章成文積十有九年七閏而章大成俟無
餘分矣宜三代聖王建此三律為歲首以順天施地化
人事之紀而必以行夏之時為至者蓋人和則天地之
和從矣
三宮者謂圜鍾天宮函鍾地宮黃鍾人宮
圜鍾夾鍾也生於房心之氣是為大辰天帝之明堂故
曰天宮本陰從陽樂祭天用四律無射黃鍾太簇姑洗函鍾

林鍾也生於未之氣位在坤主社地神也在東井輿鬼之外故曰地宮祭地用四聲林簇大呂姑也黃鍾生於子子上有虛危之氣主宗廟故曰人宮祭宗廟用四聲黃簇應鍾大呂也三者為宮天地人祭祀之用各於本宮上相生為角徵羽以聲類求之也

又曰律呂候氣不差

律文曰鍾者鍾中也聲也氣也律空孔圍九分內徑三分黃鍾管埋子位上距地九寸頭向南從其方位以推諸律可知以河內葭灰為灰宜陽金門山竹為管埋十二律於密室內時位之內卑外高上平于地燒灰實律管中覆以羅縠氣至吹灰動縠小動氣和大動為君弱臣強專政之應不動縠為君嚴猛之應冬至之日氣至灰去為氣所動者灰散人及風所動者灰聚每月氣至灰應律而飛他律不動也諸律雖長短有差其空圍皆以九寸為限者法黃鍾也六律六呂共為十二以配十二月冬至至四月六陽終用六陽律夏至至十月六陰終用六陰律二至常在月之中未冬至前尚為陰未夏至前尚屬陽與十二辰十二卦皆相配

律呂擬鳳凰之鳴

鳳凰天之靈鳥所以開律呂之源昔黃帝使伶倫至大夏西取竹厚均為十二管聽鳳吹之六象雄鳴制為陽律六象雌鳴制為陰呂

朱子曰律呂皆生於黃鍾太玄曰聲生於日律生於辰

古律以竹後以銅代之黃鍾宮聲戊癸五也戊己屬土太簇商聲乙庚八也庚辛屬金姑洗角聲甲己九也甲乙屬木林鍾徵聲丙辛七也丙丁屬火南呂羽聲丁壬六也壬癸屬水應鍾變宮蕤賓變徵此六律之元五聲之正也五聲以為正二聲變以和之商以前五聲周以來加文武二聲謂之為七商臣有常職角民有常業羽物有常形相安於不變也君宮統萬務徵事臨萬變皆不可執一所以二聲有變也子律丑呂六陽為始六陰為間所以扶沉伏而出散越元間大呂助黃鍾宣氣二間夾鍾夾助太簇宣氣種物三間中呂宣中氣以助姑洗四間林鍾助蕤賓君主種物五間南呂贊助夷則任成萬物六間應鍾言陰氣應無射該藏萬物律所以候天地陰陽之氣始黃鍾為律本生十一律五天中數為聲聲上宮居中為君五聲莫大於此六地中數為律律有形色色上黃居中君服也五色莫盛於此黃鍾長九寸大呂以下律呂相間以次而短

又曰黃鍾為萬事本

一陽生子子為黃鍾之律陽數極於九律長九寸每寸九分太初以此起曆九九八十一分太玄以此起數九九八十一首王者制事立法皆可類推歐陽子曰造律者以黍一黍之度積為分寸以著於度一黍多少積為

龠合以者合並一黍銖兩積爲重輕以當於權衡三方
皆起於黃鍾使得律者可以制度量衡因度量衡亦可
以制律互相表裏則聲成於無形而不知不章者皆
亡則總有數之法以求無形之聲雖去聖人千古載後
無不得其傳焉爰義曰黃鍾之長一黍爲一分十分爲
寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣度量與
權衡皆然

又曰律自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此
是大陰陽黃鍾爲陽大呂爲陰太簇爲陽夾鍾爲陰每一
陽間一陰又是小陰陽

子至巳午至亥大陰陽也六陰間六陽小陰陽也京房
十二律互律得位各生五子黃太姑林南以陽居陽陰
居陰爲得位五五二十五并五九三十失位生二子亦
五律大夾中夷無以陽居陰陰居陽爲失位三五十五
并五九二十以二就三成五十位有不失不得者生四
子蕤應處陰陽交際之間二四爲八并本二爲十十就
五十合爲六十又黃鍾太簇等七律各統一日日爲宮
其餘五十三律隨所生日六七等爲其日之宮而周一
朞之日數

十二律生十二調

京房律法一律五聲十二律六十聲六十律又生出三
百六十音以當一歲之日又以十二律一律爲七音首
爲一調凡爲八十四調調者所以調其聲也淮南子云
三百六十律各因月律爲母以一中氣爲子隨所建日
辰爲分數以配七音則建日冬至之聲五聲七音於斯
和備於其中又有正聲子聲之別

一律生五音

如黃鍾爲宮子有五焉甲子祉丙子羽戊子宮庚子角
壬子商此黃鍾五聲也大呂亦有五焉乙丑丁丑己丑
辛丑癸丑五音亦如之餘律自卯月至亥月皆然

朱子又曰律凡十二各以本律爲宮而生四律如黃鍾爲
宮則太簇爲商姑洗爲角林鍾爲祉南呂爲羽是黃鍾一
均之聲也若林鍾爲宮則南呂爲商應鍾爲角太簇爲祉
姑洗爲羽是林鍾一宮之聲也

十二宮各就其宮以起四聲而後六十律之聲備非以
黃鍾定爲宮太簇定爲商姑洗定爲角林鍾定爲祉南
呂定爲羽但黃大太夾姑中蕤林夷南無應爲十二律
短長之次黃鍾一均上生下生長短皆順故各得用其
全律之正聲其餘六十律則五聲各無一定以次運行
當日者各自爲宮即旋相爲宮迭爲宮商角祉羽也宋
子及論旋宮所生之法如大呂爲宮則大呂用黃鍾八
十一之數而三分損一下生夷則夷則又用林鍾五十
四之數而益一上生夾鍾其餘皆然

律呂管數子午巳東屬陽爲上生主息故三分益一子午

巳而復陰為下生主滅故三分去一陽下生陰長管生短管也損其一分則為短陰上生陽短管生長管也益其一分則為長如黄鍾九寸三分其九合成六寸使為下生林鍾六月之管又三分林鍾之寸以二加六得八寸使為上生太蔟正月之管餘律亦然又以宫數數之九九八十一為宫音也三分去一分二十七則得五十四為徵音又添一分十八於五十四上則得七十二為商音就其中又去一分二十四則得四十八為羽音又添一分十六於其上即得六十四為角音此五音三分損益之數皆出於自然而然

律左吕右其行不同如筮法然

黄鍾至中吕皆下生子至巳陽升陰退故律生吕言下生吕生律言上生蕤賓至應鍾皆上生午至亥陰升陽退故律生吕言上生吕生律言下生至午而變故蕤賓重上生京房鄭皆然班固律以次下生夾鍾長三寸七分有奇律促不應孟仲春長養之氣鄭以陽生為升降陽稍稍奇不若以筮法論乾甲壬左行坤乙癸右行六陰六陽從行者真性蕤賓第七宫上生大吕為徵下生夷則為商上生夾鍾為羽下生無射為角用六十律六十卦自黄鍾左行至制時為上生自林鍾右行至遲時為下生夫六十卦乾貞於子而左行坤貞於未而右行屯貞於丑間時而左行蒙貞於寅間時而右行泰貞於寅而左行否貞於申而右行小過貞於未而右行七卦錯行律貫之之説論捷法不出乾坤六陽六陰也子寅辰午申戌黄大姑蕤夷無一如乾之左旋是之謂律而下生未巳卯丑亥酉林中夾大應南又如坤之右轉是之謂吕而上生此鄭玄筮法之旨得之太玄也京氏以一律含五聲之變而成六十卦其實起於中孚七日而後復應冬至之律黄鍾也其實生於執始乃在冬至之前此律曆之元也予嘗以宫貫知之北辰不動紐為天樞而不動之處其實在紐星之末一度餘非善觀天者不足與知此

宫數終始

黄鍾一林鍾二太蔟三南吕四姑洗五應鍾六蕤賓七大吕八夷則九夾鍾十無射十一中吕為第十二宫故曰陽下生陰陰上生陽終於中吕而十二律畢中吕上生黄鍾為徵下生林鍾為商上生太蔟為羽下生南吕為角是十二宫各有五聲凡六十聲南吕最處於末故云終於南吕又云中吕上生執始執始下生去滅上下相生終於南事南事即南吕也故曰終於南事而六十律畢矣

三才七始

三才者天始黄鍾地始林鍾人始太蔟七始者姑洗春始蕤賓夏始南吕秋始應鍾冬始謂之四始并三為七

若以二變爲調曲則冬夏聲闕四時不備所以每宮五調加變宮變徵二調爲七月令止載五音不言宮徵之變

乾六爻生六陽律

乾初九黃鍾爲復九二大呂爲臨九三太簇爲泰九四夾鍾爲壯九五姑洗爲夬上九中呂爲乾自黃鍾一陽生於十一月而下陽生陰爲下生

坤六爻生六陰律

坤初六蕤賓爲姤六二林鍾爲遯六三夷則爲否六四南呂爲觀六五無射爲剝上六應鍾爲坤自蕤賓一陰生於五月而下陰生陽亦爲下生謂之上生亦可

八八爲象八風同位象夫妻異位象母子故曰律娶妻而呂生子

十二管相生皆八八也上下相生盡於中呂陰陽相生自黃鍾始而左旋如黃鍾生林鍾是歷八辰此以下皆然皆參天兩地之法三三而九二三而六九六陰陽夫婦子母之道也黃鍾初九與林鍾初六位居初之第一象夫婦一體同位聯居林鍾上生太簇九二二於第一爲母子相生而異位故曰律所生者爲夫婦而同位呂所生者爲母子而異位云

吹律知吉凶之事

太師執同律以聽軍聲而詔吉凶武王出兵之書言王者行師出軍之日士卒振旅將弓矢太師[illegible]吹律合宮商則戰勝軍士強西方金主剛斷故強角則軍擾多變失士心木主曲直故擾宮則軍和士卒同心土主生長能栽徵則將急數怒火主燥怒故急羽則兵弱少威明水主柔弱故也周師曠曰吾歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功北風者夾鍾無射以北南風者姑洗南呂以南南律氣不全故死聲多皆吹律歌風以知之也出聲曰歌

邵子曰元酒淡無味之音樂之正稀

冬至一陽萌于黃鍾如醞釀元酒味藏於無味此無聲之樂也周子曰樂聲淡而不淫淡則欲心平和則躁心釋此黃鍾中聲爲律之本所以不宮不商而自叶也至常參爲宮常與人方食節奏雜然自成音律品節高下惜時無知音者耳邵子曰世無師曠子綦耳未嘗聞地籟況得聞天籟乎邵子曰器有聲而聲不可以言傳於乎聲豈真無傳者宇宙間何往而非音律嘗與日月寒暑晦明風雨並行於天地之間自古至今自旦至暮喙喙爭鳴發發相應皆吾高山流水黃鍾土鼓也豈必待金石絲竹之奏而後爲有傳哉

又曰律感呂而聲生

聲爲律律爲陽律有闔無一闢角而萬聲生十聲一十律十千五爲陽中五聲即十二分故在卦爲乾離震在時爲元會運世在律以辰之聲以聲

音以律倡呂其數則有太陽少陽太剛少剛之別聲以於日配甲至癸下倡十二音於地凡一百六十聲用一百一十二聲

呂感律而音生

音爲呂呂爲陰呂有倡和一倡一和而爲音生十二音配十二呂十二支六爲陰中六呂即十二辰之合故在卦爲坤艮坎巽在時爲年月日辰在呂爲水火土石之音以音和聲以呂和律其數則有太柔少柔太陰少陰之別首生於丑配寅至丑上和十聲於天凡一百九十二音用一百五十二音

邵子律呂抉先天不傳之祕蘊與太玄太初不同玄以天三奇數爲節三三相乘爲九以爲天地人之三統河起於黃鍾之律範之數也邵子經世律呂以地四偶數爲節四四相乘爲十六起於兩儀生四象易之數也以陰陽老少分聲音律呂四以爲體五六爲用五爲聲音六爲律呂皆體中自分體用則聲爲體音爲用中自分體用則律呂爲體音聲爲用太玄太初專以子至巳爲陽律午至亥爲陰呂音聲合于一邵子先天以專以十日爲陽律十二辰爲陰呂聲音配律呂必通三三四四相乘之法而後律呂之學可通古今之言音律混于一途至邵子之說始爲精到精於鍾律音當[illegible]而知治亂

康節遊龍門山中道憩櫟林忽枯枝墮前語富韓公曰此不久見伐歸途果然已伐[illegible]之乃留都[illegible]伐[illegible]始驗他如牡丹盛衰鵑聲治亂皆同一[illegible]今按一紀于後漢蔡邕伯喈經會稽高遷亭見其屋椽竹東間十六可爲笛果有異聲[illegible]號柯亭笛此以形而知其[illegible]律也又取客邸中燒桐爲焦尾琴此以動而知其聲也鄰人鼓琴見螳螂捕蟬遂知其有殺聲此以物[illegible]聲而知人之心也隋萬寶常妙達音律謂[illegible]曰鄭譯所定之樂[illegible]豈陛下所宜聞又嘗聽太常所奏泫然流涕人問之曰樂聲淫厲而哀天下不久相殺時四海全盛聞者謂不然至大業末始驗時有王令言臥聽其子於外彈琵琶作番安公子曲大驚曰此曲興自早晚曰頃有之令言流涕謂其子曰汝慎勿從帝幸江都帝必不返此曲宮聲往而不返也吾以是知之卒如其言唐李嗣真聞樂聲曰宮不召商君臣乖也角與徵戾父子疑也死聲多且哀若國家無事太子受任其咎俄而太子廢又自縊死日具[illegible]效如期卒應[illegible]知古神龍元年正月享太廟樂作謂元行冲曰金石諧婉將有大變在唐室子孫乎是月中宗復位又有[illegible]皆曰馬鳴哀主必墜死見新昏聞珮聲曰終必離訣[illegible]皆然又如鄭相如[illegible]之說亦知榮辱成敗生死不少[illegible]伯[illegible]公[illegible]之[illegible]此未[illegible]

浮於樂從辨浮聲音自是第[illegible]以是推之預知復姤之數奈漢以來推之者衆獨宋儒康節先生得其妙謂一之性靜也靜極則動此動爲陽非情也只是初闢時[illegible]物兒天地之心者在此人在包胎時亦爲開闢亦[illegible]初滿陰也之際是開物成務到此方有情動便可見[illegible]不二十六位只是聲上平起康節以二百六十四字以總括律呂唱音之數其所實用一百十二字括聲也下五十二字括音聲與音相和反切各浮一百七十二十四聲音發爲韻音爲如發分平上去入音以唇舌牙齒喉聲別內外入轉皆辨開發收閉又分[illegible]清濁知以發聲卦居左音卦居右將二卦外三爻以陰內三爻以直橫者各浮何卦此二卦名爲既濟闔卦也[illegible]浮協一用其卦方以定吉凶全憑聲音起寫聽之須審不可毫厘差也伊川夫人曰一闢一翕而平上去入備一唱一和而開發收閉備平上去入備而萬聲生開發收閉備而萬音生律隨天而變呂隨地而化闢隨陽而出翕隨陰而入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂隨聲音宮社羽角之道各得其正矣陽日火陰月水剛土金柔辰主日月星辰金木水火土正而天地正矣日目火色月耳水聲星鼻金氣辰口土味日耳口鼻色聲氣味正而人道正矣是故知律呂聲音之道可以行天地人事也皆[illegible]相感而聲音生天地萬物之情見於此而已矣

天原發微卷之三下終

天原發微卷之四上

卦氣

卦氣起於中孚京房傳於焦贛焦贛得之隱者[illegible]四正卦分主四方[illegible]有司之官用坎離震兌[illegible]是二至二分之日四[illegible]主之氣春木夏火秋金冬水各卦主時其[illegible]六十卦觀其善惡其餘六十卦爻別主一日凡三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分分[illegible]從半五日分爲四百分四分日之一又爲二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分剝卦陽氣盡在九月末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤一卦六日七分舉成數言故曰七日也愚謂以月卦言[illegible]剝至復隔坤一卦以候卦言每月各有五卦已上見

○易緯圖云[illegible]

卦爲君息卦曰太陰消卦曰太陽其餘卦曰少陰少陽

西山蔡氏曰康節亦用六日七分揚子雲放之以作太玄太玄去坎兌離震經世去乾坤坎離皆去四正卦用六十卦六日七分之説于夏曰極六位而反於坤之復其數七七爻在初故稱七日胡安定曰凡歷六爻一爻爲一日六十卦以當三百六十日而兩卦相去皆以七日且卦有以爻爲歲者有以爻爲月者有以爻爲日者復

七日明卦氣也以消息言之夫十月節至大雪十一
月節坤至復卦凡歷七日諸儒說皆源於子夏傳漢諸
儒傳經皆用六日七分之說至宋王昭素王洙宋咸始
以論駁之昭素曰注疏並違夫子之義十月純坤猶有
易氣在內故稱於先生坤上六猶有龍戰若用六日七
分為坤卦之餘十月節終一陽便來據其節至冬至
四十五日則知日之義非用易緯之數胡旦難之曰
前漢京房以卦氣六日七分占驗東漢郎顗六日七分之學
最為精妙夫六日七分者周天之數也成之日虛數也月
不盡之日也然以為閏為昭素不明閏數之妙故有
是冬至十五日之徵也惜緯文與京郎已亡朱子發

曰昭素知其大綱而未知四正卦主四方六十卦主一
歲之日節氣以此分於四正則餘五日四分日之一積而
成閏每卦六日七分氣之進退推盪而成如九月剝也
有艮既濟噬嗑大過凡五卦而後成坤十月坤也又有未
濟蹇頤中孚凡五卦而後成復剝復相去三十日復之冬
至冬至中氣迎六中孚自中孚之後七日而復故曰天
行也歷代先儒惟玄得其旨故玄一中二羨三從而更
至睟六廓七減八沉九成中象中孚冬至節日起牛宿
一度斗建子律中黃鍾夏后之十一月也其入牛宿五
度以為周周象復七日來復是也自楊雄馬融鄭玄宋衷
陸績並傳此學而昭素非之宋何王洙說駁孔穎達釋

正傳之非矣宋咸文駁京郎關朗輩假易以行壬遁下
及陰陽術數之學聖人之旨無有為何如以是卦直是
月以是爻直是日氣何不起他卦而獨起中孚朱氏難
之曰顗違正傳易緯消息之數不可非也六壬參時日
不得易之坎離遁甲分九宮而得易之河圖皆得易之
一端而不能盡之謂諸儒假壬遁言易以罷天下不知
壬遁實出於易而言易者亦何假夫壬遁哉聖人推陰
陽消息之理以明消長存亡之象盛衰剛柔進退而不
信消息易緯之學而謂卦氣不起於中孚是終日數十
而不知二五也為善觀者乎元貞乙未冬至日虛
谷方先生以春秋子曰朱子發冬至起牛宿一度此古

法也漢文帝三年甲子冬至日在牛二十二度至唐興
元元年甲子冬至日在斗九度九百六十一年間差十
二度今元貞元年十一月初七日冬至日在箕八度又
退十二度冬至後五日在斗一度如何尚執舊說冬
至日入牛宿為周象復乎愚以稽之往古算以盡同皆
謂堯時冬至日在虛一度何承天卻云在女十度宋元
嘉曆冬至日在斗十七度月令要義卻云在斗十四度今
唐開元大衍曆冬至日在斗十度至宋統元曆冬至日
在斗二度至如古曆分日起於子半淳風卻以子初為
朔遂差二刻當時亦伏其精蓋陰陽二氣參差不齊推
盪而成一歲其盈縮進退自是如此不過箕斗牛女之

間而已大玄謂入牛宿象復者亦本太初曆法以為當日
已以者言之約其大數以為之準不末流雖異其本則
同不致輕皆也朱子曰蓋為曆者要必立虛寬之大數
以包之斯言是已若夫六日七分之說諸儒辨之詳矣
而用贊

革之象曰澤中有火革君子以治曆明時

李氏子發曰冬至日起牛一度右行周十二次盡斗
二十六度復還至牛之一度而曆更矣牽牛火位星紀
水位日月交會此澤中有火之象也此上元太初起
曆之元在卦氣為三月太玄準之以更史氏曰革居序
卦之四十九當大衍之數節居序卦之六十當周天之
度六十卦三百六十爻一爻主一日上經乾起甲子終
甲戌噬嗑甲申至離三十卦一百八十日而三甲盡下經
咸起甲午損甲辰震甲寅至節癸亥而終亦三十卦一
百八十日而午一周所以京焦用以直日節曰天地節
而四時成革亦曰天地革而四時成是或一道節後繼
以中孚小過既未者所以分坎離震兌四卦應子午卯
酉為春夏秋冬四時兩之以為八節是為分至啓閉每
爻直十五日以應七十二候先儒言卦起中孚非也中
孚起於甲子亦乾十一月起甲子陽氣至巳而終節十
月卦而得癸亥是陰生於午至亥而終已結第一年了
畢今又曰中孚亦為十一月卦起甲子至未濟而終者

直以卦氣皆自前月中氣而起太玄以中準中孚配坎
之初六為十一月中氣一陽始生以應上元太初十一
月甲子冬至為起數之元等曆之首也中孚巽上兌下
小過震上艮下併既未濟坎離之體為六子少陽少陰
六子之氣分布四時以成一年之候

邵子曰洛下閎改顓頊曆為太初曆子雲準太初曆作太玄
凡一首五卦氣起於中心故首中卦參天兩地倚數非天
地之數擬天地正數而然也

又節曰太玄其知天地之心乎心者坤極生乾始於冬
至之時此律曆之元也其鉤深致遠與神契合有如此
故其詩曰若無揚子天人學安有莊生內外篇一陽初
動萬物未生聖人以此見天地心卦起中孚七日應焉
以其中虛象心也與漢太初曆相應顓帝曆以十月為
首連山經以艮為首子雲參之八十一首每首九贊通
七百二十九贊贊爻也兩贊直一日每贊直六時一時
得六策一贊得三十六策與六十卦氣之交合每卦六
日七分玄每首四日有半一首四日分則有餘兩首九
日分則平陰首以陰數為主陽首以陽數為主以五居
二四之中五土也一二三四生數居五之前六七八九
成數居五之後

朱子曰太玄都是學焦延壽推卦氣

焦氏諸家說不同文王八卦乾在西北十二卦在東南

坤在西南十二卦在西北位置迥然不同易卦震東兌
西離南坎北爲一說十二辟卦分屬十二辰爲一說爻
候之直日爲卦氣直日之法乃合二而一之既以八卦之
坎離震兌二十四爻直日時又以十二辟直十二月且
分爲四十八卦爲公侯卿大夫而六日七分之說生焉
大又放之卦氣以中孚爲冬至之初頤上九爲大雪之
末太玄亦以中爲陽氣關端冬至初也終有踦贏二贊
太雪之末也皆以易卦氣爲次序而變其名稱卦氣以坎
離震兌主二十四氣玄則自中將四而六之以主二十
四氣其取數也本之河圖一與六共宗二與七共朋
三與八成友四與九同道五與十相守並合生成之數
以議擬之若參之示取諸三八甲戟之威取諸四九君
臣之制取諸二七鬼神之祀取諸一六酒食之養取諸
五五其不言五者以五五爲十也按此道川云三八木有文章甲戟
取四九金有君臣取二七火有禮文鬼神取一六水有法道酒食取五五土有養也
又曰楊雄太玄全是模倣易他全用三數易却用四數他
本是模易故就他模底句上看易卻可略見得意思
太玄準易者周準復童準蒙增準益交準泰䣛準頤皆
就易卦上取名或一首準一卦二首三首準一卦所以
明分秒之法也玄衡者序卦也玄錯者雜卦也玄數者
說卦也玄文者文言也玄[illegible]繫辭也玄攡玄瑩玄掜玄圖玄告也皆準
易也易以一生二二生四四而八八八六十四而止

玄以一生三三生九九而九之以八十一而七之
六爻金木水火爲六分土爲二六六相乘三十六
三百八十四爻生玄有九贊分金木水火之生成爲八
并土之守一爲九九九相乘至於七百二十九贊而除
易與玄皆同一五行也易以二乘四四乘八八乘六十
四六十四乘三百八十四爻[illegible]八十四蓋本於河圖之天
三數而乘地四數也故以四爲體而天以三數用之
此伏羲所以重三爻而爲卦玄以成一卦玄之數出於
黃鐘之律九寸空圍九分[illegible]一爲三寸眞天三爲
九晦三其地四爲十二[illegible]其天五爲十五日之一
氣三其地六而爲十八[illegible]而成卦黃鍾起於子天之
一故參子之一於丑爲三參丑之三於寅爲九參寅之
九於卯爲二十七參卯之二十七於辰爲八十一參辰
之八十一於巳爲二百四十三參巳之二百四十三於
午而爲七百二十九由午以及未申酉戌亥五辰則得
十七萬七千一百四十七此乃京房六十律相生之數
而見於東西律曆志之注云玄三百六十五日每一日
以八十一乘之爲二萬九千五百六十五分又益以四
分日之一二十分少合二萬九千五百八十五分少每
贊分[illegible]皆合故曰下欲上欽出入九虛玄爲神之
魁也
又曰子雲爲人深沉[illegible]思索如陰陽消長之妙他直是

推求〔張于子部其妙極道數與人論卸皆曜之 康漢家將天下二百載之書與五經相擬〕

如曰天日錯行陰陽更廹死生相摎萬物乃躍此言明生鬼死鬼死明生死生相摎萬物纏綿而成就也如曰察龍虎之文觀鳥龜之理立天經曰陰與陽立地緯曰從與橫立人行曰晦與明此言天爲經地爲緯南北爲經東西爲緯晦明賢愚之分在其中矣如曰一晝一夜然後作一日一陰一陽然後生萬物此言夏晝六十刻冬夜六十刻夜以無過冬至晝長無過夏至冬至之夜不如夏至之晝故晝數多又如曰生陽莫如子生陰莫如午西北則子美盡東南則午美盡此言陽起子終午陰起午終子西南尚有微陽故至西北而美盡東北尚有微陰故至東南而美極至於陽道常饒陰道常乏言陽全用陰半用也南北定位東西通氣言子午定位者陰陽之府東木旺則西金死氣應而相通也其論日月也曰日有南有北不南不北則無冬夏月有往有來不往不來則晦朔不成聖人察乎朓側匿之變而律乎日月雌雄之序蓋日南至牽牛北至東井南爲太陽北爲太陰陽精至太陽爲夏陰精至太陰爲冬晦而月見西曰朓朔而月見東曰側匿〔雌雄觀〕其論陰陽數也曰子午數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二呂三十六或還或否凡七十有八甲己數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五聲生於日律生於辰聲以情

質律以和聲聲律協而八音生蓋以黃鍾起子乾始初九午爲子子故數俱九以子丑寅卯辰巳月對午未申酉戌亥月分四五六七八九之數甲與己合隨子稱九乙庚隨丑稱八丙辛隨寅稱七六五之數亦如之陽律九七五而倍之故四十二陰呂八六四而倍之故三十六并之七十八八則呂不還得呂而不得律五聲生於十干甲乙角也丙丁徵也戊己宮也〔[illegible]〕庚辛商也壬癸羽也十二〔[illegible]〕於十二時律所出也八音者金石絲竹匏土革木〔[illegible]〕此聲律之源五行之數後世託是以談康節之數〔[illegible]〕皆出於此

寔按揚子雲之〔[illegible]〕程子大槩不取謂子雲作太玄本要明易却尤晦於易其屋下架屋床上疊床無益也龜山楊氏亦曰子雲作太玄只據他立名便不是既定却三方九州二十七部八十一家不知如何相錯得八卦所以可變而爲六十四者只爲可相錯故可變耳惟相錯則其變出於自然也朱子曰聖人說天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十甚簡易太玄却說得支離如他立八十一首却是分陰陽中間一首半是陰半是陽若看了易後去看那玄不成物事至如焦延壽易也不成物事人說焦延壽卦氣不好是取太玄不知太玄却是學他又曰天地間只有陰陽二者而已便會有消長今太玄有三個

了如冬至是天元到三月便是地元七月使是人元夏至却在地元之中都不成物事太玄甚拙處是方底物他以三數乘之皆筭不着又曰太玄之說只是老莊康節深取之者以其書亦挨傍陰陽消長來說道理稱揚朱子於子雲固有所取然辨而斥之者亦多則子雲之學可知矣曾齋深於數學故取太玄尤多但所引張子子謂子雲妙極道數與五經相擬則其說[illegible]矣[illegible]之於[illegible]太玄之與五經其高下辨[illegible]有不待辨而明者若夫妙極道數[illegible]秦漢而下惟邵子可以當之[illegible]所謂兆矣之數其兄弟未暇[illegible]況太玄乎學者誠能本於易而以邵子經世書參之則陰陽消長變化之妙可以得之矣太玄之旨不必深泥也

玄首

太玄數始於三太玄即太極也以象君位三方即天地人也以象三才曰天玄地玄人玄三方象三公一方有三州凡九州一州有三部凡二十七部象大夫立天道曰始中終立地道曰上中下立人道曰思禍福易占以變玄占以逆玄之首贊皆本五行自中而周以至於養中爲一水周爲二火礥爲三木閑爲四金少爲五土戾又爲六水從又上又爲七火干又爲八木狩又爲九金數止於九自羨而起又爲一水此以後皆然每首九贊九贊之中初一亦爲水次二爲火次三爲木次四金次五土次六又爲水次七又爲火次八又爲木次九又爲金每首中以五爲君爲一首之主亦如易卦以五爻爲主也玄中有一陽生於[illegible]首一陰始八十一首皆相對待奇首陽偶首陰[illegible]但對偶[illegible]不同而相反

玄序曰[illegible]

此玄起[illegible]首滿[illegible]有[illegible]一首自中而[illegible]日入之度而[illegible]以[illegible]爲主盖時[illegible]明而[illegible]候與斗相迎[illegible]正而[illegible]測之日夜則[illegible]不及於月謂其常滿[illegible]日及十所[illegible]其常滿常循故也月有盈虧大小疾遲無常故[illegible]周中二十八宿之度非天盤二十八宿也乃[illegible]每月[illegible]日入之度與月令日入之度大畧相似

玄閎曰[illegible]至申[illegible]至子冠之以甲而章會統元與月蝕俱沒玄之道也統與[illegible]曆同

樹林[illegible]曰太初上元正月甲子朔旦冬至無餘分後千五[illegible]三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分十九歲爲一章二十[illegible]一千[illegible]一十三歲一會者日月交會一終也八十一[illegible]千[illegible]九歲爲一統從子至辰自辰至申[illegible]四

十六日一十七歲爲一元元有三統統有三會會有二
十七章九會二百四十三章以終也置一元之歲以二
會三統九九會統數除之終盡爲一章閏分盡[illegible]會月
食盡[illegible]朔分盡一元六甲盡亥之道玄起於元甲
子朔旦冬至始於牽牛之初日起也[illegible]及牽牛[illegible]不息
周乎三百六十五度四分度之一二十日[illegible]二月
爲歲朔閏[illegible]時成三百六十五日四分[illegible]不
周復[illegible]周天初時日之[illegible]不周者
分數[illegible]以滿玄數[illegible]天度猶
歲有[illegible]日[illegible]行[illegible]曆也[illegible]經世曆
與此[illegible]而類而進以造神妙爾

六分先天[illegible]氣
乾坤坎離分配四時[illegible]四[illegible]坎盡子中交離初交
冬至[illegible]離盡卯[illegible]陽交春分[illegible]交
盡午中交坎初交夏至[illegible]白露坎盡酉中交坤初交
秋分上交大雪春夏秋冬[illegible]用六十四卦氣皆中起[illegible]
午卯酉爲四中二至二分皆之寅申巳亥爲四孟四[illegible]
當[illegible]經世曆以冬至爲天地之元元之元也故去四正
[illegible]用三百六十卦氣以春分爲人物之元亦元之
元以故用六十四卦而[illegible]之爲二百五十六位[illegible]
以[illegible]分中爲世之元[illegible]分卯中爲元之元[illegible]
爲[illegible]元秋分四中爲[illegible]之元各六十四卦[illegible]

而[illegible]送[illegible]物於寅申[illegible]起於[illegible]者二月初[illegible]也
閉物於戌申而終於立春緣十月初氣也何也曰寅甲
戌申雖[illegible]月令[illegible]而言其用則實[illegible]由乎節氣地之生物以
氣爲[illegible]天之氣先至而後地之物應之氣之來當先乎
月氣以舒而常盈月以疾而常縮故関子明云當春之
數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛氣朔有盈虛之不
齊積[illegible]之久而氣或有差於月晦者必閏以置之乃復
乎初然經世本於先天故中朔同起卦氣因先天本數取
中氣以主月元會運世皆從甲起所謂擧正於中也卦
圖曰大運法當依經世數起於甲辰子小運法當依
卦氣圖起於甲巳孟日天統乎體氣之體生於四中故

大運甲子當冬至而二十四氣之首皆得乎午卯酉之
四中也氣之用行於四立故小運甲寅當立春而二十
四氣之首皆得寅申巳亥而主乎四孟也

朱子曰先天圖左方自震初爲冬至離兌中爲春分至乾
之末而交夏至右方自巽初爲夏至坎艮中爲秋分至坤
之末而交冬至

圖之逆順左右行先儒詳矣乾一兌二離三震四巳生
之卦其序自南而北若卦氣運行則自北而南一陽生
於震始故邵子以冬至子之半爲復十一月中也十二
月丑初小寒其卦爲頤屯益月半大寒則震噬嗑隨正月
寅初立春其卦爲無妄明夷月半雨水則賁既濟家人

二月卯初驚蟄其卦爲豐離革月半春分則同人臨三
月辰初清明其卦爲損節孚月半穀雨則妹睽兌立夏
巳初其卦爲履泰月半小滿則大畜需小畜五月午初
芒種其卦爲壯大有夬至乾之末交夏至爲即午之半
也此三十二卦爲陽以當春夏巽五坎六艮七坤八未
生之卦也圖自上而北若卦氣之行則自一陰生於巽
姤故夏至午之一爲姤五月中也六月未初小暑其卦
爲大過鼎恒月半大暑則巽井蠱七月申初立秋其卦
爲升訟月半處暑則困未濟解八月酉初爲白露其卦
爲渙坎蒙月半秋分則師遯九月戌初寒露其卦爲咸
旅小過月半霜降則漸蹇艮十月亥初立冬其卦爲謙

否月半小雪則萃晉豫十一月子初大雪其卦爲觀比
剝至坤之末交冬至爲即子之半也此三十二卦爲陰
以當秋冬子至巳乾兌離震六陽月其節有四冬至立
春春分立夏也午至亥巽坎艮坤六陰月其節亦四夏
至立秋秋分立冬也一年八節二之計一十六卦外有
十六氣三之而計四十八卦并之則六十四以當一朞
之氣候所以定時成歲行鬼神成變化也今朱子以二
至二分舉其綱憑因卦氣以推其目

盈縮

陽盈六日又曰氣盈即餘分五日四分日之一也陰縮
六日又曰朔虛即朔空之六小月也一歲共餘十二以

爲閏天左旋日月皆右旋日行不及天月行不及日數
雖理亦順儒者以此說爲是天左旋日月皆違天右轉
日行遲月行反速曆家主此說以爲易算儒者所不取
姑兩存之以備參考

愚按此條舊註以日月星辰隨天左旋爲先天違天
右轉爲後天蓋謂先天出於自然後天乃曆家算法
爲詳如此立論於義理無關涉反覺紛紜今刪其繁
文計三十五字

堯典三百六旬有六日以閏月定四時成歲

書傳曰今年冬至至來年冬至爲一朞一朞中間必有
三百六十六日或三百六十五日有奇天與日會於其

上而成一歲（書實有三百六十五日四分日之一堯典三百六旬有六日舉成數言之）凡
二十四氣兩年相去皆然雖遇閏月亦同日法以九百
四十分乘度其周天度外餘四分日之一者蓋以一日
九百四十分分爲四箇二百三十五分此即一度四分
中得其一分也朱子曰氣言則三百六十五日朔言則
三百五十四日舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百六
十自餘進退不過六分堯典舉成數言故曰三百六旬
有六日胡氏仲曰歲以四時計者各爲日九十（四其九十）以
六氣計者各爲日六十（六其六十）以五行計者各爲日七十
二（五其七十二）皆得三百六十乾坤二策亦然是爲天數之
正過此則盈不及則縮盈則陽道常饒故日行周天之

度爲一歲於三百六十日之外而歲常餘五日強縮則陰道常虧故月行周天之度爲一月而常不足於三十日此所以有小月而歲餘五日強積而成歲所謂十二日弱者是也積歲之所奇三而一五而再十九年而七天道大備矣日月不能無盈縮作曆者不能無差錯故聖人因而時定歲成以紀綱世亦以三百六十爲率一元十二會三百六十運一會三十運三百六十世一運三百六十年一世三百六十月一年三百六十日一日[illegible]一月三百六十辰陽得三百六十者六也

橫渠張子曰日月五星亦左旋其說曰天甚健一日一夜一周天三百六十五度四分度之一又過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日却成退了一度二日天進二度日亦退二度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所退之度亦却退盡本數遂與天會成一年（被說云一日道一川夜左旋一周又過一度與日朝朝從這一箇時差得積一月則又過二十度則日朝朝此差去則二十八宿冬之見於天者夏則見於天者冬則轉於[illegible]實差三日六十五度足而成一歲）月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天却退了十三度有奇朱子曰若以爲天是一日一周天爲不過而日不及一度則四時中星如何解不同若如此則日日一般把甚麼做時節定限遭來趲去將次午時

打三更矣（按通鑑孔氏云此言天上一日一夜左旋一周又過一度則日却一日右行一度如一此差將去則今朝日出卯時明朝日出寅時漸漸差去則午時差爲三更矣四時中星亦不移動）今取月令疏中兩處說得分明其他曆書都不如此今若把天裏說時只行得三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了一度論日月則在天裏若是去太虛空裏觀那天自是日日衮得不在舊時處又曰日月皆從角起日則一日一周依舊只到那角上天則一周了又過角些子日日累上去到一年便與日會至蔡接二先生之說如此則知天行大過月行不及惟日行得其正故一年以三百六十日爲率

邵子曰陽氣於三百六十上盈（百三十五一歲日與天會多五日二十五分爲氣盈一日）

（氣盈一十二分八百三十五分合爲五日乃日行不及天之數）朱子曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日亦隨天而少遲故一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也按孔氏疏云天是太虛本無形體但指諸星運轉以爲天爾天包地外如卵之裹黃諸星之轉從東而西必三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處星即二十八宿分布四方是爲天體每宿計十三度四百

二分總四七之數爲三百六十五度四分度之一在天爲度在年爲日俱有此數但其氣數有過與不及所以有盈虧也[illegible]

綱[illegible]

又曰陰氣於三百六十上縮[illegible]

朱子曰月[illegible]一日常不及天十二度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八如日法九百四十而得六不盡三百四十八通計得日三百五十四日九百四十分日之三百四十八

是一歲月行之數也愚按十九分度之七者以九百四十分分爲十九分每分計四十九分四釐七毫七絲五忽六杪此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月行一日不及日十二度三百四十六分半每月積至二十九日四百九十九分上其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及之度亦退盡本數恰恰與日會而成一月今十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八以日法九百四十分除之得六日零三百四也蓋陽全陰半陽常盈陰常縮日行常過月月行常不及日也一歲閏以氣盈朔虛總爲十

日令八百二十七分舉成數爲十二月以起閏三歲一閏積三箇十日令八百二十七分計三十二日令六百一分成數爲三十六日也五歲再閏積五箇十日令八百二十七分計五十四日二百七十五分成數爲六十日也大抵三十二月一閏雖不盡同亦不相遠故聖人作曆歸餘以裨月行不及日日行不及天之數二者參會而爲一以至十九年七閏則分齊矣時既無毫釐之差而人事亦應時而舉矣[illegible]天曆曰月之大小便是一本曆[illegible]只要人推算亦如初二生明前月必是大或初三生明前月必是小[illegible]二月必來八月必去物亦是如此前輩有云日月會於晦朔之間初一晚最好看

起日纔西[?]微茫之月亦隨以墜至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠直至十五日月對望則是日行速進而遠至半天月行不及日而退亦遠半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行全不及亦盡一天則日進盡本數月退盡本數而又復相會

邵子曰一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏十九年二百二十八日故七閏無餘分

曆法十九年爲一章七閏[illegible]二百二十八者閏法所起也置閏之法起於日月之行不齊日一日行天一度月一日行天十三度十九分度之七其十三度爲一年十

二周天之數餘七分則爲閏故閏法以七與十九相取以十二乘七得八十四(月數)以十二乘十九得二百二十八(十九年之月數)故年中取月日中取時則又以八十四爲七分以二百二十八爲十九分令自一時積之一日餘七分([illegible])得一百三十二時([illegible])餘十二不盡若以十九年之數乘之得四萬七千八百八十分如法除折每年得一十一日餘十二分盡十九年共得二百九日餘一百二十八分則一日十二時之分數通爲二百十日故十九年上閏無餘分令欲求年年置七分滿十九分而爲一閏則知當閏之年復以十二月積乘一年之數年得八十四分滿二百二十八爲閏則知置閏之月欲求日日置閏七分滿十九而得閏一時則知閏朔之日復以十二時之數乘一日之數日得八十四分滿二百二十八分而得閏一時則知合朔之時七與十九相取者閏法之粗八十四與二百二十八相取者閏法之密閏本奇數積於七滿於十九故七與十九自相乘除皆得一百三十三月以時計既衍十二以十二衍十二以除故得二百二十八共一月之分一章之日皆二百一十折以繫辭言歸奇於扐以象閏而先天日數用一百三十三是數用一百五十閏本天之奇數而以月求之故知陽以陰爲體而陰陽相爲体用也二百二十八而十之又偶之則四千五百六十萬四分曆一元之數也

又曰日以遲爲進月以疾爲退日月一會加半日減半日是以爲閏餘日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差

天左旋日月右旋(其度數[illegible])月一月一周天皆爲從行其及日者在最後之二日半而常在日之後故日遲而反爲進月疾而反爲退([illegible])月三十日一會當二十九日半月本([illegible])行三十日半而皆以爲三十日故也故([illegible])加([illegible])日月減半日加半日者日一歲本多([illegible])而又加六日減([illegible])日者月一歲本虧於日六日([illegible])故六日以所加減([illegible])之是爲閏餘也

日月一大運([illegible])退十二日得三年一([illegible])十年一井閏([illegible])閏差八年([illegible])閏十年四閏十三年五閏十六年六閏([illegible])十九年七閏([illegible])此推之往來不窮謂之進子雲有言([illegible])差而年([illegible])歲([illegible])者數是年安歲差者年([illegible])而閏以償之也

朱子曰閏以中氣爲定

中氣只在本月若趲得中氣在月末後月便當置閏也斗指所建爲中氣日月所在斗指([illegible])之間([illegible])若無中氣則置而閏斗柄左移日月右轉([illegible])與建常相合也

周天分界過宮分杪

王氏炎曰以周天度數分配十二宮([illegible])宮各有分數皆杪爲分百分爲度歲([illegible])三百六十五日([illegible])三時而交春

是合周天之度月必三十日合[illegible]時而交節是合一宮之度於節界限大輪有分界之限日一日止行一度於三百六十五日二十五刻方能行編天之分界月若半[illegible]三度看當小是家謂十三度皆大數一月一月一周天行遍天之分界[illegible]一月不必三十日月有小大以二十九日分爲兩月[illegible]每[illegible]天[illegible]十九日半強[illegible]五十九日強而[illegible][illegible]陰陽界限所以[illegible]子八[illegible]日行[illegible]時也

又曰[illegible]如以大輪在[illegible]小輪載日月在內[illegible]輪[illegible]都是左轉[illegible]有[illegible]日月[illegible]右[illegible]

天[illegible]大運日度月度當分四輪看易曉今以大輪如[illegible]之運於外所謂天包地外[illegible]而舒以見天度四分之一而有餘小輪載日月於內小輪又小於天故內轉[illegible]縮[illegible]行又從於日而遲度四分之一而不足也[illegible]日不及天一度月不及日十二度有奇外以包內外[illegible]縮其[illegible]遲速[illegible]自是如此分四以觀瞭然矣[illegible]曾見[illegible]人吳九霞作爲一圖亦合此意外一暈紀周天之度以爲天[illegible]第二暈以天自角起一日一周天而又過[illegible]度第三暈日亦自角起從次於天一日一周無過[illegible]恰[illegible]所以不及天一度日一日退一度[illegible]天一日進一度又到本處與天[illegible]爲一[illegible]第四暈月行遲不及日十二度三百四十六分半積二十九日過半月不及日之度三百六十五度二百三十五分月又[illegible]本數遂與日會而成一月十二會計月欠日度五日五百九十二分以朔虛合氣盈一歲共餘十日令八百二十七分以起閏今不記其[illegible]或問曰[illegible]即[illegible]之說是如何曰其詳未易言也姑以目前言之[illegible]三百六十[illegible]徐分六日藏於六甲之中[illegible]六甲兩月之中藏[illegible]六六三百六十[illegible]藏了六日[illegible]分用[illegible]數皆三三百六十本用二百[illegible]百五十二[illegible]以閏數十二顯乎二百四十之外

朱子曰太史公[illegible]是說太初顓帝四分曆劉歆改爲三統曆一行大衍[illegible]五代司天考亦簡嚴是七百二十加去皆止用二三年即差[illegible]今曆惟康節曆用十二萬九千六百分大故密也

漢[illegible]前代曆法千後四分[illegible]者顓帝本連山首艮之易而作也祖河[illegible]數十衍[illegible]分四箇二十五以應天數四分度之一也秦用此曆[illegible]亥爲正至漢武帝改爲太初太初曆者武帝即位[illegible]鄧洛下閎等所作也以建寅爲正改元封七年丁丑爲太初元年而曰歲名爲逢攝提格[illegible]月名畢聚日甲子夜半朔旦冬至者謂武帝改元正合顓帝[illegible]之曆之元以應[illegible]合璧連珠之瑞

術非其舊即甲寅也三統曆者劉歆改太初曆而作也三三而九九九八十一是爲統母黃鍾爲天統一甲子元首林鍾爲地統二甲辰元首太簇爲人統三甲申元首元與太初同起黃鍾之律詳見前太玄曆者漢揚雄所作也與太初顓曆相應太初以九九衍數四分之洛書紀實之數也顓以十十衍數四分之河圖虛中之數也太初以八十一爲日法者九九也太玄以七十二爲日法者八九也太初以三十二爲紀法者八四也太玄以三十六爲紀法者九四也以紀法初分於九而減一秒於[illegible]二同得二千五百九十二秒始雖異而終則同[illegible]大衍曆者唐一行之所作也自漢而下諸曆皆

從律[illegible]倚大衍不乎卦氣即河圖虛中之數取四方一六二七三八四九之合以象四時取虛中五與十合以衍揲取九六七八之老少爲用爻數通乎六十策數衍乎四百二十是大衍爲天地之樞後之作者不能易也顯德通天曆者五代王朴之所作也歐公算之於可天考斬然自立一家陽二十六策陰二十四策陰陽數合而化成同得七十二重之得七百二十爻出之得七十二萬又重之得七千二百萬而元紀生元則歲月日時皆甲子日月五星合在子當盈縮先後之中而七政齊矣歐謂古今曆法前莫如漢太初後莫如唐大衍二曆同起河圖中間諸家曆法不過損益之而已六

經用洛書數起奇八卦用河圖數起偶取用雖不同要皆後天易也時則先天圖陰陽亦出先天曆者邵子皇極經世之所由作也其法本於天干地支相乘日甲月子星甲辰子謂之四象大數則謂之元會運世小數則謂之歲月日時[illegible]甲一統月子十二星甲三百六十統辰子四千三百二十[illegible]九三十六甲均布於十二辰每辰皆得三百[illegible]先天曆與後天曆不同除閏計之一元十二會[illegible]四千三百二十世[illegible]十二[illegible]爲九千六百年[illegible]以極盈縮節之曆[illegible]諸家之曆以此終始[illegible]通理所通爲多獨邵子[illegible]差法而[illegible]於日月交感之際以陽盈陰虛求之

遂不差只於[illegible]易差了

朱子[illegible]

河出圖[illegible]八卦[illegible]陰陽始有象洛出書而九疇敘五行始有數象非偶不立數非奇不行二者可以相有而不可以相無朱子曰天地只是不會說倩聖人出來說若天地會說想更說得好如河圖洛書便是天地畫出底易伏羲仰觀俯察見天地間無非易而河圖[illegible]適契天心故因之以畫卦後[illegible]象數之學不明者[illegible]矣漢上朱氏曰商瞿學於夫子自丁寬而下其流[illegible]猶可考一行[illegible]論卦氣納甲五行之類[illegible]出[illegible]大傳繫辭說卦而後馬鄭荀虞各自

名家六象數之學猶未遠至魏王弼與鍾會同學並六
雜說雜以老莊尋尚文辭不復推原大傳所自求天人
之道於是分裂

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

朱子曰孔安國云河圖者伏羲王天下龍馬出河遂則
其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背
有數至九禹遂因而第之以成九類是發天地開闢之
初太極混淪象數未顯此河圖洛書天所以開聖人也
語曰河不出圖[illegible]曰河洛出圖書[illegible]河圖[illegible]知
圖書乃天地自然之文古今以爲瑞物非人力之所爲
也後世有疑爲偽誕者如顧野王以洛書爲表[illegible]十

啓蒙附論　十三　十二

八字爲神龜之所負班固以初一至六極六十五字爲
洛書之本文而孔氏曰天語簡要不應叮嚀曲折如是
也惟以發圖之[illegible]稍擬故朱子取之[illegible]
蠶按[illegible]文所謂太極混淪是指混元未判之氣與易
有太極之旨不同辨見太極篇總論下吳文正公云
混元未判之氣名爲太一不名爲太極[illegible]所謂混
本於太一分而爲天地是也朱子易贊云太一肇判
陰降陽升不言太極而言太一是朱子之特見也
一文按吳文正公云河圖有一至十五十五點之在
馬背者其旋毛之圈有如星象故謂之圖非五十五
數之外別有所謂圖也洛書自一至九四十五點在

龜背者其背文之坼有如字畫故謂之書非四十
五數之外別有所謂書也馬背之旋毛如星點龜背
之坼文如字畫至今尚然特無自一至十及自一至
九之數爾

又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
天數五地數五五位相得而各有合天數二十五地數三
十此所以成變化而行鬼神也

朱子曰此夫子所以發明河圖之數也其位一六下二
七上三八左四九右中五爲衍母次十爲衍子次一二
三四四象之位次六七八九四象之數二老位西北二
少位西南其數各以類而交錯於外且曰相得有合四

啓蒙附論　天四　十八

字該盡河圖之數愚按天數者五奇之積地數者五偶
之積一得二爲偶三得四爲偶五得六爲偶七得八爲
偶九得十爲偶各以奇偶相從兩兩相得如兄弟者所
以循其序而不容紊也一合六爲水二合七爲火三合
八爲木四合九爲金五合十爲土各以陰陽相配兩兩
如夫婦者所以合其情而不容間也又如十干亦然甲
陽得乙陰爲木甲去合己又化土丙陽得丁陰爲火丙
去合辛又化水戊陽得己陰爲土戊去合癸又化火庚
陽得辛陰爲金乙來合庚又化金壬陽得癸陰爲水丁
來合壬又化木皆是兩其五行而合于一也[illegible]
[illegible]十七字解理欠明白似竟天地其合之大者一三五七

九合爲天數而不離乎五二四六八十合爲地數而不
離乎五二五妙合生人生物總之爲五十有五五者中
也中則變變則化其道不窮一變六化二化七變三而
八四而九五而十變則化化則變奇偶生成屈伸往來
出不出於河圖八地五數之內豈若後世之言逸神言
變化而流於術者比哉
寧按朱子曰聖人製作所由初非一端然其法象之
規模必有最初切要之處如鴻荒之世天地之間陰陽之
氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五
十有五之數奇偶生成粲然可見此其所以深發聖
人之獨智又非汎然氣象之所可得而擬也

朱子曰河圖以五生數統五成數洛書以五奇數統四偶數
生數所謂此數皆在內生者天地之心成數皆在外成者
天地之功斯言至矣愚按河圖以生成分陰陽一二三
四五生數偏陽居內六七八九十成數偏陰居外以生
統成以內合外中爲主而外爲客所謂體之有常而同
居其方也洛書以奇偶分陰陽一三七九居四正位配
四陽卦二四六八位四隅偏配四陰卦以奇統偶以尊
臨卑正爲君而側爲臣是謂以數之變而各居其所也
然二圖常變不可拘一在圖則少陰老陽不動而少陽
居南當乾位老陽居西當坎位不協大生卦之序在書
則老陽居南當乾少陽居西當坎爻協大生卦之序所

謂常中有變變中有常其妙處不可窺也寧按已上諸

五生數爲陽五成數爲陰謂洛書四正位配四陽卦四
隅配四陰卦又謂河圖不協生卦之序洛書反協生卦
之序故朱子啓蒙多酌不合又按篇內所列條
雖有可疑者恐非朱子筆故爲出序而訂分別爲其
論于左以
見得失云

圖說 夫有象則有數而河洛其中自開闢以來則然
矣逮夫河出圖洛出書然後有以發聖人之獨智而
盡顯其妙焉此河圖洛書所以爲數之宗也數之所
起一陰一陽而已數奇爲天而象圓以數偶爲
地而象方圓者一而圍三各一奇故參天而爲三
方者徑一而圍四以一偶故兩地而爲二三二之合
則爲五矣故圖書之數皆以五居中也圖以生數爲

主故一二三四五居乎內六七八九十居乎外天以
一生水一得五爲六故地以六成之而一六共宗居
北地以二生火二得五爲七故天以七成之而二七
爲朋居南天以三生木三得五爲八故地以八成之
而三八同道居東地以四生金四得五爲九故天以
九成之而四九爲友居西天以五生土五得五爲十
故地以十成之而五十相守居中生數在內成數在
外既各以類而同處其方在內爲主在外爲客又各
以類而相統不亂此所謂道其常數之體也以陰陽
老少論之則老陽居一而其數則九少陰居二而其
數則八少陽居三而其數則七老陰居四而其數則

六陽之進由少陽之七進而上之踰八而至九則其進極矣故爲老陽陰主退由少陰之八退而下之踰七而至六則其退極矣故爲老陰進則饒故老陽之九饒於八少陽之七饒於六退則乏故老陰之六乏於七少陰之八乏於九此陰陽老少進退饒乏之正也然一爲老陽之位其外則老陰之數居之二爲少陰之位其外則少陽之數居之三爲少陽之位其外則少陰之數居之四爲老陰之位其外則老陽之數居之此又以陰陽老少互藏其宅之變也以生出之序言之則始于下次左次右次上以復于中而又始于下也以運行言之則東方三八木生南方二七火南方火生

中央五十土中央土生西方四九金西方金生北方一六水左旋一周而水復生木也以對待言之則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木是生生之中而有克制相成之義焉本之以畫卦則虛其中之五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也此所謂虛其中以作易是也若夫洛書則五居中而以奇數爲主一三七九各居中五本方之外而二四六八亦各以類而附奇數之側正者爲君側者爲臣所以主陽以統陰而[illegible]用

也然其數之縱橫十五則皆以七八九六迭爲消長而待之一居正北得五爲六而與南方之九迭爲消長四居東南得五爲九而與西北之六迭爲消長六爲九則九長而六消爲六則九又消而六又長三居正東得五爲八而與西方之七迭爲消長二居西南得五爲七而與東北之八迭爲消長爲七則七長而八消爲八則八長而七又消退虛其中五則縱橫皆十而一含九二含八三含七四含六參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以爲妙也其陽數之次則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北

而克于南也其運行則一六水克二七火二七火克四九金四九金克三八木三八木克中央土右旋一周而土復克水也以對待言之則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火是克制之中而有生生不窮之理焉大禹則之以敘疇也則一爲五行二爲五事三爲八政四爲五紀五爲皇極六爲三德七爲稽疑八爲庶徵九爲福極皇極居中而八者各以其次列於外焉所謂則洛書者總其實是也若以易擬之則虛其中五亦太極也奇偶各二十亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互爲七八九六亦四象也四方之正以爲乾坤

離坎四隅之偏以為兌震巽艮亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也（五行五五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶徵十福極十一總五十五也）是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣（此即漢儒表裏之說）豈非二者數有同異而理無不同耶蓋自其異者而論之河圖主全故極於十而奇偶之位均論其實則奇少偶多（五奇數共二十五 五偶數共三十）陽一而陰二併數然也洛書主變故極於九而已其位與數皆奇贏而偶乏者（一三五七九奇數二十五 二四六八偶數二十）用數主乎陽也二者皆虛其中而奇偶均者（一三七九奇數二十 二四六八偶數二十）是又

異而同矣故以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五則得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直無所不通河圖洛書又何有先後彼此之間哉嗟夫易範聖人之所作也天道備於上人事備於下有未易言者況河圖洛書易範之所出也豈易言乎蓋自孔子後千五百年未有能發其奧者至宋濂洛諸君子始以明理之學接孔孟不傳之緒而邵子獨明先天之學因數以明理得伏羲之旨於

多然亦必待文公朱夫子貫理數而一之而易本義啓蒙二書並作然後易範與世之典與夫河洛自然之文莫不燦然大明於天下後之諸儒有志於窮古典而探化原皆成宗二書以為入道之階其間蓋有增註發明以翼朱子者矣然猶未免有可議者焉如玉齋胡氏之釋啓蒙也謂河圖五生數為陽五成數為陰又謂洛書四正配四陽卦四隅配四陰卦以朱子之言而之則有未然者朱子論陰陽本之易大傳以一三五七九為陽數二四六八十為地數為陰而卦則本先天方位以四正為乾坤離坎四隅為兌震巽艮於位各當矣後儒何得而異

其說乎玉齋又謂河圖象之列於西南者不協所生之卦洛書象之列於四方者悉協所生之卦是又拘拘於求合非法象之自然故有窒塞而難通者豈朱子釋經之旨乎予昔讀啓蒙考諸儒所釋圖嘗致疑於斯矣及觀魯齋大原發微其論河圖多與玉齋符合雖知二說同出一源而予之疑益甚矣憶往年嘗校得雲峯胡先生為本啓蒙通釋藏於家而未暇讀因用意披檢遂於舊帙中尋出急閱而玩之凡玉齋之言發明至到者悉採入無遺獨於予所疑如前所陳者並無所載於是服雲峯之高見有以先得我心之同然者而所疑頓釋雲峯又云析四方之合以為

乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮亦謂其象其數有如此耳若[illegible]拘拘曰以一補東北隅為震以二補東南隅而為兌哉[illegible]引鄭氏之言亦云聖人因河圖而畫卦因洛書而敘疇亦曰彼有是理我有是事耳豈擬規以畫圓模矩而作方之謂耶二子之言其得朱子之[illegible]矣雖然朱子之論其見於啓蒙者弘綱大旨固為明備然問荅之多端辭旨之曲折恐非後學所能[illegible]則[illegible]所述條欵雖詳而難[illegible]所採諸說雖多[illegible]亦有穿鑿失旨者其可不[illegible]之明辨乎用是[illegible]啓蒙之論撮其關於大體而稍取諸說之善者輔之[illegible]其辭著為總論使之燦然有倫理然易見初學觀之或可為行遠升高之一助云

予既為此論其左方所列諸數有與[illegible]論同者則於下明註云義見此論其未入諸論[illegible]則以[illegible]辭註文集要書[illegible]象通釋互相參考有發書於此者則係雲峯所取易之

邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎（依雲峯註）

寧按玉齋胡氏曰唐律曆志僧一行作曆本義曰天數始於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘朱子曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖爾[illegible]曰[illegible]中之[illegible]人但知天數中於五地數中於六故二其五為天干二其六為地支殊不知天無十故一與九合十二與八為十三與七為十四與六為十而中之五者固存此十干之所起也地無一故二與十為十二三與九為十二四與八為十二五與七為十二而中之六者固在此十二支之所起也

又曰方者土也畫州井地之[illegible]其放於此乎

朱子曰州有九井九百[illegible]是所以畫州井地也愚按方者洛書之文地[illegible]四方[illegible]皆以陽數居四正[illegible]方里而井之象[illegible]以九為[illegible]九百畝之象天錫九疇禹治水而作此[illegible]所以[illegible]之[illegible]之別九州作[illegible]田而[illegible]力乎溝洫也禹成九功而為天下萬世利者於以知九章之[illegible]為大

又曰圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

說見辨正總論及下文先後天八卦章

朱子曰一至十為河圖虛其中以為易

說見前辨正總論

又曰一至九為洛書[illegible]其中以為範

說見前總論[illegible]又云實其中者即五皇極以為之本也唐孔氏曰皇極不言數以其該統九疇以一統八而位乎中次也

又曰圖書皆以五居中

愚按朱子云河圖以五生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象其下一點天一之象其上一點地二之象其左一點天三之象其右一點地四之象其中一點天五之象洛書以奇數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象其下一點亦天一之象其左一點亦天三之象其中一點亦天五之象其右一點則天七之象其上一點則天九之象○雲峯胡氏曰先天圖[illegible]以五居中是用天圓地方之象而生參兩[illegible]其數因象而生中五之體所以立也至於論中五之數則具四圖之象是象因數而見中五之用所以行也或數倚於象或象寓於數象與數相爲錯用又如此又按中五起數見前總論

朱子曰陰陽老少互藏其宅又曰七八九六之數不同

蓋盤澗云一者老陽之位六則老陰之數而一中含九已藏了老陽之數在裏四者老陰之位九則老陽之數而四中含六已藏了老陰之數在裏二少亦然使陰陽不互根而藏其宅則造化之機息矣又七九爲陽陽主進由少陽七進至於八之上則進極而爲老陽九更没去處了陽極生陰故六八爲陰陰主退由少陰八退至於七之下則退極而爲老陰六亦無去處了故陰極而陽又生焉少者老老者變而少者又進焉所以造化不窮之機也然陽進則饒故老陽饒於八少陽饒於六陽數常盈也陰退則乏故老陰乏於七少陰乏於九陰數常縮也

又曰洛書縱橫十五迭爲消長

愚按縱橫消長見前總論下前辨又引邵子震以長之乾以分之以消之坤以翕之四句而演其義詳[illegible]所[illegible]六卦畫之消長於洛書本旨今不載

○朱子曰河[illegible]本不相類伏羲何以則之而畫卦

愚按此[illegible]誠論經緯未免有疵不及載録今採雲峯胡氏[illegible]圖[illegible]不過謂易之書一而二二而四四而[illegible]與[illegible]即太極之一也五與十之外陽儀[illegible]陰儀二十一而二也以一二三四爲六七八九者二而四也就此四象之中析四方之合以爲乾坤坎離[illegible]陽之位爲兌震巽艮四而八也亦謂其象其數皆如此耳曷嘗拘拘然曰以一補東北隅而爲震以二補東南隅而爲兌哉惟後之學者不能不拘拘於此也謂河圖析合補空而其陰陽老少若有不合者反易圖書之論自是起矣

傳曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裡

朱子曰五十五爲體而四十五之變可推合而言之河圖有九疇之象洛書有五行之象河圖是常數洛書是變數生數統成數爲常數之主奇數統偶數爲變數之用河圖以生數爲主洛書以奇數爲主河圖表可以盡

卦形可以叙疇洛書表可以叙疇裏可以畫卦河圖
生成合陰陽合若未嘗不分故內外之文有主賓之辨洛
書以奇偶分陰陽分者未嘗不合故對待之中有流行
之妙其曰經緯者非是以上下爲經左右爲緯也蓋經
言其正緯言其變也其曰表裏者非是指此爲裏彼爲
表也蓋言圖中有書書中有圖也圖書互爲正變在所
言何如爾主圖而言圖爲正書爲變主書而言書爲正
圖爲變亦何不然

朱子曰圖書之數以位皆三同而二異 此章依雲峯胡氏註

[illegible]同二異者蓋陽不可易而陰可易
成數雖陽固亦生之陰也 雲峯胡氏曰陽不可易者
指一三五陰可易統指二七四九成數雖陽指七九
[illegible]以爲二生數之陰九爲四生數之陰
也 [illegible]故雖陽固亦生之陰者如子者父
之陰臣者君之陰 劉氏曰圖之一三五七九皆奇數
陽也一三五[illegible]位不易七九之位易者亦以天地之
間陽動主變[illegible]然陽於北東則不動於西南則互
遷者蓋北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進
數又必進於[illegible]而後變也 雙湖胡氏曰自二圖並觀
從東北二方[illegible]相易亦不過有相生而無相克[illegible]
西南二方之數相易則金乘火位火入金鄉有相剋
制之義[illegible]此造化所以必易二方者正以其相剋之

象也 雲峯胡氏曰陽不可易而陰可易尊以生數言
也蓋謂洛書視河圖北東不易而西南易北東一三
陽數不可易而西南二四陰數可易也 獨觀河圖則
北東自一而三水生木下生上也 西南自二而四火
克金上克下也 一圓而三生數之中又自有相生之
象 二方而四生數之中又自有相克之象 相生則有
不易之體相克故有變易之用 如四時春屬木中央
屬土[illegible]屬水其體不易[illegible]秋屬金[illegible]而秋其
用不能不易[illegible]合圖與書
並觀之則[illegible]火居之
水木不變而[illegible]於火不別於火火能
煉金乃別[illegible]如此者也

節齋蔡氏曰易[illegible]主數河圖數偶偶者對待故易本
二氣 洛書數奇奇者流行故範本五行
偶者靜靜以動爲用故河圖之行合皆奇 一合六二合
七三合八四合九五合十 奇者動動以靜爲用故洛書
之位合皆偶 一合九二合八三合七四合六是故易之
吉凶生乎動則河圖者動由乎我所以知幾而先吉故
曰先天範之吉凶見乎靜靜者必以動而後成則洛書
者動順乎天惟能明吉凶而已故曰後天氣有二而行
有五 一三五七九者陽之行也[illegible]夫子總天之五數得
二十五 二四六八十陰之行也 故總地之五數得三十

二非五不能變化五非二不能自行言陰陽所以成變化行鬼神者在乎五五者五行也天地陰陽對待之定脉曰一至十者陰陽流行之次序分爲奇偶則一三五七九爲陽二四六八十爲陰列爲先後則一二三四五生數爲陽六七八九十成數爲陰數行乎陰陽而形未定象著乎陰陽而形已成象陰靜也數陽動也太極非靜非動而未形以前太極之前象數不可分先後及其動而生陽數爲始而象亦自此始靜而生陰象方成而數亦至此成陰陽分合動靜不同主注而言靜則二對待之體動則一流行之時主行而言靜則一陰陽合體動則二先陽後陰愚按此段精妙讀者宜加思焉

伏羲本河圖以畫先天橫圖

橫圖以一二三四五六七八順卦序自右至左而數之與圓圖一逆一順不同老陽居一分之爲乾兌少陰居二分之爲離震少陽居三分之爲巽坎老陰居四分之爲艮坤上古下原有一節又自上取奇而得偶今不載於太陽⚌之上生一奇一偶則爲乾兌於少陰⚍之上生一奇一偶則爲離震於少陽⚎之上生一奇一偶則爲巽坎於太陰⚏之上生一奇一偶則爲艮坤此先天橫圖也自一至八本爲生卦之次序而已

伏羲本河圖以畫先天圓圖

朱子曰六十四卦橫圖震巽後始正在中間却就中間揭開以作圓圖先自震復而却行以至於乾乃從巽自姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也又曰橫圖皆順數方圖一向皆逆圓圖只一半逆[illegible]見左右篇

先天八卦合洛書數

愚按節齋蔡氏以先天八卦合洛書數註文以老陽九爲乾在正南四爲兌在東南少陰三爲離在正東八爲震在東北少陽二爲巽在西南七爲坎在正西老陰一爲坤在正北六爲艮在西北又謂後天八卦合河圖數以一六水坎居北二七火離居南三八木震三居東巽八居東南四九金兌四居正西乾九居西北五與十者艮五居東北坤十居西南其中宮而爲土註此是以某數配某卦某數配某卦拘拘然以求合而未免於不合[illegible]不取前總論中已辨之矣篇內註文似此者多則[illegible]姑錄此以見例

後天八卦合河圖數

說見上

洛書陰陽奇偶相對

圖以一二三四含七八九六而爲十書以一二三四對七八九六而爲十十即二五也二者之數皆以乘五而生得五而成也老陽之位一而在北一而含九而成數却在西少陰之位二而在南二而含八而成數却在東

少陽之位三而在東三而含七而成數卻在南老陰之
位四而在西四而含六而成數卻在北所以互爲生成
也若書數則直相對而已一與九對北而南也三與七
對東而西也位之四正也四隅又各自爲對東北角對
西南角二與八也東南角對西北角四與六也亦互相
經緯書與圖皆各各藏十于中者亦兩其五行以相
成也董氏止以四數之位與數言之亦善
朱子曰易乃伏羲之所先得乎圖而初無待於書範則禹
之所獨得乎書而未必追攷於圖爾
鄭氏曰聖人因河圖而畫八卦因洛書而敘九疇豈徒
規而畫圖擬卦而作方之謂邪彼有是理此有是象方
伏羲之時畫卦之時不必預見洛書而其數濛與之合
大禹敘洛書九疇之時亦不必追攷河圖之數而深
與之合而自無不合也
漢上陳希夷先生傳授
希夷先生不傳以數學授穆修伯長修授李之才之才
授邵康節遂著皇極經世書伯長又以太極圖傳周濂
溪茂叔茂叔漢上以敎顥頤二程是時張載講學於二程
邵雍之間故敦頤作通書程頤作易傳載造太和三兩
篇又以象學授种放放授廬江許堅此一枝傳於南方
也或曰先天方圓二圖始於麻氏心悟朱子明其不然
謂乃是伏羲所自作但有卦畫無言語文字孔孟後

爲方上所祕至希夷始傳云
蔡西山曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋
康節先生邵堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家
因之故今復之悉從其舊
古今傳記自孔安國劉向父子班固皆謂河圖授羲洛
書授禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書而九
宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜
背之象也朱子又讀大戴禮書又得一證甚明其明堂
篇有二九四七五三六八一之語鄭註謂法龜文也然
則漢人固以九爲洛書矣胡爲劉牧意見以九爲河圖
十爲洛書悉將諸儒之說託言其圖出於希夷不立文
字謂許堅傳於范諤昌諤昌傳於劉牧世多祖其說流傳
天下今觀漢上所書易傳蜀人張行成著易之易他如
潘陽鄭氏之類皆用其說悉未經刊正以前者至蔡先
子出始與西山蔡隱君共訂證之以十爲河圖九爲洛
書一還其舊而天下信之然劉牧之說亦不可不知今撫
一二于後云此引大傳以爲二者皆出於伏羲之世不
必言授羲後使後世不見係辭十三卦之文必以六十
四卦重於文王後世不見洪範天錫之文必以爲九疇
敘於箕子豈知取豫取夬已見於文王作卦之前而司
徒司空之官已見於舜命九官之日是知圖書皆上世
已有但伏羲則圖之禹法而陳之爾愚謂此說未爲不

[illegible]不出[illegible]禹治水時則天乃錫禹洪範[illegible]
一句有[illegible]述未利劉歆[illegible]用此說[illegible]
[illegible]祖又以圖書說者及唐後出解出貢[illegible]道[illegible]
行[illegible]而不言九疇天錫禹者大傳之言劉
牧又曰天[illegible]十五數河圖[illegible]十五虛十數而不用者
以四隅[illegible]而得十八中央之五而[illegible]此一
五亦五一五[illegible]五數不用[illegible]天一加五為六[illegible]二加
五為七[illegible]三加[illegible]為八地[illegible]加五為九天[illegible]為十
故曰地[illegible]成之也又八卦之數一十六[illegible]而不用
者乾與坤數九[illegible]與巽數[illegible]也坎[illegible]
九也何獨疑九數之不可為河圖而十數[illegible]不可為洛
書也[illegible]奇陽也四隅皆偶陰也所謂[illegible]不生獨
陽不[illegible]一奇一偶而後造化[illegible]又曰一[illegible]
天為[illegible]日為甲象為六之中數卦為坎[illegible]中爻在[illegible]
卦為初九在復為陽爻在辰為子在五行為水在[illegible]
黃鐘一者定位也五十去一則一在四十九中四十九
又去一則一在四十八中凡[illegible]未嘗無一一之所在
無往不為萬物祖[illegible]此不[illegible]執天地之機其說類
有理[illegible]錄此於象數終者以見其說當時與[illegible]行
[illegible]倒而錯置之爾學者亦不可不知

天原發微卷之四上終

天原發微卷之四下

先後

先天後天之說歷四聖四賢而後其說始備四聖者伏
羲[illegible]先天也文王演易周公爻辭後天也孔子十翼
兼先後天也四賢者濂溪也程叔子也邵子獨闡先天
之學朱子貫而[illegible]之於是易道大明於天下矣非四聖
四賢相繼述作[illegible]其猶夜行乎

朱子曰康節[illegible]若論先天一事無後天方要著工夫
又曰天意無他只自然自然之外更無天亦此意也
潘氏曰先天一[illegible]無子因格物而得之矣昔嘗[illegible]日候
雞雛之出殼初未嘗啄氣數才足便橫迸裂開若稍不
利用手略助之則其子下來便不長進以見得道還一
毫人力有不能與愚曰一二三四五天地之生數先天
也六七八九十天地之成數後天也或曰無極而太極
其先天乎太極而陰陽其後天乎以類推之則未發之
中先天也發而中節後天也開物先天也成物後天也
貞而元先天也亨而利後天也[illegible]
[illegible]先天後天無事不然無物不
然默而觀之思過半矣豈特卦畫而已哉蔡氏曰寒暑
也晝夜也生物之陰陽也屈伸消長無不變先天也陽
之所以為陽皆動而無躰也氣形也鬼[illegible]物生之陰
陽也則陽能變陰不能變後天也陰之所以為[illegible]皆靜

而自體也伏羲之卦先天也天之氣也文王之卦後天
地之物也

寧按聖人作易自初未有畫說到六畫滿處邵子謂先天之學卦成之後各因一事推說邵子謂後天之學先天是上半截後天是下半截事開物爲先天成物爲後大抵於自然不待思慮安排爲先天出於効法爲後天大抵如此而已魯齋學問浩博數說究後之義太詳反不免有失如靜動篇第四條註云先天反之復靜周坤在一日則亥時在一年則十月在一元則太極未動之際此條註云前一半子爲陰以爲先天後一半子爲陽爲後天以論詳一日亥時一半十月與夫子前一半正是陰靜之終開物之極何名爲後先天子後一半乃一陽初動爲開物之源何名爲後天又以無極而太極爲先天以太極而陰陽爲後天如此則伏羲畫卦無非陰陽也何以爲先天乎觀魯齋此三節即邵子坤後之間爲無極全是主靜之意以之分屬先後天恐未當學者宜詳之

春秋傳曰先天而天弗違志壹之動氣也後天而奉天時氣壹之動志也

橫渠說氣與志天與人有交勝之理聖人在上而下民咨氣壹之動志也鳳凰儀志壹之動氣也胡氏春秋說本此朱子謂先天而天弗違者如禮樂先王之所未有而可以義起之類天雖未爲而吾意之所爲自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天叙天秩之類雖天之所已爲而理之所在吾亦奉而行之爾先天後天乃是左右參贊之意意思都在中間不差毫髮即所謂啐啄同時也

邵子曰堯之前先天也堯之後後天乃效法爾

按先天一陽生于子至巳成乾天之象立矣午後陰生消陽至亥成坤凡陰所爲皆效陽而法之故曰成象謂乾效法謂坤自有一以來以元會運世推之堯適當乎巳末堯之前每事皆先天而造之三代以後制作亦爲無非效法之事先天以四象者虛中待用用之在人先天弗違也後天取五行者中亦貫矣雖人事亦由天命後天而奉天時也故先天事業非大聖人不能爲也子雲曰法始乎伏羲其開物之時乎成乎堯其先天之極乎所以十三卦始於離而終於夬

又曰先天之學心也後天之學迹也出入有無生死之間者道也

先天造化之初由心出迹之學後天生物之後因迹求心之學心與道皆虛而神能出入於有無生死之間者不爲物所礙也在先天之先不爲無在後天之後不爲有迹不能外也朱子謂康節之學本於明理明道所謂觀天地之運化然後頹然其順浩然其歸乃康節所到

處此學得於先天者得這裏熟了自然前知者事物使
以四箇渠是伯處其盛且如看花方其含蓄向盛之半
開漸盛正開太盛則衰矣人之勢歇者必衰強壯者必
死是其理也康節一見便能知之
又曰自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數也
又曰易有內象理致是也有外象指定一物而不可變者是也
先天陰陽二圖內象內數也後有倫變之則亂並自然
而然不得而更也後天以下圖及他象數皆錯雜無定
人情物態非偏則之所以孔子序後天之易惟以理為
次者內象內數以體之經外象外數旁用之變也故三
易屢更先天不易理致者微究其動之類指定一物者

地中生木火在天上之類內外體當象內數無當數存
乎太虛若可更也而不可更之[illegible]有必致自然而成雖
有智巧不能變其象而逃其數若外象外數雖若一定
然爻有飛伏卦有消長六位八物不能自定是故通變
者不變而不變者終變也王節齋謂先天之學正之於
未萌春秋之書正之於未然
蔡了凡曰先天乃伏羲本圖非康節所自作只一圖以寓象
數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉此今易中一字
一義無不自其中流出者
或問太極與先天二圖如何朱子曰論其[illegible]為太極不
如先天之大而詳論義理則先天不如太極之精而約

然太極終在先天範圍之內邵子所謂先天之學[illegible]
初未畫時說到六畫滿處是也如孔子十翼中如八卦
成列及太極兩儀四象八卦天地雷風山澤水火之類
皆未畫之意若先天未畫一卦也然蓋太極之判始
生一奇一偶而為一畫者二兩儀之上各生一奇一偶
而為二畫者四四象之上各生一奇一偶而為三畫者
八皆是自然而然不假安排更著言語議論而後明此
乃易學綱領開卷第一義古今未有識之者至康節始
傳其說是為先天之易
又曰伏羲四圖其說皆出邵氏 伏羲作畫止有先天
始作八卦横圖一八作重為六十四卦横圖二始作八

卦方位圓圖一又作重為六十四卦方位圓圖二
又曰先天圓外圓為天內方為地
蔡西山曰六十卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯
中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於
子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於
東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於
外者為陽方於內者為陰圓者動而為天方者靜而為
地圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽盈
多坤位陰盈多陰陽各以類而聚圓以圓函方以見天
包地外地在天中朱子曰方圓尤妙邵子有詩曰天地
定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恆益起

之以水火相對既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪
爲六十四邵子釋之曰此是釋方圖兩交股底且西北
角乾東北角坤是天地定位便對東北角泰西南角否
次乾是兌次坤是艮是山澤通氣便對次否之咸次泰
之損後四卦亦如此謂次兌是離次艮是坎是水火相
射便對次損之既濟次咸之未濟次離是震次坎是巽
居甲央門交股處是雷風相薄便對次既濟之益次未
濟之恒是也四象交而成十六事者正爲乾坤變爲否
泰正爲兌艮變爲損咸正爲震巽變爲恒益正爲坎離
變爲既未濟各四卦相爲對待以盡地之方也
又曰先天圓圖四四十六卦居外方圖亦四四十六卦居

內（[illegible]）上十六卦乾坤所生（[illegible]）上十六
卦坎離所生（[illegible]）上十六卦艮兌所生（[illegible]）上十六卦震巽所生以
此四四十六對共成方圓之圖
圓圖者天道之陰陽在天爲日月星辰寒暑晝夜謂之
流行之易言其與天地四時流行而不息也圓左三十
二陽卦春以發生夏以長養圓右三十二陰卦秋以揫
斂冬以包藏共四其十六而爲六十四卦文以春夏秋
冬分之各四共六十四而爲一千五百三十六爻之卦
氣以運行於天四象立然六甲循環以見皇帝王伯之
治迹三百六旬有六之轉旋乾坤主之爲對乎天之造化

方圖者地道之柔剛在地爲水火土石雨風露雷謂之
對待之易言其承天時行以生化也內一截三十二陽
卦西北角乾東北角泰外一截三十二陰卦西南角否
東南角坤亦四其十六而爲六十四卦文以元會運世
分之各四其六十四以爲二百五十六位之卦終以生
物於地四四茲係四九爲用以見律呂音聲之陽倡陰
和動植飛走之所生入死坎離主之爲乎地之造化故
邵子曰十六事[illegible]衍因之數也凡天地變化萬物感
應古今之間[illegible]不出乎十六十六而天地之道
畢矣此所以圖[illegible]消長吉凶善惡一一相對而無差
後天上經反對卦十八（[illegible]）此

反易者十二也不易者六乾坤坎離頤大過也下經反對
卦十八（[illegible]）此反易
者十六也不易者二中孚小過也
易緯云易六十四卦文王以上下經分之所之序卦皆
後天次序反對卦也八卦之象不易者四乾坤坎離反
易者二震兌也震反則艮兌反則巽也是以六卦變成
八卦重卦又頤孚大小過四卦不變復上乾坤坎離
爲八卦不變反易者二十八以八合八共三十六變而
成六十四卦也乾坤坎離圖不易而艮震合頤震艮合
小過巽兌合中孚兌巽合大過亦皆不易八卦雖不易
乾反變則坤坤反變則乾坎反變則離離反變則坎頤

與大過孚與小過之爲變亦然李氏曰上下經各相對序卦至坎離別起文義上經乾坤二老對立序卦終於[illegible]其名下經首咸二少合體序卦獨隱咸名上經需訟對下經晉明夷需訟變之盡爲晉明夷變之盡爲需上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經自屯蒙至臨觀下經自遯壯至革鼎屯蒙之變之盡爲革鼎臨觀變之盡爲遯壯上經頤與大過居其坎離之前下經中孚與小過備在既未之前上經終坎離下經終既未既未者即坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離二卦後中孚似離小過似坎而既未二卦後以坎離爲乾坤震巽艮兌之用也

經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻經分上下皆有至理惜師說不傳而文王分經之義隱矣

邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震兌橫而六卦縱易之用也

先天八卦以乾坤爲易之本而六子對之故六子皆爲橫而乾坤獨爲縱縱如織之有經橫如經之有緯分陰分陽錯綜以緯之也乾坤居南北以定上天下地之位乾有三十六陽十二陰坤有三十六陰十二陽既有以植天地之經而分南北矣於是離東坎西爲日月以爲之緯艮西北對兌東南[illegible]巽西南又爲山澤雷

風之變以爲緯焉益巽離兌陰卦[illegible]本乾[illegible]故取其[illegible]之多以爲乾之緯[illegible]坎陽卦[illegible]而不坤體[illegible]陰故取其陰之多[illegible]之緯於[illegible]德一[illegible]一橫陽[illegible]陰偶相[illegible]所以立易[illegible]後天[illegible]用後天八卦以[illegible]易之[illegible]六卦[illegible]縱而[illegible]之有衡而[illegible]上[illegible]成[illegible]已震兌位東西[illegible]離兌之六陽[illegible]以[illegible]北而成[illegible]以二陰而[illegible]之[illegible]陰六陰[illegible]西南而成母道之[illegible]一[illegible]六縱以橫[illegible]陰兌不並各當其位坎[illegible]之交

致[illegible]八卦所以爲地上之易應人之[illegible]或曰後天八卦[illegible]兌坎離居東西南北之正位而[illegible]者取其交而乾坤艮巽居東西南北之偏處而不[illegible]者爲其不交也[illegible]者爲用則不交者不用也今子[illegible]陽救[illegible]何也曰有四正卦以用之則[illegible]不用[illegible]卦皆[illegible]用之也[illegible]曰先天八卦應天[illegible]後天八卦[illegible]何從而有用者

[illegible]乾坤縱而六子橫易之本也[illegible]曰[illegible]縱而六子橫易之用也今[illegible]震兌之橫[illegible]先天以縱者[illegible]也後天以[illegible]兌也先天乾坤當天地之位後[illegible]依

兌當朔夕之位先天乾坤之本交二至後天震兌之
中當二分也先天以乾坤為縱於是巽與兌為橫震
與艮為橫離與坎為橫縱者乾純陽坤純陰橫者兌
上一陰即巽下之反也艮上一陽即震下之反也坎
離中一陽一陰之交也後天以震兌為橫於是離與
坎為縱艮與巽為縱乾與坤為縱橫者震一陽為進
之始兌一陰為退之極縱者坎離進退之中艮少男
進之後巽女退之先也乾坤老陰老陽皆退居不用
之地矣○玉齋胡氏云邵子嘗論六子致用乾坤不
用此則皆以為易之用何也蓋就後天八卦論乾坤
則終於不用若合先後天而論先天所以立易之本

十

後天所以致易之用則皆為入用矣況後天用者雖
在六子不用而乞其用者實在乾坤豈荒於無用也哉

邵子曰先天易之體後天易之用

先天用坎離日月為剛柔晝夜之變後天用乾坤九六
為陰陽寒暑之變先天易之體應天之氣後天易之用
應地之方先天卦位八正乾南坤北離東坎西兼頤孚
大小過後天卦氣四正坎離震兌四維乾坤艮巽先天
乾坤分天地以定上下之位後天乾坤為父母退居
西北西南之維先天坎離為日月列卯酉左右之門後
天坎離為水火分南北生出之序先天八卦造物之初
兼天上地下乾坤闔闢日月出入春夏秋冬弦望晦朔

晝夜長短行度盈縮莫不由此後天八卦生物之後獨
據地上而言坎離當二不中震兌位當二八之中而有
定非若晝夜之盈縮也故繫辭言春夏秋冬南北東西
而坤不過言地坎不過言水而已初不及乎地下之事
也先天以陰生陽後天以陽生陰先天四象生日月故
陽抱陰生日陰抱陽生月後天日月生萬物故陽行陽
中萬物為陽行陰中萬物縮此下系有先天言日月是皆從天左行後天言日
月五星皆右行二十四宿合朔離晉萬月盈虧首先天用四象水火土石後天
用五行木火土金水先天左三十二陽析歸妹一卦分
兌為上震居下後天則震東兌西乾至歸妹十二下數
上二十一卦先天右三十二陰析漸一卦分巽居上艮

十一

居下後天則艮上巽下坤至漸十二下數上亦二十一
卦先天一卦變七卦一為本七為用後天一卦變六卦
卦為本爻為用先天二三為變數四十二後天三兩為
衍數五十先天乾兌離震為四陽卦屬天八陽四陰巽
坎艮坤為四陰卦屬地八陰四陽數皆不等後天乾坎
艮震為四陽卦一父三男六陰六陽巽離坤兌為四陰
卦一母三女六陰六陽其數皆等坤兌乾坎居西南北
艮震巽離居北東南亦然先天生氣之始以冬至為元
一亡後天生物之始以春分為元二之一先天天二
正以為乾坤頤孚重卦二為大四正卦頤肖離中孚肖畫
離後天地二正坤坎兼大小過重卦二為地四正卦大

過旹坎小過孚盡坎先天巽離兌三宮各二十八陽父
艮[illegible]各二十八陰後天震坎艮六陽十二陰巽離
兌六陰十二陽上經乾坤坎離爲三十六卦之祖下經
兌[illegible]艮爲二十八卦之祖先天以多者致用三女本
[illegible]三男本坤躰隨母歸西北後天以少
[illegible]三男隨父歸東北三女隨母歸西南
[illegible]後天者今之周易[illegible]所演是也孔子既爲文王
之易[illegible]所論當以周易爲主然不推
本[illegible]則學者必將誤認文王所演之易便爲
伏[illegible]易只從中半說起不識向上根源矣
大易文王演之爲周易者即後天之學也故經

方[illegible] 一二

分上下上經三十卦下經三十四卦於是孔子爲之作
傳[illegible]分爲十翼彖象係辭各分上下爲六文言七說卦
八[illegible]卦九雜卦十也猶中半說起者謂止知文王後天
易[illegible]從伏羲先天易上研窮則識向上根源矣朱
子謂先天後天既各自爲一義後天說中取義多不同
彼[illegible]不可執一而發百也
又曰後天說卦家者十九卦蓋言成卦之由凡彖辭不言
成卦之[illegible]下言所變之爻今觀易傳以見康節先天後
天之[illegible]有功
今[illegible]一說釋之曰程子專以乾坤言卦變[illegible]
上下[illegible]變者可通[illegible]成[illegible]是也一卦變者不可

通如訟無妄兩卦是也謂剛來[illegible]外來說得有礙程
傳賁卦曰豈有乾坤變而爲[illegible]之理若
如此則乾坤變六子八卦重六十四皆由乾坤而變者
其說不[illegible]通[illegible]而[illegible]以下六卦乃是[illegible]有
此卦了就此卦生出此義皆後天之學今所謂卦變者
亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭[illegible]
之乾坤變而爲[illegible]氏曰其爲卦變皆[illegible]
陰本是乾坤之躰而[illegible]下往來者也乾剛交坤而成[illegible]
坎艮坤柔交乾而成[illegible]剛來剛下者明乾[illegible]上
而下交坤[illegible]者言坤在上而下交乾也若剛
上之與柔上則又乾剛在下而上交坤坤柔在下而上

[illegible] 一三

交乾皆本乾坤而互取之爾至於訟與無妄止言剛來
剛自外來卦皆四陽二陰非乾坤上下之交者乾躰居
上不動坎震之剛皆自外來也此皆因後天之卦而發
此義
朱子曰伏羲八卦圓圖[illegible]以對待而作也伏羲
六十四卦橫圖[illegible]以流行而作也
主對待者必以流行爲用對待者躰靜而生伏羲八卦
對待者也靜而生則吉凶悔吝由乎我故曰先天其序
以二氣消長成是造化生物之理
文王八卦圓圖[illegible]以流行而作也文王六十四卦橫
圖[illegible]以對待而作也

主流行者必以對待爲用流行者未動而成文王八卦
流行者也動而成則吉凶悔吝生乎太故曰後天其序
以為物盛衰成是造化運行之理天地之間對待流行
而已乾坤者對待之配坎離者對待之交咸恒者對待
之行既濟未濟者對待之流對待之陰陽則其用均流
行之陰陽唯陽爲用静則二而行則一對待者主乎静
而流行者主乎動也

朱子曰先天圖有對有交有易之妙左邊一百九十二爻本
都是陽右邊一百九十二爻本都是陰陰中有陽陽中有
陰便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對者交易而
成此圖其實非彼往此來只是其象如此

圖左屬陽自震一陽離兌二陽乾三陽爲陽在陽中陽
順行圖右屬陰自巽一陰坎艮二陰坤三陰爲陰在陰
中陰順行坤無陽艮坎一陽巽二陽爲陽在陰中逆行
乾無陰離兌一陰震二陰爲陰在陽中逆行始在西是
東邊五畫陽過從在東是西邊五畫陰過互相拶易而
成易之變易之變雖多般此是第一變伏羲當初只是
見太極下面有箇陰陽便就此畫一箇陰一箇陽一箇
便是兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰
上又生一箇陰一箇陽只管恁生去二而四四而八以
至八八六十四不覺來如此齊整皆是自然天地之妙
但是假聖人手畫出來先天圖一日有一箇恁地道理

一月有一箇恁地道理以至合元會運世十二萬九千
六百歲亦只是這箇道理大而古今十二萬九千六百
年亦只是這箇圈子小而人物生死一日一時一月一
歲之運亦只是這箇圈子都從復上推起去只是一箇
消息盈虛之理本是小底變成大底那大底又變成
小底

邵子曰先天圖環中也

張氏曰圖於外者爲天方於内者爲地人在地上即環
中也愚曰以上下觀之乾南爲天坤北爲地以左右觀
之震至乾左爲天太陽太陰少陽少陰生而天道備巽
至坤右爲地太剛太柔少剛少柔生而地道成天包地

外陰陽二氣循變一理循環無端此所以名環中也觀
環中而爲人倫則乾君坤臣家人父子咸恒夫婦六子
出焉稽環中而驗方域則天門無上地户無下川澤注
于東南其流無極崑崙起于西北其高莫擬大明東曒
于離陰魄西孕于坎雷出于震萬物昭蘇風入于巽萬
物枯朽環中之象於此可觀四時求之冬至子半陽神
以來夏至午半陰鬼以遁三陽三陰春以分三陰三陽
秋以半弦望晦朔月有終始日晝暮夜氣有逆順環中
之歲月日時存亡進退於此可觀陰陽闔闢求之則天
倡地而有日月星辰之昇地和天而有水火土石之音
開發收闔機動籟鳴此皆環中一之音聲本乎天其細

細求之無名可名伏羲倣之以為方圓二圖康節述之以致削韶九成康節滑之以著皇極經世之經人在乎中可以戴天履地而不知其然乎康節自贊曰手探月窟時往時來又曰自從會得環中意閒氣胸中一點無其胸中自具一環中也可知矣

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也

朱子曰中間白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦兩邊生者便是陰根陽陽根陰這個有對從中太極出者無對此心法也愚按先天圖自坤生者始于復自乾生者始于姤皆在入退之中中者心也太極也終於萬物之上而行乎萬物之中也所以無對

又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

先天圖有位有數初無語言文字可傳而其中之所有雖大天地細昆蟲無所不包上而日月星辰下而水火土石變而為寒暑晝夜化而為雨風露雷感而為性情形體應而為走飛草木人而為耳目鼻口物而為色聲氣味衍之為元會運世散之為歲月日時聚有體用而分皇帝王霸宗有心迹而分易書詩春秋理一分殊無往而不在其中矣邵子詩曰日月星辰高照耀皇王帝霸大鋪舒可謂胸中樓閣四通八達矣朱子贊之曰天挺人豪英邁蓋世駕風鞭霆歷覽無際手探月窟足躡天根閒中今古醉裏乾坤其善於形容有道者氣象矣

又曰他在靜中推得天地萬物之理

朱子曰康節男子吟乃是說先天圖中數之所從起與天根月窟指復姤二卦而言

其詩云耳目聰明男子身洪鈞賦予不為貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處看天根天根月窟閒來往三十六宮都是春都是春者即天理流行之意

又曰圖自復至乾為陽自姤至坤為陰陰陽所主既有微慝之分則人物所稟亦不能無純駁之辨陽主人陰主物姤在圖上故言手探復在圖下故言足躡

蔡西山云天根是好人情狀月窟是小人情狀三十六宮是八卦陰陽之交或曰人物二字未可便以善惡斷都是春月窟亦為春朱子曰陽善陰惡以正理言則有對待亦各有所主康節恐只指生物之源而言則正氣為人偏氣為物為陰陽之理乎通所論如是推說問都是春是尊以正言否曰雖是如此然鳥獸惡草毒藥還可道不是天地陰陽之氣否陰而賤者為物陽而貴者為人愚曰復至乾百十二陽八十陰姤至坤百十二陰八十陽陰陽相錯迭通薄射皆有春意行乎其中吾一身中亦有此復姤也冬至日在東井萬物向無吾則收約歸來

歎筆説爲只一生意之復乎内也冬至日在牽牛
有子則發揮出來際天蟠地一生意之發乎外也以是
觀之則呈而接物者生意之通夜而入息者生意之復
何往而非春也哉
右言康節之學內聖外王之道也
康節入道之初以物理理義性命之學後於
動靜之間見之得其要領故其詩曰身在天地後心在
天地先又曰一中分造化心上起經綸此其自得者也
朱子曰邵子能包括宇宙終始古今
又曰其學便是經世書其花草便是詩愚謂內
聖者先天也先天圖中一字一畫上天下地古往今來

天地、故 一八

無不包羅也外王者後天也故其迹盡敷舒於皇帝王
伯之中古今治亂人物枯榮盡於靜中見之無毫髮爽
所以内外一貫先後無遺林氏曰先天圖性命學也其
書其詩皆自此圖中流出〇皇極先天也經世後天也
邵子先天之學不輕授非人
章子厚爲商洛令時嘗過先生廬而拜之問曰此學幾
日可盡先生曰本無多事以子之才頃刻可盡但須相
從林下十年使塵慮消散然後可邢恕和叔來學授引
古今不已先生曰姑置是先天未有許多語且當虛心
使胸中蕩蕩然無一事方可故其詩曰若問先天一字
無又曰拔山蓋世稱才力到此分毫強得無先生小疾

恕爲營求術先生曰吾非貧石癡老子被跪進曲徑使
能必得苟無誠心去道遠矣槃則心服二子之心已被
先生提著且其胃次於理物未便應非其人不傳也愚
謂先天之學純乎天者也欲傳之者非純乎其天之人
則不可
三十六宮先儒亦有四説
乾一兌二爲三離三震四爲七巽五坎六爲十一艮七
坤八爲十五此一説也乾三坤六畫之九震坎艮畫各
五巽離兌畫各四共十二又一説也乾一對坤
八以至震四對巽五以八宮而成四九三十六此又一
説也以至正卦八加覆卦二十八得三十六而合先天

天四、故 一九

之暗卦是謂此説爲正虛谷方氏辨之曰以先天卦次
爲宮者説未當分奇偶卦畫爲宮者爲杜撰以四其九
爲宮者説不分曉至第四説謂以正加覆得暗卦三十
六宮者巧則巧矣而無味據愚見先天圓圖復起子左
邊一百八十日爲十八宮姤起午右邊一百八十日爲
十八宮一旬爲一宮三百六十日一年而復始之運周
似頗勝前四説愚曰此説雖善而未盡請卒言之曰自
子至巳六辰即自復至乾六卦自午至亥六辰即自姤
至坤六卦乾以初九一陽下交坤初爲復是爲十一月
卦邵子名之曰天根言陽奇爲根生於子也坤以初六
一陰上交乾初爲姤是爲五月之卦名曰月窟言陰偶

象窮萌於午也(卦位先天圖乾始在上坤位在下故曰下交上交)乾坤為大父母故生復姤復姤為小父母以生一陰一陽陰陽之一往一來於子此矣由復姤而臨遯則二陰二陽之往來是為丑未之月由臨遯而否泰則三陰三陽之往來是為寅申之月以至四陰四陽之往來而為觀為壯五陰五陽之往來而為夬為剝終於六陰六陽交相代揚復姤復為乾坤乾坤復為復姤相與流行對待於十二宮之中有陰不可無陽有陽不可無陰分之則為三十六陰三十六陽散見於二百六十日之內是為三十六宮合之則曰一陰一陽兩其五行而已(宮東本明見三十六行下分參置之文理方順)物得此而生生化化人得此而洩洩融融其為春也大矣(淳本此下有雜而上之數三十六而七十二其數不可以名數字語凡八十八字按其文意太疑而不切今刪)

字按邵子詩云天根月窟閑來往三十六宮都是春觀之先天圖字字有着落其妙無窮夫以坤遇震成復一陽生五陰之下曰天根者陽奇之象乾遇巽成姤一陰生五陽之下曰月窟者陰偶之象乾始在上故曰手探坤復在下故曰足躡天根月窟以一陰一陽始生言圖之左本陽居之然未嘗不交於右圖之右本陰居之然未嘗不交於左故左邊有一百一十二陽八十陰右邊有一百一十二陰八十陽實自復姤一陰一陽始皆自然而然有不待安排者所謂天根月窟閑來往也若陰陽無造次之理則造化之機息矣惟其交易往來也故陰中有陽陽中有陰而生生之理不絕此所謂都是春也三十六宮之旨先儒之說不一理皆可通曾齋取胡方氏之說而發明之雖曰詳備而猶有欠親切處今以月卦論之自子月一陽生至巳月六陽滿為復至乾六卦凡陽爻二十一陰爻十有五而陽之多於陰者六合之則三十六自午月一陰生至亥月六陰滿為姤至坤六卦凡陰爻二十一陽爻十有五而陰之多於陽者六合之亦三十六通十二月卦計之陽爻陰爻總七十二以配合言亦三十六然則所謂三十六者蓋無往而不合也或者曰陽主生陰主殺曰都是春者必有陽為之主焉夫自午月陽極陰生則至亥月則純陰無陽矣焉可謂之春乎予嘗聞諸程子之言謂陽無可盡之理變於上則生於下無間可容息也然則一陽之復非萌於亥月而成於子月亥月未嘗無陽也以純陰之月而未嘗無陽則環中無非春矣造化精微之理非知道者孰能識之

左右

天道左旋日月右轉陽左陰右晝夜相禪其說有三曰天道日月一也河圖洛書二也先天圖三也其位以坐北面南分東左西右為次然亦以天圖左右以法河圖各

書而見河圖洛書亦以天左旋日月右行而見哉曰縣
象著明莫大乎日月於戲天之示人至矣
古書精義曰天輪自西而東左旋日月自東而西右旋又
曰二十八宿皆隨天運左轉日月五星皆順地道右行
日行天六甲之中與斗相值斗柄隨月建而左指日則
與月會而右行正月斗指寅在東日月則北會于亥而
與寅合四月斗指巳在南日月則西會于申而與巳合
天左行一度而氣以生物日月亦右移一度變時以應
天天日相應則氣候調齊又歲星與太歲亦左右行太
歲者自子至亥之類歲星者木精曰歲星大精曰[illegible]
之類歲星為陽右行於天在天有十二次太歲為陰左
行於地在地有十二辰成十二歲一周天為一紀詳見
少陽
邵子曰天左旋日右行又曰左旋右行天日之交又曰坎
離列左右之門日月之所出入
河圖括地象云天左動起於牽牛地右動起於畢天度
相去各一百八十二度有半在天為度在人為日冬至
左行一百八十有餘轉至夏至又右行一百八十有餘轉
冬至共三百六十日行在右隨天入左以陰從陽是為
盈度其日漸長日行在左隨天入右以陽從陰是為縮
度其日漸短坎離左右為日月之門說見[illegible]二
補山要義曰曆法言天左旋於地日月皆右行於天然天

與日又各分左右者以時言也
先天圖陽生子冬至後天左旋陰生午夏至後天右旋
天左旋時自頤至乾日則右轉自剝行以至于姤陽之
變陰皆從下而上天右旋時自大過至坤日則左轉由
夬行以至于復陰之變陽皆從上而下陽本上而生於
下故自復始陰本下而生於上故自姤始天之陰陽自
復左行至乾受之以姤自姤右行至坤受之以復日之
陰陽自剝右行至乾受之以夬自夬左行至坤受之以
剝此天日陰陽之相生所以循環無窮也先天圖陽自
剝起右行至姤變為復乃反生三十二陽陰自夬起左
行至復變為姤乃反生三十二陰此太極生天地以乾
坤為大父母而用六變也天日之變至坤而剝復相資
至乾而夬姤相接此天地生萬物以復姤為小父母而
用五變也天日錯行復姤主之五變相交其一不動左
旋布氣生物右旋生氣變時夏至冬至夬與日又各南
北分陰陽左右而行也若大數而論則曰天左行日右
行而已
邵子先天圖數往者順若順天而行是左旋也皆已生之
卦故曰數往知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之
卦故曰知來
先天圖說見前此但取左右行以明天道爾數往者數
圖上巳往所生之卦也乾兌離震以一二三四為序卦

皆自南而北也、左旋者天之陽氣自十一月子半生以復震兌至二陽離兌之中春分二陽乾立夏六陽卦皆下而上數其已往一如天道順行於東南以生物於春夏知來者數圖上未來方生之卦也巽坎艮坤以五六七八爲序卦自西而北也右行者天之陰氣自五月午半生於姤巽夏至一陰坎艮之中秋分二陰坤立冬六陰卦皆自上而下推其未來一如天道逆行於西北以成物於秋冬

方圓圖陰陽左右之數

圓圖乾兌離震居左邊百十二陽八十陰巽坎艮坤居右邊百十二陰八十陽數陽者自坤右旋以至于姤自

復左旋以至于乾數陰者自乾左旋以至于復自姤右旋以至于坤陽自南起陰自北起皆始於十二陰自南陽自北乃極于三十六若數方圖之陰陽則坤自左而右自上而下乾自右而左自下而上皆合此數方圖四變數之尤順、李按圓圖左右各四宮每宮八卦數陽者自坤右旋坤宮八卦有十二陽至乾宮有三十六陽數陰者自乾左旋乾宮八卦有十二陰至坤宮有三十六陰是皆始于十二極于三十六

朱子曰河圖以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而復于東

此象天左旋以生物

又曰洛書以運行之次言之則始西次南次東次中次北右旋一周而復于西

此象地右轉以成物 李按渾象河圖運行自東而南以左旋相生爲序洛書以位自北而西以右轉相克爲序

蔡九峯曰體數十而用九十不可變河圖之數是也九可變洛書是也圖書錯布以定體立錯布以通用體立矣數不變則用不行

今以洛書變數推之一圖之上左旋右旋之數皆備陽以三左行天圓徑一周三三天數也一在北一而三之三在東三其三爲九而居南九而三之三九二十七而居西三其二十七爲八十一而一復居于北北而東東而南南而西西而復北循環不窮有以符天道左旋之義地方徑一圍四兩其二也蓋以地上之數起於二而

陰資以爲始位在西南而右行二而二之爲四而居東南二而四之爲八而居東北二其八爲十六而居西北二其十六爲三十二而二復居西南本位西南而東南東南而東北東北而西北西北而復西南亦循環不窮有以協地道右行之說一三七九陽居四正二四六八陰居四隅左右旋轉相爲經緯造化之妙如此天地間無物無左右者自吾身之手足耳目以至男左女右主左賓右莫不皆然亦根於造化之分定也若以河圖推之亦然但陰陽對布內外交錯有不同爾

天原發微卷之四下終

天原發微卷之五上

二中

一二三四五六七八九十者天地之全數也五六者天地之中數也五居天中爲生數之主六居地中爲成數之主五又曰陽中者以其居一三七九之中也六又曰陰中者以其居二四八十之中也以天地總數言之五五也五六也五十有五而虛其五則爲天數中於五餘得五十是爲大衍之數五十有五而虛其六則爲地數中於六餘用四十有九是爲揲蓍之數此二中之數流行天地間得其中者吉而過與不及失而凶

邵子曰天地之本起於中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴時中也

太極分爲天地天地之中在人人之中在心人心中自具一天地聖人出而建中作極則能爲天地立心俾天下皆歸于中焉所以輔相裁成而與天合是故天以午爲中地以子爲中陽以卯爲中陰以酉爲中天地陰陽無不本乎中也語曰日中則移月滿則虧移而虧則偏矣此君子所以貴時中

寧按邵子謂天地之本起於中中字所包者廣以理言之中即太極也以數言之即五六是也以方位言之即子午是也其曰人居天地之中者蓋天地發育萬物人生其間獨得其秀而有以全其所賦之理劉子所謂受天地之中以生是也其曰心居人之中者謂其處形體之中而爲一身之主宰以體言之中者天下之大本是也以用言之君子而時中是也魯齋釋此中字似亦以太極言但謂太極分爲天地是又墮漢唐諸儒之失觀者宜詳之論見象數篇辨正下

易大傳曰天地數五十有五大衍數五十

天數二十五五其五也地數三十六其五也小衍爲十兩其五大衍五十十其五也揲蓍過揲有言皆不過五五爲數祖參天兩地三陽二陰兩綜數之皆五三其三三其二老陰老陽數皆五兩其三一其二少陰之數五兩其二一其三少陽之數五行一五行二九五福九四十有五九疇之數皆五也此圖書皆以五爲數之宗祖也所以氣有五行人有五常天有五星地有五岳樂有五聲象有五色以至於施爲五教秩爲五禮服爲五章罰爲五刑食有五味穀有五種卒乘皆統於五之天中也可知矣

朱子曰堯典言春三百有六旬有六日康誥言越五六日至旬時是紀時皆以五六之數爲祖

卦有六爻月有五六三十日六日生明六日上弦六日始望又六日生魄又六日照功子至巳六陽月午至亥六陰月五與六相乘而成變化故兩其六爲十二月三其六爲十八變四其六爲二十四氣六其[illegible]爲一年之

數以至人有六德六行六藝器有六尊六彝六法六徵
樂有六律六呂周官有六典六官王后有六服又食用
六穀膳用六牲飲用六清羞用百二十品醬用百二十
甕[illegible]用十有二物皆六也以五統六以六偶五所以爲
[illegible]失其地中之六也
天六[illegible]曰人地之數以六爲節
[illegible]陽極矣生一[illegible]以[illegible]之而不使之過六陰極矣生一
[illegible]以節之而不[illegible]之[illegible]節曰天地節而四時成子午分
天地四時八節[illegible]是節之大者六而十二二十四
而七十二是節[illegible]晝日分[illegible]夜數分朓朒各成十二
而用二百二十[illegible]皆以六爲節也

易數六十
三十六老陽之數對二十四老陰之數共爲六十二三十
二少陰之數對二十八少陽之數亦共六十十甲十二
辰湊到六十鍾律五聲十二律積到六十
邵子曰幹以六終支以五終
內傳黃帝命大撓作甲子占斗[illegible]所建作甲乙名曰
幹作子丑名月曰支支幹相配成六旬愚按生於五者
終於六生於六者終於五五即十幹六即十二支二六
相偶爲十二五六相乘爲三十陽數以三十起故一月
有三十日一世有三十年陰數以十二起故一日有十
二辰一年有十二月以一年之月而三十之則有三百

六十日以一年之日而十二之則有四千三百二十時
十二三十五相加乘皆[illegible]於五與六而推得之
[illegible]以天之中數五五相乘爲二十五地之中數五六相
[illegible]爲三十合五十有五爲天地生成之數 張氏
天數一二三四五五居天中而在六前成數六七八九
十六居地中而在五後一五成六水二五成七火三五
成八木四五成九金五五成十土水有源委人[illegible]發[illegible]
木有本末人[illegible]非[illegible]比有本末皆不出五六[illegible]因
五爲十陰中[illegible]六爲十二[illegible]節取此二中以作皇極
經世之書以明大中至正之理焉邵[illegible]公朝夕相與
講明[illegible]天

天之運行小則以五六而變大則以六十而變
以卦氣言之一月五卦一卦六爻五六三十陽六陰六
十二支行乎十二月三百六十日之中此以小運而進
退六日也是故小運以六而變六十變通餘分亦成三
百六十也天道以六而變必有餘分六日踰六辰也子
以後六時爲進午以後六時爲退又以六甲參之或六
月而一變或六年而一變或六十年而一變或三百六
十年而一變是故大運以六十而變六變通餘分得三
百六十六大則六十年一變者甲子甲午各一世也小
則六月一變者子以後六月爲息午以後六月爲消六
年一變六氣之數六[illegible]十一[illegible]大運之數也

西山蔡氏曰天數中於五地數中於六天有陰陽二其五爲十合三與七一與九亦十也地有剛柔故二其六爲十二合四與八二與十亦十二也十干者五行有陰陽也十二支者六氣有剛柔也五行六氣實一氣也

五行在天則爲五氣雨暘寒燠風也在地則爲五質水火木金土也在天爲雨在地爲水在天爲暘在地爲火水火不氣雨暘有質雨暘天交地水火地交天也二變而三不變二得陰陽之正三得陰陽之雜

左氏民有好惡喜怒哀樂生於六氣

民稟陰陽風雨晦明之氣以生陰爲金風爲土雨爲木晦爲水明爲火也好生於陽惡生於陰喜生於風怒生於雨哀生於晦樂生於明是以天有六氣降生五味人食五味應天六氣哀有哭泣樂有歌舞喜有施舍怒有戰鬪喜生於好怒生於惡哀樂不失乃能協天地之性是以長久愚按人之氣稟不齊剛失太剛柔失太柔須先克治其偏惡有一等人非常剛烈是值陽氣多有一等人褪是軟懦是值陰氣多有人躁暴忿戾是值陽氣之惡者有人狡譎姦險此又值陰氣之惡者有人性悶一撥便轉也有一等人愚拗雖一句善言也說不入與禽獸無異都是氣稟如此不是陰陽氣自惡只是分合轉移齊不齊中便自然成粹駁善惡爾故曰天地人均一氣也天反時爲災地反物爲妖皆民反德爲亂有以感動天地而爲妖爾群物失性反常即是妖也史氏曰妖災者水旱饑饉寒暑不時雷電爲厲日月薄蝕彗孛飛流山崩川竭胎殰卵殈陽伏而不能出陰迫而不能升六氣結爲妖孽禍病青祥皆反常以害民性然則轉逆氣爲和氣者惟在人君致中和以位天地爾

陽復

五月姤一陰生爲坤之初爻六月遯二陰生七月否三陰生內成三畫之坤八月觀四陰生九月剝五陰生積至十月坤之上爻六陰滿足則其數窮而反于七又變坤之初爻爲陽其卦名復自姤遯否觀剝坤至復九七變故云七日此大易之本旨先儒之正說也而正義文引六日七分之說與鄭司農引易緯同卦氣符矣且曰仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說其可通乎然則二說奈何曰皆是也易含萬象隨時變易以從道無不可釋先聖經當從先儒正說以七日爲七月可也本卦氣以正周天之度用六日七分亦無不可今並存之以俟來哲但孔釋王傳云天之陽氣絕滅之後不過七日復生絕滅二字未免有疑陽氣雖微何嘗絕乎文王沫說曰五月至十一月其日之歷行天七舍陽氣乃復非也殊不知周天二十八宿日行一度爲一日行一舍與月令朔爲一月要之日行七舍則是七月安得變月言日取日行一舍以補一日乎七日七月之辨先儒詳

爻通謂一月剝去一陽自姤至坤六陽數盡至十一月
子半一陽生以陽為主并前數之故曰七日來復七日
即七月也以陰為主故稱月自五月至十月長成六陰
止是六月故此稱七日首尾而出之亦見崇陽之義

復之所以有三理則一

剝窮於上陽來處說故曰剝貞誠之復說見王弼
同然只就動處說程子就動之說復故曰動之端乃見天地
之心朱子就動說處說復故曰一動一靜之間朱子
只是這理只是一般但所指地頭不同爾以復卦言西一
爻只是動如何陰滌觀書在地中之象則但[illegible]正

復之初有一爻則六

朱子曰天地有陰則有復衆人有惡則有復聖人則無
復焉亦謂衆人有復賢人不遠復衆人迷復或問朱子
曰寂然至靜之中有一念之動此便是復否曰恁地說
不盡有善惡之復有動靜之復兩樣要各看得分曉愚
謂理人之心與造化爲徒亦子不失天理渾然初無間
斷孰得以窺其起滅之幾是謂無復豈盡梏亡[illegible]
擾而則陰善惡之心躍然於一悟之頃此善惡之分爲
陰陽也或一念之動生於寂然至靜之中又動靜之爲
陰陽也人之一心本自虛明不昧因其靜極而動知其
爲良心而充廣之則爲善必充其量因其動中有靜必
察其有不善而摧抑之則除惡必去其根如此則人慾

盡去而天理常存亦可自有復而希聖人之無復矣以
復之六爻推之初九不遠復仲尼以顏子當之餘五爻
不指其人者蓋寓勸戒於不言之表誠齋則露矣謂子
貢以謂而休復曾子日省伯玉歲省爲頻復冉之爲獨
復周處滉元為敦復建宋當陰[illegible]爲迷復之凶得矣愚
以爲迷復之下爲吹獨頻休即朱子所謂衆人之有復
者衆品有優劣終不若顏子知幾之學一日克己天下
歸仁當存擾而天空此聖人教人止舉其上其次姑循序
而言之

彖曰七日來復天行也

七日說見前程子曰天之運行如是消長相因天之理
也橫渠子曰七日晝夜相繼元無斷續之時又曰終則
有始天行也何嘗有息正以靜有何程期此是靜中之
動動而不窮又有甚首尾起滅自有天地迄于今蓋爲
靜而動天則無心無爲無所主宰常然如此有何休歇
苟造作安排而靜則安能久然必從此去朱氏曰剝極
成坤陽降而入坤極而動陽升而出陽涉六陰極而反
初日也月也歲也天地五行之數所不可違而必曰七
日明律歷之元也故日月五星始於牽牛氣始於夜半
歷始於冬至律始於黃鍾子雲得之爲八十一首以盡
一元六甲三統九會二百四十二章之數邵雍得之明
日月星辰元會運世以窮天地消長無極之數愚謂程子

說六行消長之理簡而約張子說得氣象大謂陽氣流行雖窮冬未嘗絶皆以乾坤生生之理推之若漢上則專以數明理指七日以推律曆卦氣之元冬至子半之說且引太玄皇極經世以廣之是知復非止可以明理又可以該數也朱子有言天地本一氣之流行而有動靜耳以其流行之體統而言則但謂之乾而無不包以動靜分之則爲陽奇陰偶雖大而天地日月星辰細而歲月日時未著晝夜無不包也此復之陽來陰往所以該天行終始之義備矣

易繫曰復小而辨於物

一陽萌於黃宮在群陰下其初如絲髮之細與衆陰卻不相亂如黑暗中一點白白則能辨衆黑不能掩其白如日未出于地地中亦藏他不住此下原有以人事觀之如顏子雖在三千第子中未嘗不辨其賢二十一字引喻不切今刪去以朱子語接下文朱子曰復雖一陽生然而與衆陰不相亂如人之善端方萌雖小而不爲衆惡所遏是也徐氏曰復者反善之幾能於念慮之萌人所不知己所獨知之處審其幾而復於善爲當義則爲君子違理則爲小人於此而不明辨夫物則差毫釐而謬千里矣可不畏哉

程子曰陽無可盡之理變於上則生於下無間可容息也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎程子曰以卦配月則坤當十月以氣消息言陽剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡也故十月謂之陽月恐疑其無陽也程伯子謂息訓生一事息則一事生中間無時斷朱子又謂剝盡爲坤一陽下面便生不曾斷續是天地無休息處且如一月三十日以復之一陽分三十分他便從三十箇日頭上逐分累起從小雪後十月中氣便日生一分上面趲得一分下面便生一分凡陰陽之生一爻當一月得滿三十日方滿那腔子做得一畫成今坤卦非是無陽始生甚微未滿那腔子做一畫未成非坤卦純陰無陽也此不是深奧事伊川不分明說與人令人做一場大事看當初欠說得幾句漸消漸長雖陰陽不相離之意朱

朱子曰復之一陽不是頓然便生乃是坤卦積來下是冬至子之半一陽方生正是及子之半結算那一陽方成子半後第二陽方生漸成二陽過一月方成臨

朱子又謂自觀至剝三十日剝方盡自剝至坤三十日方成坤三十日[illegible]長到冬至日方是一陽第二陽方此生去陰剝每日剝三十分之一一月方剝得盡陽長每日長三十分之一一月方長得成一陽剝時一日十二刻亦每刻中[illegible]全一日方剝得三十分之一陽長之時亦是如此[illegible]月弦望便[illegible]陰陽[illegible]如此生陰不會一上剝陽不會一上長九月陰[illegible]陽已下生但未成體六陽成六段一段又分三十小段亦旋分累積起冬至方成一爻剝上九一其說六分爲三十分一日剝一

分至九月末方盡陰亦然以夫始推之可見但聖人不
言爾
又曰天地中間氣有六層
此氣升降上下十一月冬至從下面第一層生起直至
第六層上至天爲四月陽氣純生是便消只是這一氣
升降循環不已往來六層之中發生都是箇陽氣陰長
一分又不是討箇陰來那陽消處便是陰故陽來爲復
復便是本來物事陰來爲姤姤是偶然相遇
又曰復之卦下面一畫便是動
程子曰自古儒者皆言靜見天地之心惟某言動見天
地之心或曰莫是於動上求靜否曰固是然最難

怒哀樂未發之前謂之靜則可如何下得箇動字然靜
中須有物始得這裏面便是難處且謂靜時如何曰
謂之無物固不可然自有知覺處既有知覺却是動也
怎生言靜善言心者即此可以觀天地之心愚謂若思
慮未起之時不謂之靜不得 朱子云動上求靜同者又將而之地可辨之見中庸或問
朱子曰天運流行本無一息間斷豈解一月無陽然既足
則天變既變則又化大關一歲一月小關一日一時莫不
皆然
如木之黃落纔落時萌芽已生了如木之冬三月者必先
生萌芽而後舊葉方落若論變時天地無時無變非惟
一歲有變月亦有之非惟一月有變日亦有之非惟日

有變時亦有之但人不知爾
或問程子不食曰只不食便有生之理伊川所謂陽無可
盡之理變於上則生於下是也
上九老陽在上須果象先儒㮞仁者仁之說謂核子實之
仁種之即生故謂之仁仁者天地生物之心不是死
底物事易推復卦與乾卦言仁見天地生物之心自姤
一陰消長進至六五極矣乾爲不果陽精結實於上頭
果於碩之大者剝極則見陽窮上反下艮卦畫象
即爲陽生於中又滋長而爲乾此碩果不食之象也
程子曰剝言七日者物極必反理須如此有生必有死
有始必有終

其曰屈伸往來只是理不必將既屈之氣爲方伸之氣
自然不息凡物散其氣遂盡無復歸本原之理天地
如洪爐雖生物消爍亦盡 況既散
之氣豈復在是化自是生氣用此已散之氣哉如海
潮日出則水出則生非是將已涸之水爲潮宗子
謂七日只取七義八月有凶只取八義謂之來復然不
是已往之氣新新來復生生已自過了自然
生出來夫發化而川流不息假夫既消之氣以
爲方息亦見其幾於役而生於此而因以著
其往來云
蔡氏曰陽消至子之月而斬剝至建子

之月而爲復卦經七爻月經七月不言月而言日猶言
一之日二之日也
東山鄭氏曰乾之初九復于甲子歲功之出起于冬至
之夜半七政之行復于牽牛之初以至曆律之紀皆昉
之曆無不及於此者所以黃鍾爲萬事本也故陽一升
而萬物生陰一升而萬物死其反其復終於六位而時
成易以靜爲本天地以無心爲心靜以法坤動以法震
雷在地中靜之終而動之始也復主動而若靜姤主靜
而非動[illegible]劉氏曰
天行躔次十有二陰行其六陽行其六當於陰六陽失
位而至於七則復本位此周天十二次環輪反復其

數如此施之於年月日時並同漢上曰以乾坤二卦消
息之象推之一日自午時至夜半而復得子時一年自
五月至十一月而復得子月以一紀言之自午歲凡七
歲而復得子歲天道運行自然如此合爲一紀分爲歲
月日時莫不皆然故六十卦當三百六十日而兩卦相
去皆以七日聖人所以存七日來復於復卦者以明卦
氣也或問愚曰邵子二至呼吸如何曰冬至後爲呼夏
至後爲吸呼則萬物出吸則萬物入一歲一呼吸天地
之闔闢子後夜半呼午後晡前吸呼吸合陰陽在人爲
一日人於一日一夜閒亦有一萬三千六百息並呼應
萬事夜吸萬籟寂天地歸一身呼吸間語默復始互往

來微升降始在是以一元十二萬九千六百年其在六
化流行中亦不過一年之頃矣

數原

歆曰伏羲則河圖以畫卦然後七百餘年禹治水而
得洛書又一千一百餘年得其序作洪範而洛書九疇
之數始明孔子生於周靈王之二十一年庚戌其算于
曆已五百七十餘年又經七十歲始係易以發明河圖
之數於五十有五之中孔子又千五百餘年而皇極經
世之書始出其數所以不流於術者以其一本於伏羲
先天卦圖而推演之也其不言書數者先天足以包之
矣然則數始之傳伏羲始得之而畫卦孔子得之而爲大

衍康節得之而爲皇極經世其源流蓋有自矣若夫揚
作太玄衛元嵩作元包司馬公作潛虛僅得易之一端而已
未窮其極也然經世之數世罕有精之者以其數根於
氣萬變難推不若理明於心一定易守所以孔子教人
惟曰窮理盡性以至於命理明則數在其中然數不明
則理亦未易精孔子曰吾道一以貫之
朱子曰太極理也陰陽氣也動靜者所乘之機也氣行而
理亦行
蔡氏曰氣即數也冥漠之間兆朕之先數之原也判一
而兩數之分也愚曰太極未動未見氣焉數何有焉然
真一函三已在其中矣自太一動生兩之初便有一數

之謂洋前乎其中猶未著端動之者與一便分明動之定而靜與使分箇二靜極復動便成箇三動極復靜又成箇四一而三三而九陽數從此流行生出事事物物來二而四四而八陰數自此凝定便成箇事事物物之象知幾之士見得分曉便說那陽數渺綿處做工夫將說得定到那陰數七八九六上去使無差錯都成箇對氣象若是天命賦予已定者此下原有陽氣在陰氣中七字今易下文六字理又墮在氣中便有此氣質之性君子欲化之者又定欲充拓還箇本然之理[illegible]所以聖賢言命者一主於理以扶世教也然亦終是離他不得

愚按太極以理言陰陽動靜以氣言理搭在氣上氣行理亦行故云動靜者所乘之機先儒謂動靜不可分先後推而上之動之前是靜靜之前又是動引而下之動而生陽動極又靜靜而生陰靜極復動一動一靜而互爲其根分陰分陽而兩儀以立皆氣之爲也而有數行乎其間太極者氣之理數者氣之用理不離乎氣數因氣而有易大傳謂天地之數所以成變化行鬼神者又豈外於太極之妙乎魯齋云大極未動未見氣也數何有焉是以太極爲懸空一物在天地之先而與氣相離矣又云貞一函三已在其中是又襲漢儒函三爲一之說而指氣爲太極矣視濂洛諸君子發明之旨寧無異乎又云天命賦予已定者陽氣墮在陰氣中便有此氣質之性詳其所謂陽氣陰氣似亦本朱子以繼善成性分陰陽爲說惜其語有未當者觀之朱子云繼之者善自其陰陽交化流行而不已者言陽之動也成之者性自夫人物稟受一定而不易者言陰之靜也其以二者分屬陰陽說得圓活明白足以垂訓也魯齋謂陽氣墮在陰氣中便有此氣質之性說得拘殺了理上推不去反益後學之疑耳至於指明數學教學者用工持循變化充拓處知甚好學者宜詳味之

易中有四大并聖人亦爲五法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月成天下之亹亹者莫大乎

蓍龜

天地四時日月蓍龜皆數之兆也非聖人則之天地何以知其爲一二爲兩四時何以知其爲七八九六日何以知其爲一月何以知其爲二河圖何以十洛書何以九蓍龜何以五十而用四十九此備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人者所以居中而爲之主也故繼之曰聖人效之象之則之又曰易有四象所以示者以此

伏羲以上無圖書有天地自然之易故曰河圖畫之易天易者陰陽變易代換經與數不相離皆自然之易混沌初開以淳最有知識天以日月星辰示此數於上地以河圖洛書呈此數於下前生伏羲以揭此數以示人自竟

舜禹湯文武周公孔子遞遞相傳以至于今根本中[illegible]
出枝葉枝葉也被身根本竅変不同（此下原本尚有自古五字今册以下文五字）而其理則一識者當究心焉愚按史記言庖犧氏
始畫八卦造書契代結繩蒼頡師大撓探五行之情始
作甲子命容成造曆隸首作數命伶倫取竹於嶰谷制
十二管以聽鳳凰之鳴其雄鳴六作六律其雌鳴六
作六呂[illegible]陰陽[illegible]數起紀[illegible]前天皇後年紀
起紀於魯春秋元命包稱自開闢至魯哀公十四年獲麟之
歲凡二百二十六萬七千年分十紀（自黄帝至此[illegible]大撓以[illegible]）
（[illegible]今依陳經正）若非伏羲畫卦起數世代何以紀[illegible]
通謂策節之數伏羲也須理會過朱子云他只是得箇

道理便畫出幾畫那知點出來恁地巧若逐一安排便
非天意史記謂伏羲[illegible]作八卦[illegible]恁地巧安排

又曰五居中央爲天地沖氣

天五居極中而貫四時地五居河洛中而統四方圖
中五點土居中央外四點北水南火東木西金是也戊
己律中黃鍾之宮宮在中間春角夏徵秋商冬羽音皆
別惟此曰宮京房律準十二弦中一弦爲黃鍾不動十
二弦便拄起應十二月五居中央重十而五不離中矣
天地之數五十有五大衍五十中五爲天地沖氣虛中
無爲全體未分即太極也及其判則兆於一一爲形変
之始[illegible]爲天之元氣[illegible]而出於北方以[illegible]水故水數

一此一之爲數以其初変而得名并変而出於南方以
生火故火數二此二之爲數以一之再変而得名三以
而出於東方以生木故木數三此三之爲數以一之三
変而得名已変生西方之金其數四亦以一之四変而
得名也二三四雖皆以一得名故總謂之生數然是一
也始由五出以生是數於[illegible]外因五入以成其數於內
內外生成皆一五行而已故[illegible]氣是[illegible]以
爲五行之主五者自生自成[illegible]其成於五者亦
主五而[illegible]洛書縱橫曲折皆不[illegible]三五者亦皆是
也此天之五數所以乘數而不[illegible]入[illegible]而不役乘不変化
行鬼神也

大衍之數五十其用四十有九[illegible]乾之策二百一十
六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之
策（上下）萬有一千五百二十當萬物之數也（五十者天地[illegible]）
（[illegible]）
邵子曰大衍之數其算法之原乎是以算法之起不過
乎方圓曲直陽無十陰無一乘數生數也除數消數也
算法雖多不出乎此矣張曰陰陽不過消長算法不過
乘除乘除二用也方圓曲直四法也大衍用四象爲算
法之宗陰升陽降于四象之中則六也愚曰以先天求
之天之圓其數三其変也三而六六而七七而八[illegible]地
之方其數四其変也四而八八而六六而又[illegible]而地

九而大幽自数[illegible]伍錯綜其変不窮蓋易有因
用[illegible]陽[illegible]中用[illegible]六大衍用四四象之数四因九
二十[illegible]大衍[illegible]之策數六因三十六得二百一十
六是為乾一卦[illegible]策數爻以三十六而六之亦合此数
一四因六得二[illegible]爻爲坤一爻之策數六因二十四得
一[illegible]四十有一[illegible]為坤[illegible]卦之策數爻以二十四而六
之亦合此数[illegible]六而四之亦通二篇之策三[illegible]
卦[illegible]百九[illegible]陽爻一[illegible]三十六三十二陰[illegible]一百九
十[illegible]陰爻[illegible]十四以三十二因二百一十六得[illegible]以
三[illegible]因[illegible]千四百以二[illegible]因一十得三[illegible]
以三二因六[illegible]百九十二合之則六千九百一十[illegible]

即所謂以[illegible]一[illegible]而三十二之數也以三十二因
百四十有四者以三二因一百得三千二百以三二因四
十得一千二百八十以三二因四得一百二十八合之
則四[illegible]六百[illegible]八即所謂以百四十有四而三十二
之[illegible]也其[illegible]且明矣又陽一卦二百一十六積三
十二陽卦而[illegible]之亦得六千九百一十二陰一卦百四
十[illegible]三十二陰卦而算之亦得四[illegible]六百有八合之
則為[illegible]一千[illegible]二十不尤簡且易乎易用老則変故
以乾坤策[illegible]以二少合二篇[illegible]亦然此係易學
中[illegible]不可忽也孔[illegible]此[illegible]係[illegible]後
世[illegible]而

[illegible]之[illegible]多[illegible]教後得尤以爲[illegible]後學乎[illegible]
研[illegible]于此後學易者[illegible]是則數可迎刃而解矣

地下之數不可推

陰陽老少[illegible]人物四四一十六象皆可以類推特地
下之數[illegible]推尚[illegible]曰凡象之在天下形之在地上
鬼神[illegible]之間無不[illegible]數[illegible]人自不見之[illegible]
術數行于地上而[illegible]以夏至之日出寅入戌[illegible]子
丑三時入地下而有數不見[illegible]程子有言[illegible]
有二萬八千六百此[illegible]人所[illegible]和得也有二萬八千八
百又非人所[illegible]自然[illegible]之數亦得[illegible]
陽[illegible]日[illegible]地[illegible]入地下[illegible]數不[illegible]此
皆有[illegible]有形斯有影形[illegible]影何[illegible]哉卦变云一
二三四數在地下至五則出乎地上人物始生始有兆
朕可見列六七八九則著矣

聖人衍天地之數以扶陽抑陰

天數一十五地數三十此天地之本數也地多其五大
衍之數五十用數也天多其十何也曰此聖人扶陽抑
陰之道也二八也四六也地之數止得其二一九也三
七也五五也天之數復得其三而爲三十天多於地也
又陽數三則進而用三十數之多陰數四六則退而消
十二數之少自此推之天三地二爲五天六地四爲十
乾九坤六爲十五乾得三十六坤得二十四乾得六七

為二百五十二生物之時坤止得三六一百八以開物而已聖人倚造化之流行以立其數淵乎微哉

右西山紀蔡氏著之言曰體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數始於一奇象成於二偶奇者數之所以行偶者象之所以立故二四而八八卦之象三三而九九疇之數也八八而又八之為四千九十六而象備九九而又九之為六千五百六十一而數周易更四聖而象已著範錫神禹而數不行後之作者昧象數之原或即象而為數或反數而擬象牽合傅會自然之數益晦焉

易八卦象有為四千九十六象京房衍其系仲默曰先君子言洛書者數之原也不明乎數不足與語象不明乎象不足與語數二者不可相無象以偶而用有應則吉數以奇而用有對則凶偶者陰陽對待之象奇者陰陽迭運之數一者九之祖九者八十一之宗一九首尾為一者一歲首尾於冬至也九數分為九周轉而數之則八節周矣二二立春三三春分四四立夏五五夏至六六立秋七七秋分八八立冬九九冬至九數終而復生一生生不窮也陰終而陽始晝終而夜始歲終而春始前天地之終後天地之始皆不出於圖與書之數也一九而九九九八十一八十一而七百二十九七百二十九而六千五百六十一而數備奇數之行偶象之所以立也故曰八卦九章相為表裏

或問先天數朱子曰大傳詳矣乾坤者六十四卦之祖也河圖洛書者數之宗聖人畫卦之原也（一曰太極為理之原圖書為數之祖）

天一至地十伏羲則河圖以畫卦之數五十有五者夫子發明天地之數大衍五十者揲蓍之數乾坤三百六十者周朞之數萬有一千五百二十者萬物之數皆先天數也圖書之數無往而不包也文王序易以乾坤為首蓋陽奇陰偶之畫即乾坤二卦之分也所以伏羲畫先天之卦首乾兌坤包六十二卦於其中者蓋以天下萬有之數皆圍於乾坤中也乾天也數起於一以一函三三三而九九天下一三五七九之爲陽數者皆係乎此所以乾道成男而爲震坎艮之卦散在四時若人若物皆稟乾之氣也坤地也數起於二二二而六六中含十二畫凡天下之二四六八十而為陰數者皆係乎此所以坤道成女而爲巽離兌之卦散在四時若人若物皆稟坤之氣也一奇一偶爲陰爲陽老壯相銜卦四九四六四七四八之數生生化化而充暢流動於中順數逆數無往而不與此數會天道左行爲順五行所以相生天道右行爲逆五行所以相克相克所以相成也故曰易之數由逆而成也說卦曰易逆數也又曰數往者順知來者逆此之謂也（此下原有邵子曰思慮未起鬼神未知不由乎我更由乎誰兩句與上下文不相接今刪）伊川曰數學至康節方及理雲莊劉氏曰易書生於太極故其理爲天下之至精易其數於圖書故

其數爲天下之至變理必有所依而後立雖不離乎圖
書之數亦不離乎圖書之數也
又曰十者兩其五也參其三而益以一也十除三則七除
二則八除一則九除四則六六又加四九又加一七又加
三進退伸縮無往而不與之會爲四象不離乎十也
以分數言之一分二二分四四分十六十六分三十二
又分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛十分百百分
千千分萬萬以至十萬分億十億分兆十兆分京十京分
垓垓以下分秭分穰分溝分澗分正分載分極通十有
五名皆不離乎十根有幹幹有枝枝有葉愈大愈細愈
細愈繁陽自震長至乾則分陰自巽生至坤則翕長分
消翕一十數之運而已故程子曰二五合而成陰陽之功
邵子曰乾坤坎離爲三十六卦之祖謂☲兌☱☳震爲二
十八卦之祖
乾坤坎離兼重卦中孚頤大小過共八卦不變爲三十
六卦之祖三十六卦即上下經兩箇十八卦也兌巽震
艮本二卦之變故爲二十八變卦之祖二十八者三十
六卦中不變者八變者二十八反覆觀之即五十六卦
何以言三十六卦也乾一坤百一百數中取六十四卦
爲體三十六卦爲用一至十而足十至百而足坤位上
得三十六爲用下得六十四爲體內除爻體數足共百
數十退八八八六十四八退二六六三十六卦有九中
藏七者四九三十六中藏四七二十八卦有七中藏八
者四七二十八中藏七八五十六卦有八中藏六十四
者即下八卦不動重而爲六十四者約而博也有六中
藏三者六十四中反覆視之止三十六者博而約也或
藏九于八則一八二七三六四五亦曰四九交數皆九
體藏八中故其體不窮或藏九于十則九疇有五九之
數貧有九章六極附于五福則十不見而藏于九以用
藏體其用不竭
文曰乾用三十六卦故一爻亦具三十六數坤用二十四
卦故一爻亦具二十四數
六十四卦總一年三百六十日乾一卦六爻一爻六三十
六數六爻二百一十六即三十六卦之爻數也坤分得
二十四卦湊乾成六十四卦一爻二十四六爻百四十
四即坤二十四卦之爻數坤與乾共成三百六十
天數用七
天數十七爲用三爲交地數十二八爲用四爲交也乾
本一爻三十六得二百一十六今加六作七則二百五
十二是爲寅開戌閉之數坤本一爻二十四得百四十
有四取一分以奉乾止用三六一百八即亥子丑三時
也一日一月一年數皆行乎地下而不爲人之用也或
十分用七用天之用主十幹而言也或十二分用七用
八用九從地之用主十二辰而言也用七則二百一十

爲用百五十六故爻用八則二百四十爲用百二十爲天卦
九則二百一十六爲用九十爲爻故曰日數從天辰數從地

數有盈虛生於二至之中

由辰之二千一百爲陽極氣之餘分也陽贏六日每月
之中氣是也六則十二陽進十二日爲一百二十爻便
之二千一百六十爲陰極朔之虛分也陰縮六日每月
之月虛是也六則十二陰退十二日爲一百二十共二
百四十偶十二而二十四大運正數六十日得一分閏
歲以六日得一分分布于二十四氣中盈朔虛各十二
而有二十四遷折爲四也晝夜分用故用二百五十二

又曰數有體用體數生物爲地用數運行爲天

體數三百八十四具六十四卦爻數三百八十四以四爲
餘則二百六十爻爲用蓋六十四卦存乾坤坎離四卦
二十四爻主二十四氣則以三百六十爻爲一年之用
存九十爻爲餘卦十五則二百七十爻爲天地用數即寅
開戌閉之數也存一百八爻爲餘卦十八則二百五十二
爻爲地上用數即寅至酉加閏之月也去亥子丑不用三百宮
八日體中有用用中有體存太極之體餘爲天之用存天
之體餘爲地之用存地之體餘爲人之用實用之數二
百六十四是爲律呂人物之用數二百五十六者爲坎離
生物之數於地體二百五十二上加四爲二百五十
六日有三千七十二時皆爲生物之時物[illegible]乎陽爲最

陽爻爲用乾陽三十六兌離巽共八十四坤十二震坎
艮共六十凡八位陽爻總一百九十二并本生四數六
十四爲二百五十六也又曰六十四卦去初上爻不用
而用中爻四位亦得二百五十六用四位者四地體也
坎四陰離四陽故生物必以四也乾坤定位于上下坎
離交姤乎其中爲生物之主孕其精神去初上不用而
用中爻者以天地昏曉不生物而日中生物地之南北
不生物而日中生物故也使離不存四陽無以受坤陰
坎不存四陰無以納乾陽故各去四以立體去四者常
存而不用而用二百五十六也初者地之氣命之根先
天圖內三十二陽三十二陰不變者初不用也上者天之
神性之祿是以八純卦五世而游魂以爲天易上不動也

邵子曰易有真數卦有變象

天數爲三重三則六三三爲九九九八十一陽數之極
也極則陽變爲陰地二重四則八八八六十四陰數之
極也極則陰變爲陽有卦變者一變三乾變震坎艮坤
變巽離兌也一變八乾自夬至泰坤自剝至否也外三
男三女之卦一同有變卦者以揲蓍得之得二老九六
之變則爲乾爲坤得二少七八之不變則爲震坎艮爲
巽離兌也有爻變者如坤一爻變復至六爻盡變則乾
之類又以一陽互升爲變者則爲復師謙豫[illegible]剝也又
有二陽爻變者十有五卦皆自臨來三陽爻變者十卦

皆自泰來乾一爻變姤至六爻盡變則坤又以一陰五
變而生者則姤復遯小畜大有也又陰二爻變者十有
五卦皆自遯來三陰爻變者十卦皆自否來此以爻變
卦變言之八卦之變八而八之極於六十四六十四卦
之變六十四而六十四之極於四千九十六卦以卦畫
推之此十二畫卦也累至二十四畫則一千六百七十
七萬七千二百一十六卦又先天圖一變得二卦二變
得四卦三變得八卦四變得十六卦五變得三十二卦
六變而六十四卦備

先天方圓二圖一一相應故邵子曰變于內者應乎外變
于外者應乎內變于下者應乎上變于上者應乎下

巽離兌以二十八陽應坎艮震之二十八陰坎艮震之
二十陽應巽離兌之二十陰乾兌巽坎爲上則離震艮
坤爲下乾兌離震爲內則巽坎艮坤爲外陽消陰長每
卦相交未有變而不應者變者從天天左行而日移一
度應者法日日右行而天應一度皆左右相應也日紀
于星乾離也月會于辰兌震也水生於土坤坎也火潜
于石艮巽也皆上下相應也飛者棲木離艮也走者依
草震坤也心膽相聯乾巽也肝膽相屬兌坎也皆內外
相應也所以易之六爻初與四應二與五應三與六應
常相反對也天地相函牝牡相召天陽地陰天倡地呂
天倡地以乾兌離震居西北倡地之五[illegible]七八一[illegible]

六卦於東南又交西南否遁訟姤十六卦是爲君寒暑晝
夜變走飛草木之性情形體得動數十六卦成二百五
十六卦位含四變凡動物之成敗美惡莫不由是以地
音和天以坤艮坎巽居東南和天之一二三四一十六
卦於西北又交東北泰臨夬復等十六卦是爲雨風露
雷變性情形體之走飛草木得植數十六卦成二百五
十六卦位含四變凡植物之榮枯華實莫不由是西南
之卦自左而右以觀動物動物之命在首附天以陽生
乎下在下之三十二卦其一皆向上者命在上也故人
首在上而鳥獸皆橫生東北之卦自上而下以觀植物
植物之命在根附地以陰生乎上在上之三十二卦其
一皆向下者命在下也故人皆在下而草木皆倒生然
後配以音聲之卦則日月星辰之聲天卦百十二也水
火土石之音地卦百五十二也

又曰天地十六變共六百七十二分消長

天左八變自子至巳爲晝三百三十六爲數之長地右
八變自午至亥爲夜三百三十六爲數之消共二八一
十六變天統乎體八變而終于十六以乾爲主自夬而
行兩卦當一變同人當八變姤當十六變天地各分八
變各得數三百三十六者五十六卦之爻數也八八六
十四卦除去乾坤坎離大小過中孚頤二十四爻二十
四而十二即陽之數贏六日右六陰月一百八十日卦

去坤坎大小過二十四爻爻二十四而十二即陰之數縮六日也其去二十四所以有三百三十六合爲六百七十二分消長也又爲七六五四之變後註文東佈編右六陰月縮六

日前面止闕蠹六日不見圖点陽月已前後有脫漏誤字

八卦生數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

蔡氏曰陽之生陰二而六之爲十二陰之生陽三而十之爲三十六是乾始一而兌爲十二離則十二而三十爲三百六十震則十二而爲四千三百二十自巽而坤皆奇偶之生數錯之於二十四卦以所生之數而相乘知其總數也兌之震則爲十五萬五千五百二十之數恐皆仿之矣陽一爲奇陰二爲偶是以一元之數起於乾爲起數之端猶一歲包年月日時而爲之也乾之後有兌兌爲月其數二衍之爲十二一歲有十二月也兌之後有離離爲日其數三衍之爲三百六十一歲有三百六十日也離之後有震震爲時其數四衍之爲四千三百二十一歲有四千三百二十時也此一二三四爲天地生物之始數陽之所以先乎陰也震四之後繼以巽五陰元之氣莫先於此是爲巽元之年數衍之爲十二萬九千六百爲起數之端坎六繼之是爲巽元之月數衍之爲一百五十五萬五千二百月艮七又繼之是爲巽元之日數衍之爲四千六百六十五萬六千日若夫巽之時數則居之坤八爲又衍之而得五萬五千九百八十七萬二千時此五六七八又天地成物之終數於之所以承乎陽也由是重而衍之以至於八則乾之世數四千三百二十衍之爲五萬五千九百八十七萬二千兌之世數五萬一千八百四十衍之爲六十七萬一千八百四十六萬四千循序而推皆可槩見大抵乾兌離震之數包巽坎艮坤在其中自子至巳上六辰皆屬乾謂之先天自午至亥下六辰皆屬坤謂之後天後天皆效先天而爲之也故曰成象之謂乾效法之謂坤可舉陽而知之也

十二與三十迭用

歲月十二即歲之一而十二之歲日三百六十即十二而三十之歲時四千三百二十即三百六十而十二之世歲三十即歲之一而三十之世月三百六十即世數而十二之世日萬八百即歲日而三十之世時十二萬九千六百即世日而十二之

十二辰十二次其數即三四二六兩其十二而三八四六陰數六衍爲十二十二支十二時十二月十二世十二野坤有十二畫又有十二物所以地數起于十二十二辰者辰數月數也自子至巳爲陽自午至亥爲陰二六也以生成而分自子至戌爲陽自丑至亥爲陰亦二六也以奇偶分二六十二陰陽各半衍一爲二分其十二也四三十二者四時各三衍二爲四又分其二六也三

十四者氣數十二月也八節者一節而三氣四時者一時而六氣也先天一宮八卦之交各止四十八者分四方立躰應乎四行也中虛十二爲土以應四方在甲子則存十二在著則掛一在坤則餘十二陽在乾則餘十二陰四十八者十二也去十二而用三十六爲老陽自寅至戌三用而一不用二十四者去四六而用四六爲老陰自卯至申去六用六各半也二十八者去四五用四七三十二者去四四用四八或自寅申至戌申或當自卯至酉用者常多於不用爲乾坤進退之間此十二數曰分在從月分朓朒進十二日則陽贏退十二日則陰縮贏則氣之餘分六爲百二十縮則氣之虛分六亦百二十進退六日進退六十日亦偶之而二十四故用二百四十二二百五十二二百六十四一年六十甲子小則六時大則六日又大則六十年皆十二也故曰六甲而天道窮矣月三十日用中也中間半日爲日月之合除閏亦合一宮之數只是無人曾說來

乾用九坤用六乾坤進退於七八九六之中

躰四用六乾坤包乎體用故三十六以四變則四九以六變則六六二十四以四變則四六以六變則六四若二十八與三十六以四變而已不能以六變也自用言之四六二十四極陰也進六爲三十而陽中又進六爲三十六而陽極六六三十六極陽也退六爲三十而陰中又退六爲二十四而陰極何躰言之六四二十四極陰也進四爲二十八又進四爲三十二又進四爲三十六而陽老九四三十六極陽也退四爲三十二又退四二十八又退四二十四而陰老矣惟乾坤進退獨能會是七八九六之中爲陰陽二老而加用也六子不能以六進故不言用陽也陰中有六進至九而老陰中陽中自九退至六而老二老之變皆不離乎四象故以四而加於九八七六之上將其躰數之四矣又於躰中而推其用焉則曰三十六也三十二也二十八也二十四也易有六十四卦六十以應六甲四卦以應四時二老二少雖各有餘而然陰數不可以先乎陽乾本六陽數又能兼坤半以爲九三三而九九九八十一此老陽之數所以始於三而極於九而老陰二少之數皆其中之節目云爾故曰以一氣之躰統言則謂之乾而無不包者此也

大易兩其十八以分經共成三十六

文王序之孔子贊之示人至矣自漢以來未有能言之者

經世兩其二六以分運共成三百六十

大小二運六進六退年月日時上見之

張觀物曰數法十有二本於陰陽兩數而分

三百八十四躰數也三百六十用數也十用七十二用八爻數也陽贏六陰縮六餘數也一三五七九二四六八十奇偶之數也長數考長小爲大復至乾也[illegible]數[illegible]

以大爲小始乎坤也又分乾一爻降爲六卦大衍小衍
復以始者乾之象也因數者一因十二而常終乎三十
四二進乎三十而常終乎六十析數者析一而二二而四
四四而十六也除數者除數乘數者長數也知以陰
乘陽陽乘陰自六十乘六十自六十得一十二萬九千
六百爲元之數也
卦有由用之體有由體之用
由用之體者陰陽爲陰二陽一陰二陽爲四
陰四陽四而八八之則十六陰十一即先天圖外八卦
由八而十六八陰間八陰八而十六十六陰間十六陽十
六而三十二三十二陰間二十一陽十二而六十四

廿三

一百九十二陽八十陰一百九十二陰八十陽合而論
之則內宮之左六十四陽三十二陰右亦六十四陰三
十二陽上宮左右則各有四十八陽四十八陰亦即體
而之用由六十四而三十二三十二而十六十六而八
八而四四而二二而一一者太極也太極兩儀四象八
卦之分也
子曰天地之體數四用者三不用者一又曰天四變含
地四變
天地各有四卦八者四而已天圓以用爲主體則統乎
地地方以體爲主用則從乎天天裁四爲三以三爲用
地析一爲四以四爲體體則全以三用一不用者老陽

四九也自卯至申半用乎六用者老陰四六也四四一
十六位形有四方氣有四時天有四象變爲實象者晝夜
含地四象化爲雨風露雷足以包地也天重三則六
六從一起并本則七去本則六故陽常存一以主進退
之爲三十六地二用十二十二從四起并本則十六去
本則十二故陰常虧一以主退退十二月消十二日也
是故天之元氣從地而右轉地之元氣從天而左行
又曰三即三十二即二六
此一歲陰陽之氣數言之也一年四時一時三月一月
三旬從天用干則五日一候三五一十五日爲一氣從
地用支則六日一分三四一十二時爲一日大則一年

統三百六十日自三十日而分小則一月統三百六十
時自三十分而積日一變三十一會三十運一世三十
年三十箇十二時爲一月十二箇三十日爲一歲三十
箇十二月爲一世十二箇三十歲爲一運三十箇十二
世爲一會十二箇三十運爲一元
又曰天六變生三百六十此運行之數也一變生六再變
生十二三變而十八四變而二十四五變而三十六變而
三十六於是進而爲三百六十
天運行之數以一爲本以一用六無藉乎地一變六十
六變三百六十此以天地而言也五爲六者一月五卦
一卦六爻以五乘六三六十二也除四正卦外一年卦

有六十六六三百六十爻一年周六十甲子亦六六三百六十日也一變生六去一則五五以一爲本二變生十二去二則十十以二爲本以至三變四變五變六變皆去其三四五六以存其本而得十五二十二十五三十之數也故曰五六生三十三十卦當天之六變而得一百八十先天圖左右皆然各有五變而生三十二陽三十二陰五六遞交而偶相配此五六所以爲天地之中數四時運行無往而不與之合以十二支數卦以六日一變以十干數候以五日一變六十變而三百六十生焉以三百六十乘三百六十得一元十二萬九千六百之數

又曰地四變而生二十六生物之數也四生十二十二生二十二十生二十八二十八生三十六於是進而爲二百五十六

地生物之數以四爲本以二用十二析一爲四析四爲十六析十六爲六十四析六十四爲二百五十六此地之四變也十六者地之四一變爲四者地之一四生八者一四生二四并之則爲三四一十二八生十二者二四生三四并之則爲五四二十十二生十六者三四生四四并之則爲四七二十八十六生二十者四四生五四并之則爲四九三十六地用四變而極于九所以生物六六而數之天所以運行四九而數之地所以生物一歲自草木萌動至于地始凍而物不生二百五十六

日而已

卦體八八卦用六六爻體三百八十四爻用二百一十六

卦用三十六爻用二百一十六合之即用數之用二百五十二也爻天也六爲天之用卦地也八爲地之體所以用乎地上皆一陽之氣陽包乎陰也天有六氣三陽三陰一氣而六旬三十六者旬數也六子皆三十六一年三百六十日六陽爲十二六變爲三十六陽六陰爲十二六變爲三十六陰四九三十六四九者九之體六六者六之用陽六爻兼陰六之半是以爲九坤用四六兩其十二乾用四九三其十二是以兼陰六之半故曰體有八而用有六卦有八而爻用六

陽三十六三之爲一百八陰三十六三之爲一百八三陽三陰各半也

三六一十八即一百八也兩其十八即二百一十六乾四九坤四六乾兼其餘分故坤退一六以奉乾乾得七六坤得三六而已用卦之策乾盡包之陰已無有是以三陽三陰分乾之二百一十六一日十二時一年十二月自寅至午一百八自午至戌一百八陽中三陰陰中三陽皆爲生爲開物之時其餘百四十四雖屬之坤寅之末一十八戌之初一十八共三十六分猶爲陽之餘分所麦爲春夏秋生物之時以助乾之施化三用而一不用也故曰陽以陰爲基

易之生數一十二萬九千六百總于四千三百二十世此消長之大數衍三十年之辰數即其數也
以時之陰陽進退消長積爲一元推之歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之爾甲子甲午爲一世首數有十生成各半元會運世年天之生數五日月時分秒地之成數五故經世之數止於年大而小之數極于秒以一元推之秒則一月分則一年辰則一世日則一運月則一會年則一元乾宮一位八卦自元至辰除于天之一元天地大數也外七位每位八卦亦自元至辰各有其元者人物小數也天之八數同起甲子造化物也經世甲子指一元之年爲甲日甲月子星甲辰子

從之者月爲會星爲運辰爲世是月與星辰皆得一十二萬九千六百之數得泰之五億數則盡乾一位八卦之數又變三十時先位履卦百七十七億則一辰三十分之數也每月日時陰陽皆有消長一日成二日一時成二時以分藏秒以秒藏時以時藏月月藏日日藏年愈細愈太愈大愈細鬼神不能窺矣分秒之數何如一時三十分計三百六十秒卦當大有一日十二時三百六十分計四千三百二十秒卦大壯一月三百六十時一萬八百分計十二萬九千六百秒卦小畜一年四千三百二十時十二萬九千六百分計一百五十五萬五千二百秒需卦一世三十年三十二萬九千六百時三百八十八萬八千分計四千六百六十五萬六千秒大畜卦一運十二世一百五十五萬五千二百時四千六百六十五萬六千分五億五千九百八十七萬二千秒泰卦一會三十運四千六百六十五萬六千時十三億九千九百六十八萬分計一百六十七億九千九百十六萬秒履卦一元十二會五億五千九百八十七萬二千時一百六十七億九千九百一十六萬分計二千一十五億五千三百九十二萬秒兌卦十二萬九千六百爲元一元之年一會之月一運之日一世之辰皆有一十二萬九千六百之數

六十甲子周流先天方圓二圖之內

圓圖爲天去四正卦二十四爻當三百六十日行乎十干十二支十干以應天之十日十二支以應地之十二月十二時所謂五日一候十日一甲十五日一氣三十日一月甲戌以陽變巳癸以陰變五以變也午亥以陰變子巳以陽變六以變也一年甲子十之六一月三甲而六其五一年三十六甲而三百六十運周以天之五而生七十二也一月兩子兼半而五其六一年三其十子而亦三百六十運周以地之六而亦成七十二也圓之左一十五子一子兩變共三十變三六一百八十右亦然亦三百六十也三十分爲時三百六十爲時之秒四千三百爲日之積又以月爲年爲日半三十時爲一

月時之三十分、一分爲一日每分十二秒、一秒爲一時
細年爲月細月爲日細日爲時、十二萬九千六百年亦
自一時之分秒而積之爾微而分之至百六十七億九
千六百一十六秒而止、細之又細所以能研物理而窮
事情高入蒼天低入黃泉大含元氣細入無倫予雲亦嘗
推凡此天分以圓圖轉之以見皇帝王伯之舖舒古往
今來之治亂四時變化之運行日月星辰之流轉乾坤
主之所以明天之數也、方圖爲地四以爲體四四以數
至四九而轉十六事以明至二百五十六位而分大聲
偶於上而六律鳴地音和於下而六呂應走飛草木皆
應其數坎離主之運四陰四陽以生物於地也、先天之

學備由中起大關造化皆自然之妙也宜邵子玩心神
明而終日不離乎此
程子曰易道數也要測知未萌事若已往何用籌算然數
者理也理有必然如五世三世希不失之類數莫逃乎理也
秦漢以來舍理言數入於讖緯久矣到康節說數方及
理參天地之運類乎其順浩然其歸如曰畫前元有子
後無移數如此理亦如此愚謂窮理盡性以至於命理
爲主數亦在其中夫子雖不言命而曰河不出圖吾已
矣夫數不明則理亦晦故邵子曰學不際天人不足謂
之學君子當造其極可也愚謂天下之數出於理違理
則入乎術

朱子曰康節之學雖作用不同而其實則伏羲所畫之卦也
先天圖中曰體天地之撰者至於易而止天奇地偶之
畫陽九陰六之數四千九十六卦之變萬有一千五百
二十策有加乎此哉故以日月星辰水火土石盡天地
之體用以寒暑晝夜雨風露雷盡天地之變化以性情
形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日辰
盡天地之終始以皇帝王伯易詩書春秋盡聖賢之事
業秦漢以來一人而已

邵子數學極要

天一地二 天奇一一、地偶二二、天無十、地無一、一三五七九天故乾用九二四兩地故坤用六一者天

圓之體四者地方之體天圓徑一圍三積之而八應八
方四維地方起四積十二每一用三故四方分十二次
四時分十二月、天一而二陰陽並行地二而四陰陽分
兩天圓起一而積八地方起四而積十二圓數奇故天
數一而用六方數偶故地數二而用十二、天變方爲圓
常存其一、地分一爲四常缺其方陽主進故天并一而
爲七陰主退故地去四而爲十二圓者起一積六方者
分一爲四圓者裁方以爲用故一變四四去一則三三
變九九去三則六用數成於三而極于六方者展圓以
爲體一變三并四四變十二并十六體數成於四極于
十六天主用故藏一於四十九之中五十者地藏一者

數中含五,蓋地上之餘,故顯四於六十之外,六十卦外去四
有數而不顯,日一變三十,月一變十二,日一年盈六日
月一年縮六日,日一年三百六十六日,月一年三百五
十四日,天起於一,地成於四,乾一畫包坤二畫爲三,乾
六三其四爲十二,三其三爲九,乾一爻三十六,陽坤一爻二十四
陰,六其六,乾一爻六六三十六,六進一爲七,六爻得二百
五十二,坤一爻四四二十四,四退爲三,得三六一百八,坤
於乾百中取一,百六十中取一百八,地之用在天,故
藏於始,天亦在地,故隱四於終,亦入一而存陽進
陰退,上地之二面[illegible]
陰小[illegible]

天三地四

天一三五積九,[illegible]爲九,地二四爲六,[illegible]六

天一用用三百六十,地之餘具三百八十四,天四以用
爲主,餘則從乎地,地方以餘爲主,用則從乎天,天三三
爲九,地三二爲六,天重三則六,地重四則八,天生數一
二三四,地成數六七八九,天六六三十六,地四六二十
四,天分其三,故日有三十,進爲三百六十日,地起於六,
故日有十二分,爲二十四氣,天用數三而極于六,地餘
數四而極于十六,天參地兩,天七地三,天有三辰,地有
四行,先天四維,震艮兌巽,後天四維,乾坤艮巽,天參地
兩,天地本用之數,三而兩,兩而三,乾坤通用之數,北極
出地上三十六度,餘則皆潛,南極入地下三十六度,餘
則[illegible]用六爻者三百八十四爻,用四位者二百五十

六,三男以二十八陽生乾父之三十六陽,三女以二十
八陰生坤母之三十六陰,坤母以十二陽生三男,各二
十陽,乾父以十二陰生三女,各二十陰,坤中藏十二陽
至乾成三十六陽,乾中藏十二陰至坤成三十六陰,乾
三百六十三分用二爲開物數,坤四六二十四,去一存
二十三爲開物數,天必有地,二而兩,地必有天,兩而三,乾包
坤爲三坤,分陽數爲六,乾三十六卦爲奇,坤二十四
卦爲偶,陰陽全則一乾中藏二十六陽,坤中藏
三十六陰,[illegible]十六陽主進,進之爲三百六十,坤十二
陰主消,一年十二月消十二日,陽得三用進六,六三十
六,三百六十卦,分八餘,變八八六十四,四千九十六

卦三十六爲天之用,卦六十四應地之餘,先天圖左爲
天,三百三十六分長(震離兌乾),圖右爲地二百三
十二分消(巽坎艮坤),天多於地,聖人扶陽爲奇數,
故天三地兩,地多於天,太極肇判爲初數,故陽一陰二

天五地六

十二者地之用,天五地十,天六地四,天四地六,六者天之用,天之變六,氣以六變,地之變
四,餘以四分,天數二十五,合爲五十,應蓍數,地數三十
合爲六十,應卦數,天六用數爲陽,地八餘數爲陰,天六
變六六三十六旬,地四變四四一十六位,天數六,每爻
三十六,中分爲兩,則三六而十八,變五六而三十日,六
六而三百六十,地數二,每爻二十四,中分爲兩,則二十

而四之四十八爻六之七十二候六十而六之亦得三百六十天以六而藏諸用地以八而顯諸仁天有六變有三則有六自六至于三十六天之六變地有四維有二則有四自四至于二百五十六地之六變天得兼地故用六變一變六十六變而三百六十地不得兼天故用四變一變四二變十六三變六十四四變二百五十六六爲用數爲陽八爲體數爲陰六六者爲三十六卦之用八八者爲六十四卦之體地從天而用五天從地而用六乾兌當春有五十六陽四十陰坎艮當秋故反之乾巽當夏有六十四陽三十二陰坤艮當冬故反之震坎艮六陽十二陰巽離兌六陰十二陽乾主齋一年

二百六十日足坤主虛以其餘六日而全不用天數二十五合爲五十進爲一百地數三十合爲六十進爲百二十乾得二百五十二即三十六卦之用數坤得一百八即二十四卦之交數五十蓍中去一一散爲四十九之用四卦有體六十卦外存四四爲六十卦之體體中有用

天七地八

天用七地體八八卦以六六者用也屬乎爻之陽變爲八八者體也屬乎卦之陰闢物於乾用八月闢物於坤用三分

天九地十

天五四爲九三三爲九九九八十一四九三十六子至三六至九午至亥九至六乾數九而天用六九由六長坤數六而地體四六自四生坤用九三其八而九之二百一十六兩其八而九之亦得坤之百四十有四坤用六兩其十二而六之百四十四三其十二而六之亦得乾之二百一十六天究于九地盡于十九十者天地之終始也八卦之數三十六一八二七三六四五交數皆九言十者九之俯滿陽極乎九陰終乎十天之十者一而一二五爲十地之十者二而四二八爲十五十以一爲本四十九爲用六十四以四爲本六十爲用

按伏羲則河圖以畫八卦始開數學之源易大傳所謂天地之數五十有五所以成變化行鬼神者即發明河圖之數也孔孟歿後言數者淪於技術而大義無聞至宋邵康節言數始及理妙闡羲文發畫卦之旨究天

人之學其書命象定數自爲一家大而天地之始終小而人物之生死遠而古今之世變無不該貫其間蓋有孔子所未言者然要其歸則其消[illegible]其不相悖而同出一太極也西山蔡氏云康節之數程先生未之學至其本原亦不出乎先生之說是固明其理之同矣然程伯子云堯夫只欲傳其兄弟其兄弟那得工夫要學須二十年則其先後緩急之序又豈可無辨乎學者要當以窮理力行爲先而數學之淺深則隨其力量之所及斯可矣故愚按正齋所述於論理處多爲之辨論數則多仍其舊於邵子書則究其体用變化之大旨而精微曲析有未暇詳焉者亦以先儒有限而不敢附於求[illegible]也

天原發微卷之五下

易　鬼神

易有天地鬼神之與也始曰幽明死生一句遊一句説入鬼神上去仲尼贊易以後自顔曾思軻以下至于周程張朱數君子而已降是則駢兰二家離了天地造化又别作一樣看釋以鬼怖人令人皈嚮則不墮輪廻老以遷蕩人令人修煉則可長生又降而世俗焉則土木爲像而廟之巫覡嘑呼而祝之曰如是而已孰能探造化而哉吁可慨也已上蔡謝氏曰鬼神是天地間妙用須是將来做題目入思議始得

易大傳曰仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之説精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

以者用易中陰陽之理而觀察之也天文屬陽故明地理屬陰故幽日月星辰明矣耳妻家邃又有幽焉下入黄泉幽矣發育呈露又有明焉原始而来屬陽故曰生反終而歸屬陰故曰死人生以百歳爲準存養得宜則雖老而陽亦壯反之則雖壯年亦衰故陽爲主則陽去消陰生意充滿屈者伸枯者榮光風霽月融溢充匝並可以見神之情狀陰爲主則陰来消陽生意摯縮伸者屈榮者枯如缺月壞風陽氣消盡則死矣又可以見鬼之情狀天地間陽只管生若無陰以死之則有生無死造化亦幾乎息矣故推幽明可以知死生推死生可以知鬼神一氣萬形一息古今通晝夜之道而知天地造化源源於是非太極之妙有以爲之歟妙字京本作英氣二字寧按太極可以氣言未嘗謂太極者打點之妙然以字易之或問易言天地日月四時而終之以鬼神者見易説竊安指二氣之屈伸而言也周子言天地人而終之以死生者掘圖説了太指在人一氣之聚散而言也然則天地不可以死生言乎曰天地其形也死生其氣也人受天地之氣以生陽魂屬天陰魄屬地死則魂氣歸于天體魄降于地依舊還天原去故舉人之死生可以包天地之晝夜而日月晦明四時變化鬼神屈伸皆在其中矣孰得以窺其際

程子曰易説鬼神便是造化以春而原之其必有冬以冬爲終而反之其必有春死者其與是類也知生之道即知死之道知事人之道即知事神之道死生人鬼一而二二而一也

朱子曰鬼神自是難理會底且就緊處做工夫人生有多少道理自禀五常之性以来所以父子有親君臣有義須一一理會生底道理則死底道理皆可知如事君事親事其所當事盡誠敬之道即移此心以事鬼神則祭如在祭神如神在須是得這道理無欠缺到得那死時乃是生理已盡亦安於死而無愧故張子曰存吾順事歿吾寧也儒者以理爲不生不滅釋氏以神識爲不

目不滅。聖人不說死。已死更說甚事。聖人只說既生之後、未死之前，須與他精細理會教是。六經載聖賢行事備矣，於死生之際無述焉，蓋以為常事也。記與曾論獨詳浮寢疾時事者，詐不過教學者以保身謹理而已。浮屠者不察於理，而以恍亡立說耳。胡明仲曰：人生物也，佛不言生而言死；人事可見也，佛不言顯而言幽。橫渠形潰反原，以為人得此氣而生，死則復歸大原去，豈人死則氣散于那大原裡，又別抽出來生人。

又曰：天地是體，鬼神是用。

天地是舉其全體而言，鬼神是舉其中運動變化通上下而言。如雨風露雷，皆是以類而推。亦有是天神。秋冬是鬼，春是神；夜是鬼，午前是神，午後是鬼；息是神，消是鬼；生是神，死是鬼；鼻息呼是神，吸是鬼；語是神，默是鬼；伸是神，屈是鬼；氣方來是神，反是鬼；日是神，月是鬼；初三後是神，十六後是鬼；天道是神，地道是鬼；草木方發生是神，凋落是鬼；人少壯是神，衰老是鬼；風雷鼓舞是神，收斂是鬼；風雨雷電初發時是神，風休雨過雷住電息是鬼。

張子曰：太虛不能無氣，氣不能不聚而為萬物，萬物不能不散而為太虛。循是出入，皆不得已而然也。然則為物散入無形，適得吾體；聚而有象，不失吾常。聚亦吾體，散亦吾體。知死之不亡者，可與言性矣。

如海水凝則冰，浮則漚，然冰之才，漚之性，其存其亡，海不得而與焉。

朱子曰：性者理而已矣，不可以聚散言。其聚而生、散而死者，氣而已矣。所謂精神魂魄有知有覺者，皆氣之所為也。故聚則有，散則無。若理則初不為聚散而有無也。但有是理則有是氣，苟氣聚乎此，則理亦命乎此矣。不得以水冰譬也。鬼神便是精神魂魄，氣也，非性也。故祭祀之理，以類而感，以類而應，若性則又豈有類之可言。然氣之已散者，既化而無有矣；其根於理而日生者，則固浩然而無窮也。故人之祭祀也，設主立尸，焫蕭灌鬯，或求之陰，或求之陽，無所不用其極，而止曰庶或享之而已。其至誠惻怛、精微恍惚之意，蓋有所不容言者，非可以世俗麄淺知見執一而求也。豈曰一受其成形，則此性遂為吾有，雖死猶不滅，截然自為一物，藏乎寂然一體之中，以俟夫子孫祭祀之求，而時出以饗之耶？必如此說，則其界限之廣狹、安頓之處所，必有可言者。且自開闢以來，積至于今，其重併積疊，計已無地之可容矣，是又安有此理耶？且乾坤造化如大洪爐，人物生生，無少休息，是乃所謂實然之理，不憂其斷滅也。今乃以一片大虛寂目之，而反認人物已死之知覺謂之實然之理，豈不誤哉！又聖賢所謂歸全安死者，亦曰無失其所受於天之理，則可以無愧而死矣，非以為實有一物可奉持而歸之，然後吾之不斷不滅者得以晏然安處乎冥漠之中也。

之中也天討不貳脩身以俟之是乃無所爲而然者與異端論生死事大無常迅速然後學者正不可同日而語矣

愚按朱子謂横渠説道體處如太和太虛虛空云者止是說聚散處其流乃是箇大輪廻又引程子謂横渠之言誠有過者乃在正蒙後黄瑞節輯正蒙附録已載其言矣今名臣稍撥取正蒙中所言太虛氣之聚散以海之冰漚爲喻謂知死之不亡者可與言性等語共爲一章而載朱子所論四五百字於其下其辨雖精切發明亦到有以補正先儒之失啓迪後學之疑正蒙附録中未及收載而實有裨於此戴之於學者甚有益宜深玩之

程子曰鬼神只是一箇造化天尊地卑乾坤定矣鼓之以雷霆潤之以風雨是也

此說明有禮樂幽有鬼神朱子謂此對幽明而言也若消爲有鬼神而明無鬼神便是錯認題目不知鬼神之爲何物而溺於輪廻因果之說也豈知禮樂中有鬼神鬼神中有禮樂二者一爾第不可不分界限而辨別爾天地定位辨於後禮也然二氣交感其中未嘗無樂風雷鼓舞樂也然風休雨止雷蟄霆息若有序焉其中未嘗無禮禮撙節人情氣之屈也以和爲貴屈者必伸樂動盪人情氣之伸也而合止有節伸者必屈明交通屈伸有禮無往而不與鬼神通往歸伏則死殺看了謂明則有人幽則爲鬼豈知君子之所以謹獨者屋漏暗室洋洋如在禮以求其所散樂以養其性情禮樂之在君身即鬼神之臨乎其上易注云精氣謂七八言木火之神生物東南遊魂謂九六言金水之神終物西北老陰老陽以者爲鬼少陰少陽伸者爲神東南爲明西北爲幽非止謂天地無暗中有鬼神而明無之也後世禮壞樂崩人心淫僻失其序而不和所以交於鬼神者非其道也不濟則精然有感格之理

張子曰鬼神二氣之良能也

朱子曰伊川説鬼神造化之迹固好但只渾淪在這裏不如横渠說得分明便見有箇陰陽屈伸往來在愚按陰陽二字余可言鬼神陰之靈曰鬼陽之靈曰神良能便是其靈處所以能屈伸變化也又舉張子物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日反而遊散至之謂神以其申也反之謂鬼以其歸也又謂人之初生天地之氣只管增添在身上漸長漸大至極盛了又漸衰耗以至于散然皆自然而然非有使之然故曰良能

邵子曰陰者陽之影鬼者人之影月者日之影情者性之影陽也人也日也性也皆陰鬼月情之主所也既定影自從之子月一陽生遁得五月一陰生自子生巳六陽全自午至亥亦六陰全天上一陽雁地下一陰水中一物

一一物物殺皆然但陽常爲主而陰常爲影[illegible]
也又一日有十二時一年便有十二月月初則月生明
月望則光滿上下二弦生魄至晦皆然可以見鬼神之
狀注中有箇仁義禮智是裡外面便影得箇則隱惡
惡辭遜是非之情出來一箇形便有一箇影人之魂爲
神便影得箇鬼之魄存其中日至晦則月不光人至老
則神必瞶
又曰思慮未萌鬼神未知不由乎我更由乎誰人知爲道
當至於鬼神不能窺與善惡形于言發乎行人始得知之
但萌諸心發乎慮鬼神已得而知之矣
中庸曰君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞此固

一六五六　　二

君子謹獨之學上不愧于屋漏也然謂之思慮未啓即
喜怒哀樂未發之時鬼神不得以窺其際矣故曰不由
乎我更由乎誰蓋幽暗之中細微之事迹雖未形而幾
則已動雖己所獨知人所不知而鬼神已知之矣是以
君子愼獨不待著乎言行常若鬼神之臨乎其上不敢
有一毫之妄念動于中也昔人彈琴見螳螂捕蟬而聞
者以爲有殺聲殺在心而人聞其琴已知之況於鬼神
乎君子於此唯敬以直內而已聽於無聲視於無形豈
不待微於色發於聲而後始用其力也邪又曰人心之
神即天地之神人之自欺其心即所以欺天也可不戒
哉天地虛明不用耳目而無不見聞也

又曰氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰魂隨氣而
而變魄隨形而上故形存則魄存形化則魄散耳目口鼻
心脾膽腎之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾之
靈曰魂腎之靈曰精心之靈發乎目曰視腎之精發乎耳
曰聽脾之魂發乎鼻曰嗅膽之魄發乎口曰言八者備然
後謂之人
此就人之形體而研窮其魂魄以知人之一身具天地
鬼神之理之靈而不自反終日馳逐於外至於皓首沒
世而不自覺亦可悲也夫金木者生成之始終在人則
精神魂魄按朱子語錄云魂屬木魄屬金所以說三魂七魄是金木之數也又分別[illegible]
魄精爲形而陰鬼附氣爲魂而陽神依四者都相離不

一六五六　　八

行所以魂魄隨氣形而盛衰也形交則陽魂離去魄化
則陰形朽爲所以先王以灰滅爲極形而於人之死也
則卜宅兆以安厝之腎北方天一水故以藏精精始化
爲魄魄乃精之所自出是精氣之佐使而並其出入水
能生木木爲之子故膽中藏魄心南方太陽火用以藏
神生陽曰魂魂乃神之所自出是爲神氣之輔弼而隨
其出入火能生土土爲之子故脾中藏魂人之一身精
神其主而魂魄其使也精盛則魄盛惟至誠則能生精
至精則能生神誠也者皆天一所生而無僞也人能上
於一而不散其精則至誠如神心能御氣不能主一而
散其精則心爲形役豈徙沒世而無聞哉其選爲獸不

遠矣人之生也精神魂魄性之用也血氣水穀形之用
也惟內外交相養則精神強而魂魄盛性者受之於天
必有藏焉心者神所藏腎者精所藏脾者魂所藏膽者
魄所藏統其藏者心也故能發見於聲音容視之間而
不違其則者所以靈也形者資於地必有府焉肺為傳
氣之府肝為傳血之府胃為化水穀之府又為之脾腸
以充其查滓濁穢故曰天地之性人為貴貴若異端者
之言魂魄哉昔有學神仙者舉予言曰只就龍虎鉛
上做起又曰只就心腎上又曰只就五藏中五行上採
來終不肯泄其所歸後得其要訣下手處亦甚易易但
要符一工夫爾今但知而不為也昔朱子與蔡西山研

窮一世深曉之矣嘗曰道家受嘔人鉛汞玄牝互換其
名使人不測其實則精氣二者而已楚詞函子載營魄
之說以精神言也熒營也陰靈之聚而有光景者魄不
受魂則魂不載魄而人死矣蓋魂動魄靜魂火二而魄
水一載營魄者以魂加魄以動守靜以火迫水以二守
一如人登車而載於其上則魂安靜而魄精明火不燥
而水不濫固長生久視之要訣也然亦未言其所以也
朱子有詩曰盜啓玄命秘竊當生死關又曰但恐逆天
道偷生詎能安則亦知之而不為爾

朱子曰精氣就物而言魂魄就人而言鬼神離乎人而言
生則謂之精氣死則謂之魂魄物則謂之鬼神氣是實底

天地是半虛半實底鬼神是虛數多實數少又曰精氣兩
箇合則魂魄聚而為人遊魂一箇離去則陽已散陰元所
歸故為變

子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂唐孔氏曰人之
生也始變化為形形之靈曰魄魄內自有陽氣氣之神
曰魂魂魄神靈之名初生時耳目心識手足運動此魄
之靈也及其精神性識漸有知覺此則氣之神也蓋魂
陽為火魄陰為水天一生水陰陽始交魄既生暖者為
魂先有魄而後有魂魂當為主為幹淮南子曰天氣為
魂陽神也地氣為魄陰神也樂祁曰心之精爽是謂魂
魄魄為形體魂屬精神精又是魄魄是精之神神又是

魂魂是氣之神朱子謂魂神而魄靈魂陽而魄陰魂動
而魄靜生則魂載於魄而魄檢其魂死則魂遊散而歸
于天魄淪墜而歸于地運用動作底是魂不運用動作
底是魄魄盛則耳目聰明能記憶老人目昏耳聵記事
不得者魄衰也魂熱而魄冷能以魂守魄則魂有所守
而亦靜魄以魂而亦有生意魂熱生涼魄冷生暖惟二
者不相離故陽不燥陰不滯而得其和矣不然魂愈動
魄愈靜魂愈熱魄愈冷二者不得其和而死矣又曰人
生時魂魄相交死則各相離去魄有箇形像在裏面如
水晶相似所以發出來為耳目之精明月黑暈是魄其
光是魂如香燒出汁子來是魄那成煙後香底是魂魂

□暗之光後鏡是魂之抵核火是魂鏡是魄燈有光焰
物來便燒鏡雖照見却在裏面火日外景金水內景火
日是魂金水是魄人之眼光是魄耳亦能聽何以為魄
□之精者便是魄鼻知臭舌知味皆是但不可以知字
為魄知便屬心心是知覺鹹酸要從舌上過陰主藏受故
魄能記憶在內陽主運用故魂能發用出來二物本不
相離精聚則魄聚氣聚則魂聚是為人物之體至於精
竭魄降則氣散魂遊而無所知矣就人身而言氣屬
陽然體魄已屬於陰之中已帶得死於道理要雖陰陽
然魂氣上遊體魄下降亦自其陰陽也只今生人便自
一半是神一半是鬼未死前神為主已死後鬼為主

祭義宰我曰吾聞鬼神之名不知所謂子曰氣也者神之
盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也
郊特牲曰魂氣歸于天者以魂本附氣人死則氣必浮
又曰體魄降于地者以魄本歸形人死則形歸于土聖
人緣生事死制其祭祀存亡既異別為作名改生之魂
曰神改生之魄曰鬼合魂與魄命其名曰鬼神以尊異
故曰明命鬼神以為黔首則百衆以畏萬民以服也延
陵季子哭其子曰骨肉歸于土命也若魂則無不之也
爾雅釋文云鬼之為言歸也以骨肉必歸于土也其氣
則發揚于上則不知之謂神其實鬼神之本魂魄是也
附之盛謂口鼻噓吸以出入知覺運動者之類魂之盛謂

耳目精明能視能聽精血強壯之類或問死生之說詩
氏曰氣盡也或問有鬼神否曰余昔問明道先生曰待向
汝道無來汝怎生信得及待向汝道有來汝但去尋討
似是答底語夫子曰鬼神上蔡說得好曰可者使人格
之不使人致死之可者是合當祭如祖宗父母這須著
誠感格不要人便做死人看他不可者使人遠之不
要人做他看待他不管他便無了問先王祭享則甚曰
是他思慮別三日齋五日戒求諸陰陽四方上下蓋是
要集自家精神所以格有廟必於與華言之雖然如是
以為有固不可以為無亦不可這裏有妙理於若有若
無之間斷制得來始得曰不是斷笑自家要有便有要

無便無始得鬼神在虛空中辟塞滿目皆是為他是天
地間妙用又曰陰陽交而為神形氣離而有鬼知此者
為智事此者為仁齋戒只是要團聚自家精神古人用
尸要得陰陽二氣來聚這尸上不是徒然歆享誠敬盡
則氣自聚古人祭祀處便招呼得來問祖宗已死以何
而來曰上蔡云祖考精神即我之精神祭祀之感格或
求之陰或求之陽各從其類求則俱來非有一物積于
空中以待子孫之求但主祭者既是他一氣之流轉氣
已寓此盡其誠敬則已感格矣或問旁親外親之屬如
何曰本從一源中流出初無間斷人死雖魂魄各散魄
又較定須是招魂來復這魄要他相合聖人教人子孫

當常祭祀是要聚得他那祖考之氣當下雖已散了然
他根却在這裏誠敬盡即便引聚他那氣在此子孫這
身在此祖宗之氣便在此他是有箇血脈貫通所以神
不歆非類民不祀非族只爲這氣不相關
朱子曰鬼神屈伸往來只是氣人之氣與天地之氣當相
接人自不見爾人心纔動便達於氣便與這屈伸往來相
感通
先儒之說曰有是理便有是陰陽之氣只這一氣入毫
釐絲忽裏去此心纔動彼氣便應如鬼神之靈光處是
昭明其氣蒸上處是焄蒿使人精神竦動處其風肅然
是悽愴所以祭義有求諸陽者以報氣也氣者神故建
設廟事燔燎羶薌以蕭光使氣上騰皆陽之類有求
諸陰者以報魄也魄者鬼也故爲黍稷羞肝肺首心隳
以俠甒加以鬱鬯灌地以求之析木煙出是氣滋潤底
是魄合魂與魄而一之所以求鬼神之氣而祭之也愚
謂呼吸是吾身之氣雲雨是山川之氣發揚于上是神
靈光明之氣動於此即應於彼厥初生民氣化之祖傳
接到此子孫也祖宗也天地山川也只是一氣貫通先
儒謂死者魂氣既散而立主以主之亦須聚得此子氣
在這裏古者自始死弔魂復魄立重設主便是常要接
續他些子精神在這裏古者釁龜用牲血便覺那龜久
不靈了用些子生氣去接他便靈了[illegible]從山大則其[illegible]

者只是氣蒸成尔氣便是神也今人不知此理纔遇水
旱便去廟中祈禱不知雨露從何而出名山大川能興
雲致雨却不問着於土木人身上求之可乎或問朱子
人之禱天地山川是以我之有感彼之有子孫之祭先
祖是以我之有感彼之無神示之氣常屈伸而不已人
鬼之氣則消散而無餘消散亦有久速之異但以我之
氣而接其氣若盡其誠敬即上祭所謂要有便有也
程子曰以功用謂之鬼神以妙用謂之神又曰鬼神造化
之迹也
日暑月寒晝明夜晦春生秋殺夏長冬藏其生成萬物
者皆鬼神之功用有迹可見也又曰妙用而不可見者
視無形聽無聲體物而不可遺這無又有道有又無疑
然忽然或變或化於虛空中而有雷有風爲雨爲電於
樹枝上忽生花生葉或謝或開此天地間公平正直底
鬼神人所共覩而不以爲怪者也至於暮夜而有鬼太
白日而見飛礫撒梁觸背附耳人言千妖萬狀不可勝
紀大易所謂載鬼一車春秋所謂石言于晉金鼎鑄而
百怪伏讓紛試而神鬼嘷范魯公之鬼窮孔道輔之蛇
筋可信不可信乎曰此皆一氣雜揉所生涉於邪僻人
以爲怪者皆非天地之正氣也蓋鬼神之生於陰陽亦
如人之生於世也又有許多物亦有許多鬼神亦有許
多滿天地間密撲撲地隨象賦形各各具足不可謂無

也生於天者為日月星辰則有彗孛薄蝕之變生於地者為山川草木則有山魈海若魑魅魍魎之類生於水火土石而為變者則有涌天燎原雨土崩崖之變至於人也其正者為聖賢君子其變者為兇狡癡蠢為悍暴強梁又其大者不軌濁河清則為紛亂宇宙之怪人而其死也或為聰明正直之神而廟食百世或猶究如萇而結為牛鬼蛇神其變有不可勝言者烏可謂無第論其正不正亦于朱子有言如冬寒夏熱此理之正或時夏寒冬熱豈可謂無此理但此聖人所以道其常而不語怪也

程子又曰伯有為厲事別是一理朱子曰謂非死生之常理又曰人氣未盡而強死自是能為厲子產為之立後使有所歸此語窮理煞精可謂知鬼神之情狀矣

左氏鄭人相驚曰伯有至矣則皆走不知所往或夢伯有介而行曰壬子將殺帶又殺段也國人益懼子產立公孫洩以撫之乃止曰鬼神有歸乃不為厲吾為之歸也晉趙景問曰伯有猶為鬼乎子曰用物精多則魂魄強是以有精爽至於神明匹夫匹婦強死其魂魄猶憑依於人以為淫厲況良宵我先君穆公之胄其用物也宏其取精也多其族又大所憑厚矣而強死能為鬼不亦宜乎唐孔氏曰謂其居高官而任權勢奉養厚故用物精多而魂魄強或問先儒言鬼神之事道有又無今左氏所載不可謂無矣朱子謂人稟天地之氣終有散時特散有遲速耳其精神所到上動于天昔荊軻慕燕丹之義而白虹貫日衛先生為秦畫長平之策而太白食昴漢殺孝婦而三年大旱晉殺一無罪都尉而血逆流于柱他如齊景公夢梧丘之鬼漢王氏雪鵠亭之冤史氏所書皆不可誣也然請各存其說不使後之言鬼神者失所趨向而流無稽是亦敬而遠之之義其說曰陰陽二氣散在兩間觸目無非鬼神者不隨他地頭去分別則混為一[illegible]幽明惑亂而人道不立矣故在天為日月星辰風雨霜露四時寒暑必有鬼神行乎其中顯然可見者所謂禋于六宗是也自當作一類看在地則五嶽四瀆山君川后能出興雲雨以助化工不可謂無武成所謂所過名山大川是也當自作一類看有功德在民載在祀典如呂黎所謂句龍后稷以功夫子以德為聖為賢為萬世而不可磨滅者當自作一類看如人死曰鬼氣已散了子孫精神聚處則祖考來格魯論所謂祭如在祭神如神在豈特士祭其先為然自天子至於庶人皆有等級分劑不可踰越當自作一類看下而至於山夔土羵水魍木妖無鬼有論而怪興盧服誅囚而躬對不可不信也或懸頭附箕或生霆起鶴天地間自有此等遊魂鬼術足以惑人不可謂無但非其正亦當自作一類看分類既精而析理甚明則谷永所謂明於

天地之性而不惑於神怪昔人所謂以道治天下則其鬼不神脩身之道得矣人之一身鬼神之會也只這軀殼在此裏而内外無一非天地陰陽之氣此心纔動便應故曰天地之塞吾其體天地之帥吾其性吾心正則那公平正直底鬼神自相應一有不正則彼之遊魂矣氣亦相糾結而不可解矣朱子曰如魚在水外面水即他肚裏水鱖魚肚中水便是鯉魚肚中水斯言雖小可以喻大後世以來妖淫淫祀之說興而吾心鬼神之德蕪矣嗚呼悲哉

雜辯附

二程子曰道家之說其害終小惟釋氏之說衍蔓迷溺天下朱子曰佛氏豈有邪心但不合正理爾今叙述其言予后與同志者共核焉

西山眞氏曰神仙之說自齊威王燕昭王始至秦皇漢武熾焉皆方士爲之也谷永之論曰明於天地之性不可惑以神怪揚雄氏曰或問人言仙者有諸曰吾聞伏羲神農沒黃帝堯舜殂落而死文王畢孔子魯城之北獨子愛其死乎合永與雄之說則知長生之爲虛誕也明矣蓋神仙之學本於老子其流有以養生者爲神仙方藥陰謀者爲申商韓非放蕩者至劉伶阮籍而極清談者至王弼何晏而深皆惑亂世主斵喪生民雖老莊之學未知末流至此也

程伯子曰佛是天地間一賊若非竊造化之機安能延年使聖人肯爲周孔竊之矣又曰若居山林鍊氣延年則有之如爐火然置風中則易過置密室則難過有此理也

朱子曰飄飄學仙侶遺世在雲山盜啓玄命秘竊當生死關金鼎蟠龍虎三年養神丹刀圭一入口白日生羽翰我欲往從之脫屣諒非難但恐逆天道偷生詎能安且取魏伯陽參同契與蔡季通共尋之曰天地所以長且久者以其氣運於内而不泄爾今人之氣運出外去也其與程子密室之言有異乎第疾其爲異端之學爾

歐陽子曰禹走天下乘四載治百川形亦勞矣而壽百年顔子蕭然臥陋巷簞食瓢飲外不誘物内不動心樂矣而年不及三十斯二人者皆古之仁人也勞其形者長年安其樂者短命命之長短皆天也非人力也不欲戕以盡其天年以自然之道養自然之壽此上智之所同也其次或殺欲鍊氣以求諸内而亦庶乎其意於妄意貪生者被有吸日月精菇草木金石以求之者外物安足恃哉

朱子曰老子看得天下事都熟了都從反處做起剛者易屈他只是弱故能剛靜故能忍故以柔然無情便是殺人也不惡故流入於變詐刑名也太史公將老子與申韓同傳亦流是知此豈強安排哉

其說曰因者君之綱只因循包容將去發出來便教你

支吾不住子房全是學他如嶢關之戰與秦將連和了忽乘其懈擊之鴻溝之約與項羽講和了回車殺之只是柔弱之發可畏可畏訊策不須多只消兩三次漢業成矣老子只是占便宜凡事推惡離己不肯自把三傑子房兩次為韓報仇皆不自做一攛掇高祖入關報秦及羽殺韓王成又使高祖平項羽後來定太子亦只教四老人出來到了推與別人做張宛丘言黃老之道云情為而末流為智術清靜無為見物情而知事要術所由出無情而至於無親則忍矣刑名所由用又謂陶淵明亦是老莊老氏初是清淨無為知常保生不死今說得不死一項卻成箇巫祝要理會

目經兩節變了人說仙一代說一項漢世說安期生後不復說唐以來說鍾呂今又不復說有柰他是分外壽考終久不能不散老子曰吾所以有大患者吾有身及吾無身吾有何患莊子曰死無君於上無臣於下從然以天地為春秋雖南面王樂不能過佛者生滅滅已寂滅為樂羅鶴林大經曰老莊以身為為苦死為樂今神仙方士欲長生不死正非老莊佛氏之說歐陽公貪生畏死之言殆非也老莊何嘗貪生曇何嘗畏死貪生畏死僅是術方上而已此亦是一說立泪子曰楊墨之害甚於申韓佛老之害甚於楊墨楊朱即老聃弟子孟子闢楊墨則老莊在其中

楊氏為我近老墨氏兼愛近佛申韓之本是老子之學淺陋易見佛本西域之胡為寂滅之學自東漢明帝之世說始入中國至晉以後盛行老氏只是要長生術易見釋氏於天理大本處見得些分數程子謂言近理而大亂真者是也程子曰佛氏不識陰陽晝夜生死古今聖賢以生死為本分事故不論死生佛之學為怕死生故只管說不已下俗多懼易以動搖楊墨之害今世已無之道家為害終小惟佛學今人談之其害無涯習於學佛者傳燈錄有千七百人某敢道其中無一人達

者果有一人見得聖人朝聞夕死可矣與曾子易簀之理必不肯削髮胡服而終禪者曰此迹也何不論其心曰心迹一也豈有迹非而心是者正如二足方行指其心曰我本不欲行也二足自行豈有此理蓋上下本末內外都是一理方是道又曰釋氏如以管窺天謂他不見天不得只是上者惟見一偏不見四旁故皆不能處事聖人之道如在平野中四方皆見又曰吾儒之術最善化誘人故人多向之然亦有不向之者是理明也猶洪謂釋氏反以六根之微因緣天地眼為色根耳為聲根鼻為香根舌為味根身為觸根意為法根六根為感六塵為應以六根神識之微眇窺則天地性命之

根源明其所僅明而不能盡見其全體
程叔子曰屈伸往來只是理不必將既屈之氣復為方伸之氣天地間如一大洪爐何物消爍不盡然其散也有緩有速致堂胡氏曰燭火一噓即滅蘊火經夙乃滅或陽言大火三月乃滅即其比也人死終散然亦未使盡散釋氏謂人死為鬼鬼死復為人如此則天地間常只是許多來來往往更不由造化生生必無是理
經筵問佛輪廻之說亦自有理伊川不以為然胡氏論秦皇隋主不願生帝王家其辨甚詳佛者之言曰衆生各因罪狀使世人離此以證無生其不能然則生死於慾人為畜畜為人輪廻相續不絕若修錄不敢見於報身即生樂處今驗其不然者自古至今人殺畜獸者不少禽獸殺人者無幾是禽獸當日加多人日加少矣豈至於無人則報復之事信矣而有不然者太平之際人得其食海内之户以萬千計于時動物亦不可勝用上下給足若禽獸為人則禽獸宜凋耗而反蕃多喪亂之後人失其食或爭豈人煙斷絕于時禽類亦不能獨茂求之難致若人為禽獸則禽獸宜繁多而反以凋耗亦目觀實事而難信矣又人之寐也氣不離形識知固在雖大聖亦不能卓然知寤寐之分際死之異於寐也寐則呼之觸之而或覺死則氣已離形亢亦脫落夫知識泯滅乃曰我有一念由吾所攝以往生埋也哉司馬公有言人生含血氣知痛癢或剪甲剃髮從而燒斫之亦知苦況死而形神相離魄則化為黃壤神則散而亡勝雖有剉燒舂磨亦豈復知也哉唐李丹書曰天堂無則已有則君子登地獄無則已有則小人入世人何不以君子待其親耶假使積惡有罪豈賂浮屠所能免佛法未入中國以前人死而復生者亦有之矣何故無一人誤入地獄見閻羅等十王者耶不學者固不足言知古者可以少悟矣

儒釋老莊要說

朱子曰此以性命為實

此以為實者寂然不動之中萬理粲然而民彝物則無一不具所謂感而遂通天下之故則順理循法無一或差自此而修之則體用一原顯微無間而正心脩身治國平天下無一非理之正吳氏曰伊洛所以異於釋老者以其本末具舉先後有序由格物致知以下而推步步有實効非若禪家之說推墮混漾中也朱子又謂莊老絕滅義理人倫未盡至佛氏則人倫滅盡釋氏虛吾儒實釋氏心與理為二吾儒心與理為一釋氏以事理為不緊要而不必理會吾儒則事事要理會都著實做將去

又曰彼以性命為空

彼以為空徒知寂滅為樂不知為實理之原徒知應物見形不知有真妄之別由彼之說則本末橫分中外斷

絕無有所謂玄微神通虛靜明妙者而無救於滅理亂倫之罪顛倒運用之失也問佛氏之空與老氏之無同否曰不同佛氏只是空豁豁然和有都無了老子猶自是有只是清淨無為一向恁地深藏固守自為玄妙教人摸索不着便是把有無做兩截看了佛氏要空此心旨是安排了恐作罪業只戒謹恐懼便有長存不思要門

又曰佛氏盡出老莊

朱景文嘗言讀書之說佛多至人之論論者從莊周列禦寇之說以近其言釋書初只有四十二章經其說甚平如言彈琴弦急則絕緩則不響得緩急得中諸音普矣其初入中國只是修行說話後漢永平三年庚申明帝夢金人使蔡愔等使西域求之迎葉摩騰白馬馱經至闕中國之有佛書自此始至晉宋間多剽竊老莊列子以為談義其後達磨來又談禪定又一篇都是禪佛初來中國多是偷老子意去做經如空處是也後來道家做清淨經又卻偷佛家言語佛經言色即是空空即是色受想行識四字對一箇空字故曰空即是色受想行識亦復如是謂皆空也清淨經中偷此句意卻說無無亦無是偷得他色即是空卻不曾得他受想行識亦復如是之意道家有箇寶藏被佛家偷去後來道家卻取得佛家瓦礫殊可笑也

又曰釋氏云蠢動含靈皆有佛性此說則不可

愚按天命之性完全具足無有不善未賦於人只可謂命混然一理而已及其降是於下人與萬物同流各正性命則有所謂性也循其性而不失則有所謂道也天命流行之時何嘗去分別曰此為人之性彼為物之性及其隨所稟受則人自為人物自為物牛之性不可為馬馬之性不可為牛人之性則雖於物有清濁人有賢愚物有動植此又天命下一段謂之氣稟則可佛氏乃欲混為一區安得識性

張子曰浮屠明鬼謂有識之死受生循環遂厭苦求免可謂知鬼乎

葉氏曰精氣聚則為人散則為鬼消滅就盡而已釋氏謂神識不散復寓形受生是不明鬼之理也又曰佛氏輪廻乃變怪之間有遊魂紛擾萬化中之一二非理之正或疑三生作圓澤死而精魂不散復借父精母血以生其形如此則是父母之名皆假託之具以啓天下後世不慈不孝之心昔曹操令路粹誣孔融之言曰父之於子何親本意欲為情慾子之於母何為譬如寄物缾中出則離矣此其毀佛氏之言以殺天下名士其罪可勝誅耶

朱子曰昌黎謂孟子之後不得其傳只緣不去心上理會堯舜相傳心法止從言語文字上做一場話說佛老之學雖不正他卻從心上起工夫所以儒者多被他牽引

入去

先生曰佛教入中國非特人爲所迷鬼亦被他迷惑如大乾廟裡僧像勸其不用牲祭之類蓋緣人之信向者衆鬼神亦只依人而行其勢如何拗得他轉吾人家守得一世子世不崇尚者已自難儲君云其父嘗見濂溪子環溪心翁者與蘇黃學佛談禪盡失其家學之傳渠已被他轉了不知大聖人出所過化存神又如何或言歐公闢佛其妻某氏及其子棐已自變了

又曰自晉至今溺佛者多矣爲儒而卓然不惑昌言以排之而不畏禍福者其昌黎一人也哉

史言自晉及隋老佛顯行諸儒倚天下正議助爲怪神愈獨引聖道爭四代之惑卒大顯于時昔孟子距楊墨去孔子方二百年愈排二家乃去千餘載撥亂反正功與齊而力倍之又考公神道碑其遺命喪葬無不如礼俗習夷教畫寫浮圖日以七數之及拘忌陰陽吉凶一無汙我朱子謂按此可以見公平生謹守禮法排斥異端至此不變可爲後世法又曰其排斥異敎亦據所見言之一旦至瘴海之濱異端之學乃能以理義自勝亦足滌情累而空所碍之懷眞於所守初不相妨也豈以異敎一言而便失其常度哉

朱子論王蘇象山慈湖及諸儒溺佛之失愚並疏于後（封荊國公蘇東坡先生謚文忠公陸子靜世號象山先生楊慈湖學於象山）王介

朱子曰二氏皆以佛老爲聖人既不純乎儒者之學矣而王氏穿鑿尤無理矣蘇氏高者出入有無而曲成義理下者指陳利害而切近人情其才識氣略足以震耀而張皇之非王氏之比也第其論道則迷其本矣又曰剝奪取佛老之似亂孔孟之實汲汲以人主之威行空言之教者公卒於蘇張之術餘亦醉佛老之糟粕二人之學皆謂之不知道可也又曰陰陽二人是十分好人本是禪學卻以吾儒說話遮掩欲夫他本不曾看佛書只所以看他不破愚謂釋氏論死心象山論活心只是非喜怒將於已發處認其本心象山慈湖人讀書以心見而悟之本心上達舊說謂不立文字見性成佛之意無五常倫行心養性已上一段以上六慈湖於扇訟之次問曰敢問心下如何是良心象山舉扇大呼謂道坐剖決定非即是此所謂於旋仁以發見之地而見其心也判決者是非之心智之端也是者是之則爲好仁非者非之即爲惡不仁心之可見者此也二公執此以爲把柄象山所謂易簡工夫者在此紹興以來有呆老者爲禪學宗張子韶唐立夫呂居仁輩多尊尚之反爲所導呆與張侍郎書曰左右得把柄入手可改頭換面用儒家言語接引後學權家只於自己精魂上認取一箇知覺之物把持玩弄至死不放舍云瞑目扼腕而指本心偕靜坐而讀端緒此要語也儒家要有行解行是行己解是禪人書

識得透平生罪惡皆除如王履道謙廣州反在彼談也
非細學得底人有多少機鋒將來弄一上便收了然則
此一種學在世亦亂臣賊子之三窟爾
又曰說釋氏處不可上下其手皆是四海九州千萬歲之
人字非一己私若吾儒之道則若四海九州千萬人當行
之路不可不辨今取其與當時諸儒論者是學者當知
所適向云
李伯間問天命謂性如何朱子曰公以爲此句在空無一法
耶則得實勝以爲萬理畢具耶則儒者勝可一言而決
果遂無疑釋氏謂心生萬法而實心外有法故無以立
大本若聖門說心則存養命討則隨善惡之施是非設
倫無心外之法問儒教本人事釋教見性釋教本死生
急於見性答曰孔子性天道孟子道性善人學天乎特
乎急乎聖賢盡心知性躬行自有次第縱亦不得走亦
不得豈與盡性至命方是極非如釋氏一見遂已之恭
云釋氏論性猶儒論心釋氏論心猶儒論意精矣問釋
氏敬以直內有矣義不能方外曰此謂有心地上一段工
夫但他用工全不管著所以無方外一節本末不相貫此
以五穀爲根株生華實可食援以釋爲根株生華實
不可食參不以根株愈疾鉤吻以根株殺人其害不在
外問形有死生真性常在曰性無偽不必言真未嘗不
在不必言在此即天地萬物之理非我得私學以盡心

知性知天者固有所爲非欲其死而常在也異學乃欲
空妄心見真性是非欲圖天地公共之理以爲一己利
惟恐其死而失之耶想公初讀孔孟伊洛書是資學業
後來學佛乃怕生死始終皆是利心今又云輪廻因果
是造妖捏怪以誑愚惑衆故遂歷非之某曰此佛說也
今以佛爲聖人而斥其言則是兄非特叛孔子又謗佛
矣還爲鄉善佛學一日千里致書有問於朱子曰天地
之性即我之性豈有死而遽亡之理答曰此說亦未爲
非若以天爲主則是天地間一箇公共之理雖人物死
生古今之別雖曰死而不亡非我所私若以我爲主則
於自己身上認得一箇精神魂魄把持作弄到死不放
則死而不亡乃是私己之尤亦何足以與語死生性命
之理則是一箇天地性中各有若干人物之性每性各
有界限不相交雜改頭換面自死自生全不由陰陽造
化而天地陰陽造化亦無所施矣陳經正問天地萬物
之性皆我之性不知我之爲我實同伊川言他人食飽
公無餒乎此正釋氏以虛空法界爲己身而不敬其父
母所生之身又曰盈天地間皆此理佛認爲己私可乎
吳人傑問曰釋氏所謂豁然大悟則通身汗出心思路
絕天理盡見乃禪學悟入之機儘自脫灑答曰他只見
外面影子在儱侗恍惚間不曾見得裏面真實底道理
只好隔壁聽他只認箇識神爲性豈知吾儒之性即天

理也日用常行無碍去駁無不求盡此理彼偏齋沉正
欲將去渠却一切掃除了又與張敬夫同釋子作弄精
神無復儒者着脚實地工夫高閒之歸曰正道之難行
也久矣二程以來如王謝諸陳所好固雜矣當乾淳之
際正學大明朱子出而統一之宜若渾然無間矣胡爲
陸象山猶以直截理會爲易簡工夫以讀書議論爲癡
其本心是雜於禪學也朱子嘗攻之矣又曰葉正則無
學詩則讀佛書以爲知世外環奇之說本與治道不相
亂所以參雜耕等亦是諸老不深考兩其說因爲可
駭也又謂陳君舉自得不親切遠前樸後設說不整儆
三頭新婦擬樣謂之見道可本當其下於此者紛紛出
入儒老而未有一定之見或者又借石林過庭錄載上
蔡說伊川參其徒取其說做已用是爲洛學爲謂屈有
之是亦詞雀老聃之意云爾又不然佛者曰孔子亦吾
師之弟子也嗚呼邪說誣民豈忍言之哉
又曰釋氏立心堅苦用力精專亦有大過人者至如所謂
而亦有見爲但其學不正爾
爲其因地之初正爲惡此理之充塞無間不得一席無
理之地以自安自肆是以叛君親棄父子入山林猶鮮
命以求其所謂空虛寂滅之地而進至其量已極而勢
亦以逆矣雖自以爲直指人心而實不識心自以爲見
性成佛而實不識性是以殄滅彝倫而不知其有罪其

所以能惑世間人者亦自持一偏之見而自以爲得乎至當耳
又曰釋氏能張皇輝赫震耀千古足以惑人者其說有三
以其有空寂之說而不累於物慾世之賢者好之矣以
其有玄妙之說而不滯於形器世之智者悅之矣以其
有生死輪廻之說而自謂可以不淪於罪苦則天下之
傭奴爨婢黥髡盜賊亦匍匐而歸之矣愚嘗妄論畢竟或
問道得三家之說朱子何拒之深也曰三代降漢異端
迭興二氏分裂斯道益壞而三之古無是也自有天
地以來則有儒有書矣伏羲則河圖以畫八卦大禹得
洛書以敘九疇之王因先天以衍周易至武王與周公又
得箕子者出作爲洪範是儒之有書皆因天地自然之
文仰觀人之手而成之也豈有一毫造作而出於人爲
哉吾夫子生於晩周始集大成而統一之六經既然如
日月行天儒道至是大明矣當是時正學修明邪說不
作天下一家五千文且未有也四十二章何從生哉莫
曰以三家名者後世事也古則無之以一分三世儒始
有逃而歸之者是知有二而不知有一也知有一而不
離於二者吾於唐得一人焉曰昌黎韓愈宋得六君子
焉曰周程張邵至吾朱夫子而一以貫之也此六七君
子儒之真也所以能續堯舜禹湯文武周孔之傳立天
地心生萬民命者在此彼二吾一者所以胎世變之紛
紜不知何時而極也或於鄭子有疑焉曰朱子辨之久

矣吾於不信不假八字中有以得邵子之心矣何疑

變化

天地變化而陰陽生陰陽變化而人物生人物變化而聖賢生古之爲士者三年有成十年一化始乎爲士終乎爲聖人皆變化其氣質之性以復於天命之性亦曰敬而已矣敬則主一一則誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠爲能化或問變化何以居二十五篇之終曰自太極肇判以來天地如大洪爐人物生其中自無而有皆從裏面陶冶出來自有而無又從裏面銷縮將去由先天開物之初六萬四千八百年後天自禹甲子至今大元甲午又三千五百一十

餘年中間人物幾變幾化聖賢幾古幾今陵谷變遷宇宙更革安有一人一物之常在有如虛誕之說者惟顛典籍之存有可稽考云尔寒變煖煖變者暑變涼涼又變冷變之中有化焉故春化爲夏夏化爲秋秋化爲冬寒暑代謝無有窮已人之與物亦囿於天地變化之中而不能違也腐柱生芝麻扶蓬直魚化龍潛者變而飛雀化蛤飛者變而潛鷹化鳩惡者變而善梟化爲善亦可變而惡狸變而豹豹變而虎小国可以化大矣惟聖罔念作狂大或變之而小亦可惜哉以陰陽推之亦無有不可變者况靈於萬物而爲人乎瞽之子可爲舜塗之人可爲禹陋巷之如愚可以爲聖人此善於變化者

也其不善變化者丹朱商均不肖其父夏癸商辛不其祖下愚踣跖兇人不能化其先極雖同馬牛兒不肖其弟人爲天地萬物之靈而不能自變其氣質以復於善是有負於天地之化育也然則欲善於變化者當何如亦惟純於一以造誠之閫域則能於爲人而可與天地參矣士希賢賢希聖聖希天今敢其將爲以此變化一篇所以殿諸篇之後者以此

程子曰易變易也隨時變易以從道朱子曰變者化之漸化者變之成又曰陰變爲陽陽化爲陰變化相對言則變是長化是消若統體言則皆是化到換頭處便是變變是自陰而陽自無而有自微而著自

夜而晝亦變爲剛寒變爲暖自萌芽變來成枝葉突然浸長陡換而有頭面者變也化是自陽而陰自有而無自盛而衰自晝而夜剛化爲柔暖化爲寒凡有形有迹者皆漸漸恁地消縮去以至於無者化也又曰陰變爲陽變是進自然長得猛陽化爲陰化是退自然消去無形迹陽進極而回故爲退陰退極而上故爲進故曰變化者進退之象也陽化爲陰陰變爲陽變化也所以變化者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道無不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所爲乎故神無方而易無體神無方者或在陰或在陽如方在春或已爲夏方在秋或已爲冬易無體者

[illegible]陰或爲陽，如方爲春而又爲夏，方爲秋而又爲冬[illegible]
多無代換而不可以形跡拘也。伊川云：變如物方變而[illegible]
未化，化則更無舊跡。鶴山云：變者[illegible]
漸漸以有[illegible]雖有舊形迹[illegible]者謂之化，此古說也。
今說到[illegible]方親切

朱子曰：化而裁之存乎變，是截然之義。又曰：推而行之存乎通，通是通其變，將已裁定者推而行之

如一歲裁以四時，一時裁爲三月，一月裁爲三十日，一日裁爲十二時，此是變也。陰陽[illegible]若不裁[illegible]定體往來不窮謂之通。因其變而處得恰好便是通，通則不窮。化[illegible]同其自然而化，裁是人爲，變是[illegible]了他，化是[illegible]漸漸去底

[illegible]天漸漸涼到得立秋便截斷，這已後是秋，便是變。如子丑寅卯十二時皆以漸化而不見其迹，及亥後子時便截取是爲明日，所謂變也。又如星辰運行無頃刻停[illegible]若以逐時及晝夜紀之，則一日差一度，亦記不得，所以只於逐月裁斷[illegible]其中，其中逐日便是化，到這一月處便是變。又如一年三百六十日，日日漸次進去，到那滿時，這便是化。自春而夏，夏而秋，秋而冬，聖人去這裏截做四時，這便是變

又曰：通其變使民不倦，須是得一箇人通其變，若聽其自變如何得

[illegible]有[illegible]是不通了，處得來無[illegible]便是通[illegible]

要常[illegible]不窮，如人處富貴貧賤夷狄患難，這是行乎[illegible]行乎貧賤，行乎夷狄患難，至於無入而不自得，此便是通。又就化[illegible]便是變，就變上處得好便是通。天下事物之變，只由他陰陽兩箇，他自陰了又陽，陽了又陰，只得順他。聖人[illegible]到那善之極處，又自有一箇[illegible]理不到得[illegible]之地。易[illegible]見陰也，便百[illegible]他固是如此，若一向是陽，則萬物何由得成[illegible]地[illegible]氣數[illegible]亦於[illegible]到那七十載時也[illegible]使所以求得[illegible]分付與他，又自重新轉過[illegible]一向做去，到死後[illegible]了，文武恁地到成康也，只得恁地持盈守成，到這[illegible]了，所以昭王便一向衰扶不起了。漢[illegible]以後便一向衰去，直至光武，又只一二世便一向扶不起了[illegible]絕，劉曰：光武便是如秦[illegible]所謂秋之春時節也

又曰：看人處天運中無一時閒，吉凶悔吝一息不停，如大車一般一滾滾將去，聖人只隨他去看道理如何，這裏則將這道理處之，那裏則將那道理處之

乾六爻六陽，逐爻取象，言聖人居住節次所處之位不同，潛見惕躍飛亢，隨所處而皆當。潛則隱於下而未用，田是平地，所在縱有水亦淺，淵是深處不可測，躍離乎行而未至於飛，行尚以足，躍則不以足，一跳而起，足不踏地，跳得便上天去，不得依舊在淵裏，皆不[illegible]淵不離

字行上近乎飛上不在天下不在田中不在人不似九二安穩此是進退不得皆不由我只聽天將了以聖人言之便是舜之歷試文王三分有二湯武鳴條牧野到上九又九九三是伊周地位然已自難了看來人在天壤中但一時間跳得便做有德無位做不徹亦不失爲

蒋諾吉凶悔吝無一息停如大車輪一條德地爲將去聖人只隨他億地去做所謂先天而天弗違後天而奉天時豈有一毫私意於其間哉

又曰夫乾天下之至健也今人只登一時見地健不健了不待彼事而後見

朱子曰某人所記劉元城每與人相見終坐不甚交談

欲起每留之然終不交談或問之元城曰人坐久不傾側必貴人也故觀人之坐可以知人之貴賤壽夭後見草堂先生又謂元城極愛說話其在南京四方之衝也東南士大夫往來者無不見之賓客填門縱口極談無所顧忌其死之時乃宣和二年年七十八去靖康之禍只三四年間爾元城與陳了翁死同時不知二公若留在靖康當時若用之何以處也愚曰紹興初維揚馬永卿作語錄謂親見元城來年可六十三四容貌堂堂精神言語雄偉閎爽每見客無寒暑早晏必冠帶而出雖談論踰時體無傾側肩背竦直身不少動至手足亦不移噫可畏人也馬云琉其語時今已二十六年則紹興五年去元城死時十五年耶元城初從司馬溫公學從不妄語一句入得此欄柄終身持守得定德成行尊海內仰之過嶺四瘴酒絕德偏歷水土惡弱獨無恙精神壽考非常人所及

邵子先天方圓圖四象相交成十六事八卦相盪爲六十四交感之妙也人物化生皆自此出焉

天地之氣交而生人物觀其所交則氣之所至可以知其類之所從出天氣交乎地於人爲男於物爲牡地氣交乎天於人爲女於物爲牝男女牝牡又自交而生生化化之類不窮人物既生氣隨天地之氣升降交感人得天地之中凡內方之氣無不感物得天地之偏而

亦各有所感故觀天地之氣交可以知人物之初生矣觀天地之氣感可以知人物之相生矣天地形也其交也以乾坤乾坤不用其交也以坎離非知道者孰能識之一日之氣十二時一月之氣三十日一歲之氣十二月之氣之所至萬物各以其類稟隨所稟而受天地之氣以爲生生不窮之本人得天地之中故與天地同運而狀萬物之氣于一身此人所以貴於天地靈於萬物也有能得天地之道執其機而用之是亦天地而已矣

又曰得天地之中氣爲人而四方之氣無不具故人爲天地之貴萬物之靈也

人頭圓頂天足方履地面南背北左東右西耳聰目明

乎舉足覆然不適正居天地中當子午位君臣父子五典之倫仁義禮智五常之理根於心而著於外得其氣之清而正且通者爲聖爲賢得其氣之濁而偏且塞者爲愚爲不肖至於近東者多仁而柔近西者多義而剛亦氣稟之異不得不然夷狄亦人類悍然無禮義者以其得地之偏故稟其氣亦偏氣使然也非性也人直生禽獸横生草木倒生横生者得氣尤偏故背西向背天足地於其偏之中亦有仁義存焉得東者仁得西者義所以當卯酉之位禽雖横而首昂與獸微異亦得東方之氣者仁得西方之氣者義鱗甲毛倮之類又氣之漸入于地者也倒生者得入地之氣得西北者剛得東南者柔天下之物盡之矣龍得正東虎得正西故東有蒼龍西有白虎說文云麟東方仁獸騶虞西方仁獸凡得東氣皆角得西氣皆齒角者帶仁其不及者亦柔而易馴如牛羊之類是其太過者必剛而多賊如豺狼犬豕之類是西方獸皆宵行東方獸宵則暝惟龍不麗此數神故也禽横而首昂以氣離地以上漸近乎天故首昂而能飛然東北者自下而升首短尾長羽多文其將飛必騰而上西南者自上而降首長尾短羽多玄縞其將飛必墜于下亦有仁義存焉升之小者爲雉雉飛不離地大者爲鸞鳳飛冲天降之小者爲鴿爲鶴飛近天極爲梟鴨飛搶地至於入水東南夜瞑西北夜飛自戌至丑漸入地自寅至卯漸出地故西方爲甲蟲倮蟲常多蟄氣漸入故也東方爲鱗蟲羽蟲常多生氣漸出故也故龜鼈之類皆伏息魚蛇之類能變化陰陽變化升降使然也草得入地之氣故皆倒生與人正相反蓋氣有逆順不容不然生於東者亦秋落春夏榮生於西者剛春落秋冬榮枝葉向陰巢不離地故獸窟之其食下其實木參乎天故禽棲之其食其實損也亥子丑三方不生物餘方皆生物雖北不生故天地自相生此天地所以長久而生物不已也歲之冬月之晦朔日之夜天地之道也

張覲物曰人壽百歲自陰之長數言之一年爲增一歲自陽之分數言之一年爲減一歲

天以一三五七九而運始自子至巳六至九少至多爲陽長陰消其氣自下而上陽生於下爲陰中之陽此所謂陽先分之以立大限也陽分則虛虛爲陰陽極則陰生地以二四六八十而續終由午至亥自九至六自多至少爲陰長陽消其氣自上而下陰生於上爲陽中之陰此陰形之以充其細數也陰長則實實爲陽陰極則陽生陽先立大限者如人壽百歲已有定數陰來消陽者消其已定之數陰以形數言雖以一年長一歲陽以分數言實其一年減一歲也故曰陽來則生陽去則死非陽去也陽爲陰所消盡其數爾

朱子曰言之有序言語無序則不能有所爲也

艮六五艮其輔輔頰車也艮止其輔言不妄出而有序則人易聽易行而悔可亡矣漢賈誼有才文亦雄偉曾次狄若事不得有壯子盡要迸出來一齊說了只管跳躑叢雜不已然其言之序宜乎其從縱之說皆亦謙不遑終是做事不成如韓信鄧禹孔明輩其言語皆有次序所以其辭易聽終身行之不易其意出時無悔而已故爻有一定之規模爾或問於上六爲輔艮六五爲輔何也曰咸以兌上爲口艮以九三爲心故以五之陰爲輔

邵子曰人之所以靈於萬物者謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味

其曰聲色臭味者萬物之体目耳鼻口者萬人之用体用交而人物之道備天下之物莫不有理有性有命窮之盡之至之而後可用天下之目耳鼻口爲己之目耳鼻口則目無所不觀耳無所不聽口無所不言鼻無所不通夫如是則以天下之心爲心心無所不謀故能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世不觀以目而觀以心不觀以心而觀以理天下之物孰有出於此理之外哉故曰萬物靜觀皆自得以此又曰自天地觀萬物則萬物爲萬物自太極觀天地則天地亦物也人能盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣豈特千千之物爲物千千之民爲細民之比哉

又曰天下將治人必尚行尚義天下將亂人必尚言尚利尚行則篤實之風行尚言則詭譎之風行尚義則謙讓之風行尚利則攘奪之風行是以三王尚行入于義五伯尚言入于利下於五伯衰而已矣豈忍言哉三代世治未有不治人倫之爲道三代世亂未有不亂人倫之爲道去人倫則衰矣何古殺人之多未有如秦之甚焉殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可趨況以刃多殺之乎

朱子曰人心道心精一執中一十六字開而一身之是非得失天下之安危治亂莫不係焉堯舜禹湯文武傳之孔子孟子者也

三代有道之長人以此立心國以此立治自孟軻氏沒此學不傳功利乘之漢唐而下千三百年間未免架漏牽補過了時日雖不無小康而二帝三王周孔所傳之學未嘗一日得行乎天地之間也世之學者稍有才氣便不肯低心下意做儒家事業聖學功夫但取竊竊之多不羞詭遇之不正反厭斂然規矩準繩之儒而媚笑之此正學所以不明而世變日下也

又曰君子小人上達下達只初間用心分毫之差爾

由乎天理故曰上達只管透進向上日進一日徇乎人

此日究汗下故曰下達小人只管向下一日沉淪一日
只這人欲墜下去如人墜水相似大抵上下之分初間
只爭此子少間究竟將去越見差得多雖有智力亦補
助救扶他不得了

古今人表述孔子之言曰生而知之者上也學而知之者次
也困而學之又其次也困而不學民斯為下矣又曰中人
以上可以語上也唯上智與下愚不移

班氏曰自書契之作先民可得而聞者經傳所稱唐虞
以上帝王有號謚輔佐[illegible]可得而稱而諸子頗言之歸
乎顯善昭惡勸戒後人故博采焉蘇氏曰經傳曰經如堯
舜禹稷卨與之為善則行鯀讙兜欲與為惡則誅可與
為善不可與為惡是謂上智桀紂龍逄比干欲與之為
善則誅于莘躬之崇侯欺紂之臣與之為惡則行可與為惡
不可與為善是謂下愚齊桓公管仲相之則伯豎貂輔
之則亂可與為善可與為惡是謂中人茲因以列九等
之序究極經傳繼世相總備古今之要略云

上上聖人太昊帝伏羲氏炎帝軒轅氏少昊金天氏顓頊
高陽氏帝嚳高辛氏帝堯陶唐氏帝舜有虞氏帝禹夏后
氏帝湯殷商氏文王周氏武王周公孔子

伏羲神農黃帝三皇也少昊顓頊高辛唐虞五帝也皆
序已言之矣禹湯文武三王也周公文王之子武王之
弟成王之叔父制禮作樂身致太平聖德不可加矣仲
尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土六經制作
垂詔萬世自伏羲以來至于孔子集大成矣班氏列古
今人品分為九等以此一十四聖歸之上上固得之矣
胡為上中以下析為八等各貫不倫錯亂顛倒俱失其
次序哉觀其併紀張顏二氏之辨于后張曰老子之黜仲
尼所師雖不在聖要為大賢文伯之父遊於禮典動為
聖人所嘆言為後世所則而在第四田單以即墨孫城
復強齊之大魯連之博通忽於榮利藺子申威秦王退
讓廉頗乃在第五大姬巫怪好祭鬼神陳人化之國多
淫祀寺人孟子遇於大雅以保其身既被宮刑怨刺而
作乃在第六褒姒之淫亂禮度惡不忍聞乃在第七
其餘差違紛錯不少本書未究而尋遇者之難使之
然乎顏曰六家之論輕重不同百行所存趣舍難一張
氏輒申所見措懷班史然而所編又自差舛大要知其
古帝王之號而已諸人士見於史傳者無待解釋其間
幽暗時復及焉

邵子曰人有十百千萬之不同各四四一十六等上而皇
帝王伯下而士農工商賢愚親遠若是絕矣

人也者物之至聖也者人之至生一一之物當兆兆之
物豈非人與生一一之人當兆兆之人豈非聖乎故千
千之民分一民者細民也一一之士能兼兆民者巨民
也物有小大民有賢愚故曰有一人之人有十人之人

才百人之人有千人之人有億人之人有兆人之人
又曰人有三品善惡在焉上品之人不教而善中品之人教而後善下品之人教亦不善不教而善非聖而何教而後善非賢而何教亦不善非愚而何

凡言教者教其可教者也不可教者非其所能教之也雖然不可以教之亦可以戒之庶幾免於凶德也是故作善則謂之吉人作不善則謂之凶人夫吉人者目不視非禮之色耳不聽非禮之聲口不談非禮之言足不履非禮之地人非其誼不交物非其義不受就賢如飢渴避惡如陷穽良知金石重如丘山儀如鸞鳳氣如芝蘭或曰不謂之吉人吾弗信也凶人者其語言險詖名遂非耽酒好色惡直醜正幸災樂禍嫉良善如仇讎犯刑憲如粧席小則殞身滅性大則覆宗絕祀或曰不謂之凶人吾不信也易曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身此之謂也南軒張氏曰人有三等上焉不變下焉不變軒輕斯世者常是中等人君子聚於朝中人皆化爲善則是二分君子一分小人小人得用中等皆被引用則是二分小人一分君子愚曰康節之言所以教人爲善南軒之言所以勉勸朝廷用君子之意家齊而後國治二先生之言可爲萬世法歟又曰堯舜之世難乎其爲小人雖有四凶不能肆其惡商紂之世難乎其爲君子雖有三仁不能遂其善比又係乎上之人變化之如何

程子曰性相近習相遠此言氣質之性非性之本也張子曰形而後有氣質之性善反之則天地之性存焉故氣質之性君子有弗性者焉朱子曰人氣質相近之中又有美惡一定而非習之所能移者其是也

或問性之本何也曰孟子道性善是也程子所謂極本窮源之性也張子所謂萬物之一源是爲天地之性乃未受生以前天理之流行所謂人生而靜以上不容言者亦可謂之命也自其理言之不雜乎氣質而言是乃天命賦予萬物之本然者純粹至善降而在人則寓乎氣質之中也故其以理言之則天地之性存焉蓋謂天地之性未嘗離乎氣質也故曰形而後有氣質之性又問氣質之性何也曰天地之所以生物者理也其生物者氣與質也人物得是氣質以成形而其理之在是者則謂之性然所謂氣質者有偏正純駁昏明厚薄之不齊故性之在是者其爲品亦不一告子所謂生之謂性程子所謂生質之性荀卿所謂性惡揚雄所謂善惡混韓文公所謂三品是皆指氣質之性而言也而不知性之本愚謂孟子道性善知本矣而不言氣質所以啓荀楊韓之紛紛也故程子曰論性不論氣不備荀楊諸言氣質之性矣而所以爲性則不知近去孔孟千餘年後至濂溪而始明故又曰論氣不論性不明黃勉齋

何以[illegible]被予分爲天地之性氣質之性然後朱子[illegible]說始大備哉朱子又曰氣有偏正所受之理隨而偏正氣有昏明所受之理隨而昏明木氣盛則金氣衰故仁常多而義常少金氣盛則木氣衰故義常多而仁常少此氣質之性有善惡也既有氣質善惡之性則非天地之性之理矣以子思未發之中求之此心未發其中湛然無不善是天地之性然既發則氣強偏而理自正氣強理弱而理自明氣雖[illegible]之而理則無勝負及其成物而動則氣動而理亦隨之或理動而氣挾之由是至善之理聽命於氣善惡由之而判矣先師嘗謂此心未發之前氣不用事[illegible]有善而無惡者此也又曰性近而習遠者何也以[illegible]者而言之則性之善者習於善而日進乎高明性之惡者習於惡而日流乎汙下自其變者而言之則性之善者或習於惡而失其善性之惡者或習於善而失其惡凡是四者始皆相近而終則遠矣又引程子之言曰人性本善也語其才則有下愚之不移下愚有二焉自暴自棄也人苟以善自治則無不可移雖昏愚之至皆可漸磨而進也惟自暴者拒之以不信自棄者絕之以不爲雖聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下愚也然其質非必昏且愚也往往強戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於善謂之下愚然考其歸則誠愚也又曰[illegible]意一生便是自暴自棄失又曰自暴者有强悍意非毀禮義是不好不通與他說好話自棄者有懦弱意亦道禮義是好也只人說只是自不肯做

張子曰德不勝氣性命於氣德勝其氣性命於德窮理盡性則性天德命天理氣之不可變者獨死生脩夭而已故論死生則曰有命以言其氣也語富貴則曰在天以言其理也此大德所以必受命

呂氏曰君子之所以學者爲能變化氣質而已德勝氣質則愚者可進於明柔者可進於強不能勝之則雖有志於學亦愚不能明柔不能立而已矣蓋均善而無惡者性也人所同也昏明强弱之稟不齊者才也人所異也誠之者所以反其同而變其異也夫以不美之質求變而美非百倍其功不足以致之今以鹵莽滅裂之學或作或輟以變其不美之質及不能變則曰天質不美非學能變是果於自棄其爲不仁甚矣大德必受命者德即理也程子謂知天命是達天理也必受命是得其應也天之報應皆如影響得其報者是常理也不得其報者非常理也但人以淺狹求之便是差互天命不可易也然其可易者惟有德者能之如修養之引年世祚之祈天永命常人之至於聖賢皆此道也侯氏曰得其常者舜也不得其常者孔子也舜自匹夫而有天下栽者培之也然自天子而爲匹夫傾者覆之也天非爲舜

然而存亡之理固然亡即是而非他可以解釋天
朱子曰化不是一日內頓然便化人之進德亦然三十
而立十年那三十時便立須從十五志學漸漸化去不覺
知命耳順從心亦然
胡氏曰孔子十五而志于學何學也曰大學也所以修
身齊家治國平天下之道也三十而立何立也曰居天
下之廣居立天下之正位行天下之大道不退轉也四
十而不惑何不惑也曰富貴不能淫貧賤不能移威武
不能屈自然知乎萬物之表也五十而知天命何知也
曰元亨利貞乾之四德行之昭明浩然與萬物同流處
之各得其分而不亂[illegible]乎而耳順何其順也曰所過
者化所存者神參於[illegible]七十而從心所欲不踰矩何
也曰以其動也天故也子貢曰夫子之得邦家者所謂
立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯和非天能如是
乎愚謂聖人之學與天無極如建千萬年之基業然志
欲大而久故三十以前十五年一化入大人之學以開
其志又十五年持循已久則所學不變而卓有成立矣
自此以後無壅地去十年一化有漸進底意思不惑則
進於立矣故洞然於事物當然之理而無所疑又十年
而知天命則不惑又不足言矣[illegible]天命相流通無
間然也又十年而聲入心通無所[illegible]不思而得也自
是而推移累之久至於從心不踰矩之也此十年之間

則安而行之矣而[illegible]夫子之學乾大人之學也
前三十年分爲兩節所以開其久大之基後三十年分
爲三節所以造於從心不踰矩[illegible]乎不拔志學也
閑邪存誠而立也知至知終不惑也聲氣相求耳順也
乃見天則不踰矩也故曰夫大人者與天地合其德日
月合其明四時合其序鬼神合其吉凶夫豈一日之力
而至此哉吾故曰夫子之學乾大人之學也黃勉齋謂
說者以爲聖人立法謙辭以勉人則聖人皆是架空虛
誕之辭豈聖人正大之心哉至哉斯言朱子亦曰聖人
亦必實自聖而始爲是言也

又曰致知誠意是學者[illegible]關

致知乃夢與覺之關[illegible]誠意是善與惡之關透得致知之
關則覺不然則夢透得誠意之關則善不然則惡也

天即人人即天

人之始生其得於天也既生此人則天亦在人矣凡語
言視聽動作皆天故曰顧諟天之明命常見得此道理
昭然在日也下學者事也理在事中若直能盡得下學
之事則上達天理便在此人之所生理與氣合而已凡
思慮云爲皆氣也而理存焉故發於五常萬善皆理也
西山眞氏曰窮理主知而言無一物之不格盡性主行
而言無一理之不躰知得盡行得盡便是至於命命是
天之賦於我者間外致中是心之[illegible]靈知覺是心之

用仁義禮智是心之理甚峯胡氏曰大哉性乎韶善異
焉天地由是而立有源之水寒冽不凍有德之人厄窮
不塞日沒光託於月孔子亡矣道託於孟
周子曰聖希天賢希聖士希賢伊尹顏淵大賢也伊尹恥
其君不為堯舜一夫不得其所若撻于市顏淵不遷怒不
貳過三月不違仁志伊尹之所志學顏子之所學過則聖
及則賢不及則亦不失於令名
朱子曰此言其用力淺深以爲所至遠近不失令名以其
有爲善之實也故胡氏曰周子患人以發策決科榮身
肥家希寵爲事也故曰志伊尹之所志患人以知識聞
見爲得而自畫不求至於聖也故曰學顏子之所學人
有眞能立伊尹之志修顏子之學然後知周子之言包括至
大而聖門之事業無窮矣愚曰學者欲變化其氣質莫
大於希聖希天之學然必自希賢始伊尹耕莘樂道未
嘗無顏淵之學顏淵居陋巷而有爲邦之問未嘗無伊
尹之志二大賢易地則皆然士能反身而誠不事緣飾
希之則是必也立志講學以實而無愧於身事親從兄
以實而無愧於家忠信篤敬以實而無愧於鄉進思盡
忠以實而無愧於官有實勝之善而無名勝之恥由是
復焉執焉而賢可希性焉安焉而聖可希發微不可見
充周不可窮而天可希志伊學顏者可不反求諸身耶
程子曰充擴得去則天地變化草木蕃充擴不去則天地
閉賢人隱
朱子曰己所不欲勿施於人只管充廣將去則萬物各
得其所充之於一家一國一天下自莫不各得其所如
何天地不變化草木不蕃若充廣不去則出門便有礙
孟子一書只是要人充廣曰收其放心此是外面收入
裏來曰知皆擴而充之又要從裏面推出去故曰修其
身而天下平皆不出恕之一字
朱子曰敬以直內義以方外八箇字一生用之不窮
敬立則內直義形而外方之終身可以受用義是心頭
斷事底心斷於內而外便方正萬物各得其宜丹書曰
敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶敬
便是起底怠便是放倒以理從事是義不以理從事是欲又
以敬字解直字義字解方字敬而無義則做事便錯了
只義無敬則無本須是敬義立方不孤敬以直內是持
守工夫義以方外是講學工夫直是直上直下胸中無
纖毫委曲方是割截方整之意敬譬如鏡義便是能照
底敬無義便是死敬了不是活底敬
又曰須是將來做箇本領涵養得貫通時敬以直內便義
以方外
又如雖在靜坐處亦須驗箇敬肆敬便是天理肆便是
人欲如居處便雖驗得恭與不恭執事便須驗得敬與
不敬有一般人專要就寂然不動上理會及其應事卻

七顛八倒又牽動他寂然底又有專要理會事却於根
本上全無工夫須是徹上徹下表裏洞徹方可
又曰敬天德也敬便徹上徹下與天無間
程子曰毋不敬可以對越上帝范氏曰經禮三百曲禮
三千一言以蔽之曰毋不敬朱子曰堯是初頭出治第
一箇聖人尚書堯典是第一篇典籍說堯之德都未下
別字欽是第一箇字如今看聖賢千言萬語大事小事
莫不本於敬收拾得自家精神在此方看得道理盡然
後修身齊家舉而措之天下爾敬有甚形影只是收歛
身心不容一物便是主一明道敎人靜坐李先生亦然
須靜坐始能收歛臨事方用便有氣力又曰敬字通貫
動靜真氏曰冬氣閉藏不密溫暖無霜雪則來年陽氣
無力五穀不登人心亦是如此靜時紛擾則動時安能
中節故周子以主靜爲本程子以主敬爲本皆此理也
武夷胡氏曰敬之一字力行十年須別朱子曰天地似
也有箇主宰方始恁地變易便是天地底敬成湯所以
克配上帝者蓋自聖敬日躋始愚按東萊呂氏曰敬是
百聖相傳第一箇字聖學下工夫處至顧命之書又曰
周公精微之傳成王得之將終方以示群臣孔子精微
之傳曾子得之將終方以示孟敬子皆主於敬而已聖
人太極之全體不假脩爲而尚存乎敬况學者乎未至
此而修之君子之所以吉也不知此而悖之小人之所
以凶也脩之悖之亦在乎敬肆之間而已矣敬則欲寡
而理明寡之又寡以至於無則聖學可希矣故朱子謂
程先生所以有功於後學最於敬之一字爲有力者此
也學者可不勉諸

天原發微卷之五下終

跋天原發微後

經前年於盧谷方公見所爲鮑公魯齋天原發
微序未見其書屬從魯齋求觀歲甲午十二月
始盡得讀之如靈犀照水百怪洞見無遁形也
如導江自岷一寫萬里注之海也如一聚獄之
裒其完無際而人不知其得之之艱也魯齋真
人豪哉予與魯齋爲同年貢士亦學性理而魯
齋之博極乎實不如不謂之人豪而何盧谷公
文學海內寡二贊美誠至所謂已經乎予予安

能如陳師錫讀五代史於佛頭上著糞猶敢贊一辭曰首一篇太極綱領也次動靜至鬼神致知事也末一篇曰變化誠意事也易知崇語博文孟子博學詳說致知之類也易禮卑語約禮孟子反說約誠之正之脩之之類也古大人之學如是而已伊川易傳晚年方正止於論理鲁齋此書起義暨朱中列玄虛訂以堯夫於象數無復遺今年七十有一矣吾才已愧君子齒後先我撫卷三歎啟書其後元貞丙申曹涇跋

天原發微後序

古之言天道者必兼人事自羲和未絕地天通以前書傳之所睹記不可考已由是而有歷象有律呂有龜策有祠祭禜禳盟詛之類其法與仁義道德紀綱制度之說通行於世至其緒聞餘論春秋之季猶人人能道之先儒有云河圖洛書聖人以神道設教通經者病其固豈天人所以然之故在當時小人之所易喻而後世搢紳先生以為深遠而難言邪天之未喪斯文而仲尼出仲尼曰天何言哉四時行焉百物生焉至哉其自為言乎再傳而子思子明之曰天命之謂性率性之謂道脩道之謂教而充其極至於三千三百禮樂之盛九州四海聲容文物之美而其妙復歸於無跡又再傳而孟子明之曰知性則知天曰存心養性以事天而諸事一一以天行之能治其人曰天吏能自治其身曰天民位曰天位職曰天職爵曰天爵道之將行而為堯舜也曰天使之道之不行而退不失為孔

氏徒也曰天止之嗚呼至乎哉秦禍熄漢學興傳言者雜災祥讖緯尚象者拘巫史推步明理者溺清虛釋老千有餘年之間學者酲行寱語謑天爲茫茫而若無預吾事於是有周邵程張諸大儒同時叅立於隆平之代藥其狂昬震其冥聾迨其說之流傳未久而將惑也又得新安子朱子即爲之釐析剖决然後微言要指粹然一趨於是曉然而無復遺恨士之幸而逢於新會亦可謂知天之福矣而奈之何學之者又以易發城闕之童耳熟而心荒市朝之夫口然而身悖前所謂秦漢以來之弊夫何以相遠乎行憂患展轉百折竊意深山窮谷中輕功苦拙進遯之士必有精其學而藏於家者一日新安方使君出其平生故人鮑景翔所著天原發微五卷相示讀之自太極渺茫之始至於形之所倚氣之所使數之所起器之所撥精粗内外無所不紀而綱提領挈出於使君指畫不一景翔嘗以鄉貢進士一詣春官不售歸食貧終身鄉長者提學鄭君孔明館穀之朝夕與共講學書成遂爲板傳之以成其勤名以慰其遺志魯無君子者斯焉取斯豈不信然屬使君已爲序引俾予附書其後謹不敢辭大德己亥歲季冬望日

剡源戴表元序